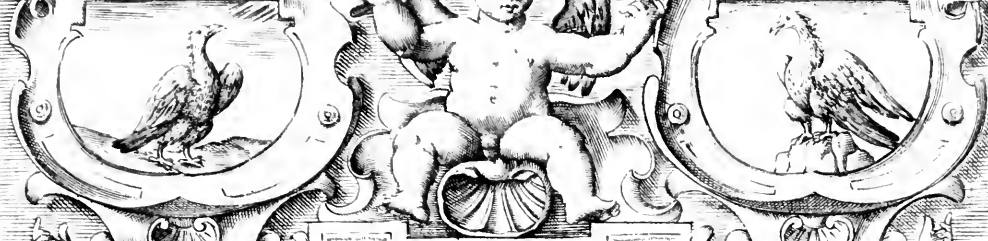

POTIORI CIBO PRIVS IN ARDV IS COMMORA TVR

IMPRESE SACRE
con triplicati discorsi illustrate
& arricchite.

A Predicatori, à gli Studiosi della Scrit-
tura Sacra, & à tutti quelli, che si diletta-
no d'Imprese, di belle lettere, e di dottrina
non uolgare. non men utili, che dilettevoli.
di

MONSIG^r PAOLO ARESTI
Chierico Regolare Vescovo
di Tortona
Libro. secondo

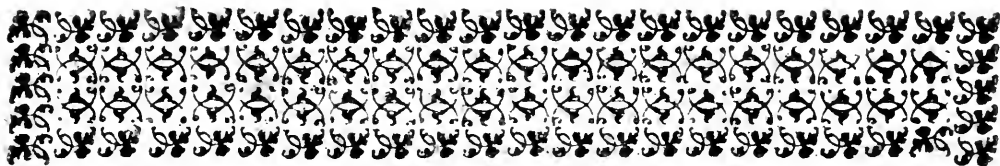

VBI SEMEL SEMPER

VENATIONI

IN MILANO,
Per li impressori Archiepiscopali. 1625

Dino E

A' LETTORI.

MOLTI Libri sono sin'hora usciti in luce, col titolo **D'IMPRESE** in fronte; ma con l'aggiunta di **SACRE**, niſſuno ancora ch'io ſappi, onde comparando queſto mio con tal nome, van giudicj (come ſuol accadere nelle coſe nuoue) è da credere, che ſiano per farne i Lettori: e chi per auentura dirà, coſa diſdiceuole eſſere l'attribuir il titolo di **SACRE** ad **IMPRESE** ſolite a ſeruire ſolo ad uſi profani, & a' vani amori: Chi non ſolo diſdiceuole queſto aggiunto, ma ancora ripugnante, per eſſere l'Impreſe tanto di natura loro

dalle coſe Sacre lontane, quanto dalle coſe ſerie gli ſcherzi, dalle vere le finte, dalle Diuine le mondane: Chi non poterſi formar Impreſa, ſe non per iſpiegar qualche ſuo proprio, e particolar penſiero, onde come farebbe inſopportabile vanità il chiamar i ſuoi penſieri Sacri, coſì non poterſi chiamar dall'Autore le ſue Impreſe Sacre, ſe non con manifeſta nota di ſuperbia. E chi finalmente (per laſciar mille altre ſorti de' giudicj, che in picciolo giro di parole non ſi potrebbero raccogliere) rimarrà à primo incontro ſoſpeſo, & ambiguo, non ſapendo per qual ragione **SACRE** ſi chiamino queſte **IMPRESE**, e bramerà, che cò dichiarato li ſia, inſieme col fine dell'Autore, & il frutto, che aſpettar ſi deue dalla lectione di queſto libro.

• Hor à tutti queſti bramando di ſodisfar, e di riſpondere; comincerò da gli vltimi, e per eſſer eglino più degni di riſpoſta, già che à guiſa de' ſaggi, prima che dar giudicio di alcuna coſa, vogliono penetrar bene la vera natura di lei, & per eſſer quello ch'io dirò riſpondendo loro, neceſſario da preſupporſi per riſponder à gli altri.

Dico dunque, che ſi chiamano **SACRE** queſte **IMPRESE** per ragione della forma, del ſoggetto, del fine, et al'hora della materia ancora: Della forma (che nell'Impreſe ſono le parole, ò vogliam dire Matto) per eſſere queſta tolta dalle Scritture Sacre. Del ſoggetto, perche ſono in lode di Dio, ò d'alcun ſuo Santo, ò delle virtù loro, e ſe bene vene ſono ancora in biaſmo di cattiuu, ſi ſà nòdimeno, che le coſe contrarie appartengono all'ſteſſa dottrina, e che à quegli appartiene il biaſimar il vitio, di cui è officio il lodar la virtù. Del fine, perche ſono indrizzate al frutto ſpirituale dell'anime, & alla ſantità de' coſtumi. E della materia ancora, per eſſere queſta, cioè (la figura, e'l corpo) preſa tal volta da libri Sacri. Il fine mio poi non è altro, che il ſopradetto del frutto dell'anime, per conſeguir il quale mi ſono poſto per iſcopo il meſcolato dell'vtile col dolce, conforme al detto di quel Poeta,

Omne tulit punctum, qui miſcuit vtile dulci,

Perche eſſendo in queſti tempi corrotti, di palato coſì mal ſano gli huomini, che troppo rari ſono quelli, che guſtino la lettura de' libri Spirituali, e non la laſcino, come propria delle ſemplici donnicciuole, ò de' Religioſi Clauſtrali; hò penſato, che doueſſe eſſere ſe non gioueuole il far queſto compoſto d'**IMPRESE SACRE**, ſperando, che per ragion dell'**IMPRESE** riuſcito farebbe diletteuole, e per l'aggiunta di **SACRE** fruttuoſo, e con l'ſteſſo diſegno hò formato i

discorsi, perche nel primo, con occasione del corpo dell'Impresa spargo molte cose atte a pascere, e dilettare gl'intelletti curiosi; nel secondo poi dalle cose dette nel primo, come da seconda semenza, m'ingegno raccogliere documenti morali, a legger i quali non meno forse, che il precedente, allettato farà il curioso Lettore, per iscorgere, come da cose indifferenti, & affatto lontane, fruttuosa dottrina si deriuui. Nel terzo finalmente spiegando il motto, e significato dell'Impresa, nouo lume, e nuouo stimoli per l'istesso fine spirituali si aggiungono, e ciò sia detto per sodisfacimento di quelli, che nell'ultimo luogo furono di sopra proposti. Da'quali passando a'primi non molto mi affaricherò per risponder loro, perche se forza alcuna contro di me hauesse l'obbietione loro, non meno l'hauerebbe contra tutti quasi gli Scrittori delle cose Sacre, e contra i Padri antichi, i quali negli scritti loro non hanno rifiutato di seruirsi della dottrina de' Gentili, e de' Poeti profani, & hauer ciò fatto lodeuolmente prouano, & insegnano molti, non solo moderni, ma ancora antichi, come Sant'Agostino nel libro 2. de *Doctr. Christiana*, cap. 40. e nel lib. 8. de *Ciuit. Dei* cap. 11. Origene *hom. 2. in Exod.* S. Gieronimo *epist. ad Magnum Oratore*; & *homilia ad Damasum de Filio Prodigio*, S. Basilio *hom. ad adolentes*, Teodoretto, de *curandis affect.* & nel fine del lib. 1. & altri.

E certo se gl'istessi tempij dedicati a' Demonij lodeuolmente si consacrano a Dio, e diuentano Sacri, qual cosa potrà essere tanto profana, che non sia lecito in vso Sacro conuertirla? Tutto bene, soggiungeranno facilmente i secondi, pur che quella tal cosa possa lasciando d'esser profana diuenir sacra: ilche non è concedura all'Imprese, e perche nò, dirò io? forse per essere instrumenti proprij dell'amor profano? Ma non sappiamo noi, che gli specchi delle donne, instrumenti, e consiglieri di tutte le vanità loro, furono da Mosè adoperati per farne vn vaso Sacro? Chela spada, con cui combatteua il Gigante Golia contra il popolo d'Israele, fù consecrata a Dio, e serui a Dauid per combattere contra Filistei: e che in somma Pistello Spiritosanto non si è sdegnato di valersi delle somiglianze dell'amor profano, per dichiarar a noi la conditione dell'amor Diuino? perche dunque anche le Imprese non potranno far questo bel passaggio dal terreno, e vano al Celeste, e Diuino amore? Ma, che dico io far passaggio? quasi, che di già molte Imprese con questa bella liurea dell'amor Diuino vedute non si siano, qual fù quella del non mai a bastanza lodato S. CARLO, di vn ceruo ferito, e corrente ad vna chiara fonte, col motto VNA SALVS, e quella di vna eccellente Signora, che fece per Impresa vna fiamma, col motto DEOR SVM NV MQVAM, & altre molte, che per breuità tralascio, con le quali ragioni, & esempi credo a bastanza sarà difesa questa congionzione d'Imprese con l'epiteto di Sacre.

A terzi poi, che diceuano non esser lecito formar Impresa se non per ispiegar i suoi particolari pensieri, e non in lode, o biasimo d'altri, si risponde abbondeuolmente nel cap. 15. del 1. libro, al quale rimettiamo il Lettore. Onde ci rimane solo a dire, perche volendo noi stampare Imprese Sacre, habbiamo voluto scriuer il primo libro della Natura, e delle regole di formar l'Imprese, & è, essere a ciò stato necessitati dall'infinita varietà dell'opinioni circa di questa materia, ad alcune delle quali essendo impossibile non contrauenire, accioche non paresse, che ciò si fosse fatto a caso, o senza ragione, è stato necessario esaminarle diligentemente, e conchiudere qual mi sembrassero le vere regole di compor Imprese, e fossero per essere ne' libri seguenti obseruate.

Molti ancora, a' quali io non poco deuo, di questo Libro, per dispararsi in lui filosoficamente della Natura dell'Imprese, mostrati si sono desiderosi, sperando per mezzo di lui, fra le tante opinioni diuerse poter accertar più facilmente la migliore, e più vera, & io ciò non ho potuto negar loro.

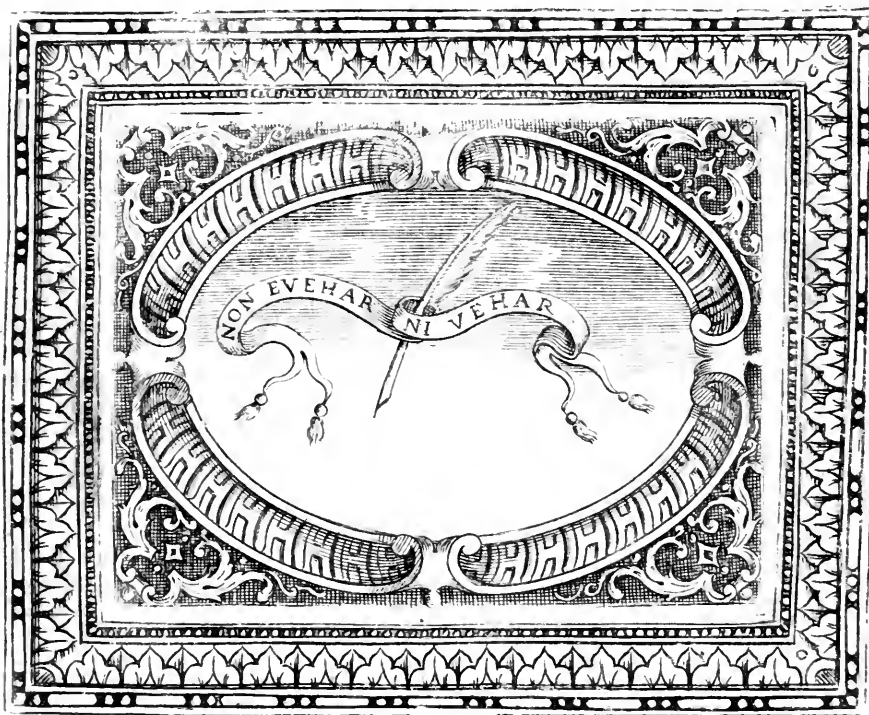
DELL'IMPRESSE S A C R E

Con triplicati Discorsi illustrate, & arricchite di Monsignor
PAOLO ARESI, Chierico Regolare
Vescovo di Tortona.

LIBRO SECONDO.

P E N N A.

Impresa proemiale in persona dell' Autore.

Sopra l'Impresa.

VISSI inhabil' al canto, o tarda al volo
Penna di roco, e di pesante augello:
Hor qual lingua faconda anch'io fauello,
E m'innalzo volando à l'altro Polo.
Folle, perche mi tanto? io parlo? io volo?
Saggio Scrittor col raggiarmi snello
Correse don mi fa di questo, e quello,
Libro secondo.

Et io di lui sono strimento solo;
Anzi egli ancor da quel scurano Nume,
Ch'è prima Verità, primo Motore
Riconosce le voci, e le sue piume;
Che s'ei non gl'infondesse à tutte l'hore
Moto, e virtù, com'ha di far costume,
Penna inutil sarebbe ogni Scrittore.
A DISCOR.

DISCORSO PRIMO

SOPRA IL CORPO

DELL'IMPRESA.

Di douetel
to il capo
dell'Impre-
sa.

DAL copioso, e vago giardino del Real Profeta Dauid, e da quella sì fiorita, e leggiadra parte, ch'egli stimò non indegno teatro, in cui si rappresentassero le nozze del Rè del Cielo con la natura humana, cioè del salmo 44. oue egli dice, *Lingua mea calamus scribae velociter scribentis*, è tolta la figura, e, per dir così, la pianta di questa impresa.

Materia di
scrivere an-
ticamente
qual fosse.

1 E vero nondimeno, che in vece di canna, che è il proprio significato della voce *Calamus*, habbiamo noi dipinta vna penna, per conformarci all'uso de' nostri tempi; perche si come da quella, che nel presente secolo si vfa, diuersa fù anticamente la materia, nella quale si scriueua, così diuerso fù parimente l'istromento di scriuere.

2 La prima materia, in cui si scriuesse al mondo, per quello, che si sa, furono due colonne, vna di mattoni, l'altra di bronzo, ò come vogliono altri, di marmò, nelle quali i figli di Seth, come dice Gioseffo, scrissero, ò scolpirono la scienza dell'Astrologia, e le altre dottrine riceuute da Adamo; & elessero, non à caso per materia mattoni, e marmò; ma accioche restassero questa a' diluuij dell'acqua, e quella à gl'incendij del fuoco, predetti già dall'istesso Adamo, & vna di queste colonne fino a' suoi giorni essersi, e dall'inondationi dell'acqua, e dall'ingiurie dell'aria, e dalla voracità del tempo, e ciò, che più importa, dalle violenti, e barbariche mani de' mortali, conseruata intera, scriue Gioseffo. Che se bene prima di questa si tiene, che scriuesse Adamo, come

ne fa fede S. Agostino nel cap. 38. del libro 18. della Città di Dio, non si sa però, di qual materia egli si seruisse. Appresso poi furono diuersissime le materie, nelle quali si scrisse; perche hora si seruirono gli antichi di foglie di malua, hora di scorza d'arbori, hor di tauole incerate, hor di piastre di piombo, hor di pelle, & intestini d'animali, e sopra tutto di quella famosa pianta chiamata Papiro; delle quali, chi brama più copiosa notizia, legga Plin. lib. 13. cap. 11. Melchior Guilandino nel suo commentario de Papyro. S. Id. lib. 6. Ethimol. S. Gieronimo nell'Epist. ad Niceam, Gioan di Pineda nel ca. 19. di Giob nel vers. 24. Pietro Messia nel capo 2. della 3. parte della sua Selua, e nella nostra lingua volgare Tomaso Garzoni nella sua piazza vniuersale nel discorso 28.

Primo scri-
tor di tutti
qual fosse.

3 Quanto à gl'istromenti dello scriuere erano anticamente certi stecchi di ferro, ò d'osso, chiamati stili, come riferisce S. Isidoro lib. 6. Etym. cap. 8. scrissero ancora dice D. Antonio di Gueuarrà Vescouo di Mondognetto nel lib. 1. delle sue lettere, in quella, che scriue à D. Pietro Giron, nelle foglie con penelli, nella cenere con le dita, nelle scorze d'arbori con coltelli, e nelle pietre col ferro. Ma l'istromento, che più lungamente regnò, e di più commune, & vfitato ritenne il vanto, fu la canna, e questa propriamente è significata dalla voce *Calamus*, di cui s'è seruito il nostro Volgato Interprete, prudentemente con voce commune, & vfitata spiegando la forza della voce Hebraea, che grammaticalmente si sarebbe trasferita *Stylus*.

Instromen-
to da scri-
uere qual
fosse anti-
camente.

4 Delle canne dunque fauellando, Plin. nel cap. 36. del lib. 16. marauigliosamente le loda, per essere elleno non meno atte alla pace, che alla guerra, nè meno seruire in graui negotij, che in dolci trattenimenti. Alla pace erano commode, perche di loro si

Canne lo-
data.

com-

A che ser-
uano an-
ticamente.

componetiano solai, e volte delle case, come ancora hoggi di talhora si vfa. Alla guerra seruivano, perche di loro si formaua l'habita delle fette, armi in quei tempi tanto vlate, che dice Plinio, la metà del mondo essere stata vinta dalle canne; anzi che nell' Arabia nascono così dure, e forti, che come riferiscono Ludou. Bartema nel cap. 7. e Simon Maiolo nel colloq. 21. di loro si seruono i Cavalieri per combattere in vece di lance. Ne' graui negotij valena l'uso loro, perche erano instrumenti di seruire, e contratti, e testamenti, e qual li voglia materia graue; e finalmente per ragion di dolce trattenimento, e ricreatione erano tenute care, poiche artificiosamente composte, si rendeano di dolce musica attissimo strumento.

5 Cose marauigliose si dicono parimente delle canne dell' India da gli scrittori delle cose di quei paesi, riferite da Simone Maiolo ne' suoi giorni caniculari nel colloq. 21. e fra l'altre, che vi vengono grosse, come la gamba dell' huomo, e contutto ciò hanno bisogno d'essere sostenute, a guisa di viti, e di zucche, per esser elleno ripiene d'acqua al ber fonte, come scriue Antonio Pigafetta.

Fauella del
Rè Mida.

6 Di loro ancora i Poeti molte cose fauoleggiarono, mà io questa sola riferirò, che hauendo il Barbiere del Rè Mida vedute le sue asinine orecchie, & essendoli da lui sotto graui pene proibito il fauellarne con altri, egli crepar sentendoli, se non lo dicea, vici- to dalla Città, e cauata vna fossa, iui chinato stogò il suo cuore, & a quella terra con alte voci palesò il secreto dellere reali, ma insieme bigie, lunghe, e pelose orecchie; ma ecco marauiglia non più vdata, s'ingrauidò la terra delle voci di lui, e fra poco tempo partorendo, ne nacquero canne, le quali percosse dal vento, quel suono rēdeuano, dal quale generate furono, e dell' istesse prendendo alcuni pastori, e fattele materia di sampogne, quando alle labra, per dar loro il nato, le accostauano, pure l'istesse voci risonauano in modo tale, che per tutto si sparfe fama, ha- uer il Rè della Frigia Perocchie d'asino.

Penna qua-
to alla sta-
tura consi-
derata.

7 Ma fauellando dello strumento di scriuere, conforme all'uso nostro, è da notare, ch'è penna d'uccello non già eccellente ò nel volo, ò nel canto, ma si bene così graue, ch' appena dalla terra s'innalza, e così al canto inetto, che con voce strepitosa annota più tosto, che diletti chi lo sente, onde il proverbio n'è nato *Asper inter clores*, per significar persona ignorante, ch'ad ogni modo frà' dotti vuole rimescolarsi, quali Oca frà Cigni.

Proverbio.

Quanto dunque all'esser naturale è po-

chissimo stimata la penna, ma quanto all'uso artificiale è di grandissimo pregio, e virtù. Posciache per mezzo di lei le cose successe si fanno permanenti, le lontane vicine, le passate presenti, le corrutibili perpetue, & insin fauellanti le mute. Permanenti diuengono le successe, perche successe il parlare, e se ne vola con ali molto leggiere al pari del tempo, ma dalla penna fatto fermare, si rende stabile, e da vna carta, oue da lei fù legato, non si parte. E vero, che fuggono talhora in guisa le parole, che non può la penna tutte arriuarle, perche mentre ne ferma alcune, le altre si dileguano dalla vista di lei.

8 Ma à questo ancora si ritrouò rimedio, perciocche Marco Tullio pensò vn modo di scriuere tanto veloce, che vguagliaua qual si voglia veloce parlatore, e fù seruendoli di certe breuissime note, o segni, co' quali vna, ò più parole insieme erano significate, del che ne fa fede Plutarco nella vita di Catone Uticensè, se bene Dione nella vita di Cels. Augusto attribuisce la lode di questa inuentione à Mecenate, cos. dicendo; *Aquila liber- tus Maccenatus ab hero edoctus (qui primus notas celeres reperit) & scribere potuit velocissimè. & notas has etiam alios edocuit* Di questa maniera di scriuere fauella parimente Marziale in vn suo Epigramma così dicendo,

Curant verba licet, manus est velocior illis,

Vix dum linguis, sua dextra peregit opus.

Et Ausonio anch'egli loda di simile prestezza vn suo scrittore nell' Epist. 22. dicendo. *Puer notarum prapetum*, e quel che segue. Ma perche questo modo di scriuere era oscuro, dubbioso, & occasione di molte liti, fù prima intermesso, e poi totalmente perduto.

9 Le cose lontane sono parimente per virtù della penna fatte vicine, perche egli amici lontani, per lei insieme fauellano, come se vicini fossero; e non v'è cosa tanto da noi remota, che non possa per mezzo di scrit- tura, come vicina, e presente esser da noi conosciuta. Così senza muouerli dalla nostra patria, sappiamo le cose, che si fanno nell' India, e fra l'altre vn bel caso appunto, ch'auenne per mezzo d'vna lettera; Posciache mandando vn Capitano spagnuolo per vn' Indiano schiauo ad vn suo amico quat- tro di quegli animali, che si chiamano vias, e sono molto simili a' Conigli, il buon'huo- mo allettato dall'eggetto presente, per ef- sere egli no cotti, due se ne mangiò, e due ne portò all'amico del Padrone, e ritornò poi con la risposta, che li fù data, come li si vi- ua, in certe foglie d'alberi, che si chiamano. Copper, nella quale dicea l'amico, due soli di.

E quanto
all'uso del-
l'Arca.

Modo di
scriuere va-
locissimo.

Cose lonta-
ne per vir-
tù della pē-
na si fanno
vicine.

Bel caso
seguito.

quelli animalletti hauer riceuuto. Il perche hebbe appena il padrone aperta la lettera dell'amico, che cominciò à dire vna mano di villanie allo Schiauo, accertandolo, che quella foglia gli diceua, che dato non haueua se non due Vtias all'amico suo, e che le altre due se l'haueua egli mangiato, il che lo schiauo da gran paura, e marauiglia soprareso, non osò di negare. Diuolgatasi poi questa cosa per quell'Isola, fecesi, che gl'Indiani non ragionauano d'altro che delle foglie dell'albero Coppei, e non li voleuano appressar à quello, quando ragionauano, temendo non ridicessero a' Christiani tutto ciò, che frà loro detto haueuano.

*Ele passate
presenti.*

Esse 6.

10 Nè solo fà la penna le cose lontane vicine, ma ancora le passate presenti, perche leggendo l'istorie delle cose de' tempi antichi, ci pare di vederle con gli occhi nostri, e Mardocheo ne fene il frutto; poscia che hauendo il Rè Assuero posto in oblio il beneficio, che da lui riceuuto haueua, quando gli palesò la congiura de' suoi Eunuchi, vna mattina, quando egli ogn'altra cosa aspettava, si vide sopramodo honorato dal Rè, e favorito; e ciò nacque, perche la notte precedente, non potendo il Rè dormire, si fece leggere gli annali del suo regno; e così di nouo se gli rappresentò il beneficio di Mardocheo, & hebbe forza maggiore rappresentata alla mente per mezzo della scrittura, che non hebbe già veduto da gli occhi in se stesso.

*Ele immu-
bili perpe-
tue.*

11 Fà etiamdio le cose mutabili, e corrutibili perpetue. Per la qual cosa sogliono gli scrittori promettere immortalità à quelli, i nomi de' quali ne' loro libri inferiscono; Così frà gli altri Virgilio dopò hauer racconta to l'ardire, e'l valore di due giouani Eurialo, e Niso, soggiunge,

Fortunati ambo: si quid mea carmina possunt,

Nulla dies unquam memori vox eximet auro.

E fù poi imitato dal Tasso, nell'ultimo canto, là, doue di Gildippe, & Odoardo disse,

Gildippe, & Odoardo, casti vestri

Rari, & acerbi, e i fatti honesti, e degni,

Setanto lice a' miei Toscani inchiostri,

Consecrarò frà i peregrini ingegni.

E ciò, che sotto conditione diffise questi due chiarissimi Poeti, assolutamente promise Epicuro ad vn suo amico, chiamato Idomeneo, così scriuendogli. *Si gloria tangeris, maioram te epistula mea facient, quam omnia ista, qua cois, & propter qua coleris;* Onde prete occasione ancora Seneca nell'Epist. 21. del lib. 1. di scriuer al suo Lucillo. *Quod Epicurus amico suo potuit promittere hoc tibi promitto, Lucili. Habeo apud posteros gratiam: possum mecum*

duratura nomina educere, Gentilmente l'istefso spiegò Tibulle, cos. dicendo.

Quem referent Musa, viuet dum roboratellus,

Dum caelum stellus, dum vehet amnis aquas.

Ouidio ancora in più luoghi dell'istefso si vanta, come nella Eleg. 8. del lib. 4. de Ponto, e nell'ultimo libro della sua Metamorfosi. Così parimente Martiale nell'Epig. 2. del lib. 2. Cosi Horatio nell'Oda 8. del lib. 3. e tutti quasi i Poeti, con molti prosatori raccolti in gran parte dal P. Lelio Bisceiola nel ca. 1. del lib. 11. delle sue hore Subseciue.

*Et i moti
fauellanti.*

12 Finalmente è cagione ancora, che i muti non siano priui dell'vso della fauella, potendo per mezzo de' caratteri, con la penna formati, palesar i pensieri loro; i quali oue dalla lingua riceuono suono, per cui oggetto diuengono dell'vdito, dalla penna acquistano e colore, per cui si fanno oggetto di senso assai più nobile, che è quello della vista, e corpo, per cui si fanno oggetto anche del tatto, senso, se non più nobile, almen più certo dell'vdito.

13 D'Imprese fondate sopra questo istefso corpo, altra non mi ricordo hauer veduta, fuorchè quella, che ad alcune penne per morto hà le parole aggiunte: HIS AD ÆTHERA, significando, che per mezzo dello scriuere è l'huomo innalzato alle Stelle sopra dell'alma della Fama. Hà però molto più dell'Emblema, che dell'impresa; posciache, & il concetto è generale, & non è fondato sopra alcuna somiglianza.

Impresa.

Dottrina morale dalle sopradette cose raccolta. Discorso 11.

Bella differenza si scorge frà gl'instrumenti naturali, e gli artificiali, che quelli non si mutano già mai, e questi, à mille variazioni soggiacciono. Instrumento naturale del fauellare è la lingua, tal fù fin dal principio del mondo, e tal sarà per tutti i secoli; ma dello scriuere mille sorti d'instrumenti ha cangiato l'arte; la ragione è, perche della natura è Dio l'autore, dell'arte è l'ingegno humano: & Iddio perche è immutabile, e perfettissimo sempre, non ha occasione di mutar instrumento; oue l'ingegno humano, perche è variabile, & imperfetto, non s'appaga così subito delle tue inuentioni. Perciò disse molto bene Gamahiele ne gli atti de gli Apostoli al 5. *Si est ex hominibus consilium hoc, aut opus, dissoluetur, si vero ex Deo est, non poteritis dissolvere.* oue è da notare, che non dice Gamahiele *Vos dissoluetis illud, ma dissoluetur*, cioè da se stesso,

*Differenza
frà gl'in-
strumenti
della Na-
tura, e del-
l'Arte.*

Att. 5.

fo, ancora che alcuno non lo combatta, si risoluerà in fumo; e come edificio da mal architetto fondato ruinerà al basso; la deue fene sì l'Architetto il sapientissimo Dio, farà quel castello fortissimo, che non poteris dissolvere, con tutte le machine delle astutie, e le bombarde delle violenze, voltre; l'istessa differenza si vede fra serui di Dio, e quelli del mondo, che sono stromenti animati; percioche eleggendo Dio alcuno per suo ministro in qualche officio, non lo cangia mai, posciache come diceua San Paolo, *sine penitentia sunt dona Dei*, perche non solo non li ritoglie, ma ne anche vn primo moto di penitimento, e dispiacimento d'hauerli conseriti li viene; ma all'incontro i ministri del mondo, e ortigiani de' Prencipi, hora sono fauoriti, hora mal vitti, hora in gradi imprese impiegati, hora come inetti lasciati marcir nell'otio: che percio quel saggio Filosofo Solone a' segni di far conto (potremmo dir hora noi a' zeri) gli assomigliaua, che tal volta vaghiono assai, essendo posti con altri numeri, & all' hora non s'ono altro, che nulla; e b' l'intellecto la saggia Ester, che temendo Aman, e' suoi partigiani, e pregando Dio, che dalle loro mani la liberasse, disse: *Ne tradas nos Domine his, qui non sunt*. Ma se nulla sono, perche li temi o Regina? perche haurebbe potuto dire, temo, che con questo zeri, o nulla; s'accoppij vn numero grande, che è Assiuero, e li faccia valer pur troppo. Dal che b' si può raccogliere, quato sia meglio esser seruo di Dio, che del mondo.

2 Se i figli di Seth si mossero a scriuere le dottrine apprese da loro per benecio de' descendenti, fecero molto fauamente, perche è officio proprio di l'adre l'ingegnare a' suoi figliuoli, *Fili tui sunt* dice il sauo Ecclesi. 7. 25. *erudi illos*, percio veggiamo nella scrittura, prenderli per l'istesso padre, e Maestro: Così nella Gen. al 4. li legge di Iubal, che *Fuit Pater canarum cythara, & organo*, cioè maestro, perche l'officio del Maestro esser deue ineparabile da quello del padre, e gli scolari deuono honorar come padre il loro maestro; il prender poi delle colonne, che fecero, non s'è a caso; posciache nella Scrittura stessa si vede, che la colonna si prende per cattedra, nella quale sedendo sogliono i maestri leggere, percio nel sal. 98. si scriue, che Dio *In columna nubis loquebatur ad eos*, cioè come maestro da vna cattedra di nube tauellaua, & insegnaua loro: e non senza ragione era la cattedra non rilucente, o risplendente d'argento, e d'oro, ma d'oscura nube, perche i misteri della fede, che egli insegna, sono oscuri, e non s'hanno a vedere,

Libro ieremie,

ma a credere, e per l'istesso rispetto si dice della Sapienza nell'Ecclesiast. al 24. *Thronus meus in columna nubis*, perche quall'altro esser deue il Trono della Sapienza, che la Cattedra maestrale? e dell'istessa si dice, che nel suo palazzo *Excidit columnas septem*, che forse furono sette cattedre, e letture delle sette arti liberali, come l'eruditissimo Padre Pineda nel lib. 3. *De rebus Salom.* nel cap. 28. v'è sottilmente filosofando, a cui rimettiamo il curioso lettore. A noi basta, che questi figliuoli di Seth degnissimi sono da esser imitati da' Padri de' tempi nostri, posciache non si legge di loro, che procurassero di conseruar tesori, o alura forte di beni temporali a' suoi figli, come fè Caino scelerato, che fabrico vna Città, chiamandola dal nome del suo figlio primogenito Enochia, per meglio conseruar la sua Signoria; ma si bene la dottrina, e la sapienza, posciache questa è la vera ricchezza, che deuono i figli hereditar dai padri, di cui dice il sauo, *Thesaurus desiderabilis in habitaculo iusti*, o come legge l'Hebreo *Sapientis*. Non solo tesoro, ma desiderabile, che tale non è quello delle ricchezze, perche quelli, che lo desiderano, *Et cumt amites fieri, incidunt in laqueum Diaboli*, e chi lo ha, dourebbe quanto prima allontanarlo da sè, col distribuirlo a' pueri.

Che se misteri allegorici volessimo po i fondar sopra queste colonne, potremmo dire, che tali sono il corpo, e l'anima dell'huomo, quello di terra, e questa di bronzo, o marmo; posciache in loro riluce a marauiglia la Sapienza diuina, conforme al detto di Dauid nel sal. 138. *Mirabilis facta est scientia tua ex me*, c. oè, come espone S. Gre. Naz. *Oratione de Theologia*, qual' hora miro la formatione di me, conosco veramente essere stupendissima la tua sapienza; onero, che significassero i due Testamenti antico, e nouo; li due Apostoli S. Pietro, e S. Paolo, ma non essendo questa historia della Scrittura Santa, & hauendo molto del volontario questi sensi mistici, non accade, che più circa di loro ci affatichiamo.

3 Stilo di ferro era lo stromento da scriuere degli antichi, e conueniuu bene alle scritture loro, le quali quanto erano interiori alle moderne d'ornamenti, tanto a guita di ferro erano più tode, & vili, e non si lasciavano eglino torcer dalla passione, scriuono sinceramente il vero; percio da San Paolo viene assingliata la parola di Dio ad vna spada di ferro. *Visus est ferus Dei, & penetrabilis omni gladio aciepi, e dello scet tro di Christo Signor nostro li dice, Reges eos in virga ferrea*, cioè dritta spada, & inflessibi-

Misteri della Fede c. ferri.

Ecclesi. 24.

Proff. 9. 1.

Padri quasi tutti non si lasciar d'auere a' figli.

Proff. 21. 20

Allegoria sopra le colonne de' figli di Seth.

Psal. 138. 5

SS. Pietro, e Paolo colonne.

Della differenza d'una scrittura antica a' moderni.

Ad Hebr. 4

12.

le: hora scriuiamo con piuma, & à guisa di piuma, sono per lo più vane, e leggiere le cose, che scriuiamo, benché forse più conformi all'appetito de' lettori, i quali hoggi di, come predisse S. Paolo, per lo più à *veritate auditum auertunt, & ad fabulas conuertuntur.*

2. Tim. 4 4

Salmi di
David assi-
migliati à
canne.

4 Le lodi, che si danno alle canne, con molta ragione possono attribuirsi alla lingua di David, da lui chiamata *Calamus*, perché anch'ella per mezzo de' suoi salmi ci ferue in pace, & in guerra, & per negotij graui, e per trattenimenti dolci. Percioche le delle canne si fanno faette, che altro sono i Salmi, se non tante faette, piene di tante acute faette, quanti sono non dirò i loro versi, ma le parole stesse? ben di loro si può dire,

Ps. 124. 6.

che *sunt sagitta potentis acuta cum carbonibus desicatorijs*; Se le canne feruirono già per iscriuere lettere, la lingua di David tante lettere ci ha scruto, quanti sono i suoi Salmi, se vuoi lettere ringratiatorie, ti offerisce i Salmi 102 & 103. le narrative delle sue miserie, il 3. & il 68. & altri; se deprecatorie, il 6. 15 & 50. se laudatorie il 1. & il 88. & in forma per qual si voglia affetto ritrouerai ne' Salmi materia molto abbondante. Se delle canne si formaua stromento di musica, qual più soaua musica possiamo noi vdir, che i Salmi di David, che cantati sempre dalla Chiesa, non arrecano mai tedio, e che appartauano consolatione all'istesso Saul, quando più che mai egli era fieramente tormentato da Satanasso? e se quelle seruirono per solaro, e tetto delle stanze; questi ci porgono bellissima materia di contemplatione, che si può dir la volta dell'edifizio spirituale, di cui diceua la sposa, *Ligna domorum nostrarum cedrina, laquearia nostra cypresina*. Nè vogliolasciar di dire, che se le canne si trouano, che si chiamano di mele, perché la midolla loro è dolcissima, e se ne forma il ziccaro, tale appunto sono i Salmi di David; che perciò diceua egli ricorrendoli da Dio; *Quam dulcia faucibus meis eloquia tua super meliori meo.*

Psal. 118.

Fortezza
delle piante,
onde nasce

5 Vedesi da ciò, che si riferisce delle canne d'India, che la fortaleza delle piante non nasce dalla grossezza loro, ma dalla sodezza, e pienezza di dentro; che perciò queste canne, benché molto grosse, per esser nel di dentro ripiene solo di acqua, non possono da sé sole reggerli, e l'istesso auuene ne gli huomini, che quantunque alcuni di loro siano grandi per dignità, e ricchezze, ad ogni modo priu essendo nell'animo di sapienza, e sodezza, hanno di bisogno d'essere sostenuti col consiglio, & aiuto altrui; perciò molto bene diceua il Saluo, che *Melior est pauper*

Ecl. 4. 13.

per, & sapiens, rege senex, & stultus, perché quegli è come pianta baltia, ma sode, e forte; e questi è qual canna alta, & ornata di belle frondi, ma vuota nel di dentro, e perciò bisognouole dell'aiuto della sapienza altrui.

Alla quale somiglianza parmi, che alludesse il Profeta Isaia nel cap. 40. mentre disse, che Dio *Iudices terra velut mane facit* permette Dio per castigo de' popoli, che i Giudici, e quelli, che gouernano la Città, i quali esser douebbono pieni di sapienza, forti, e costanti, siano voti à guisa di canna. *Et quidem* segue il Profeta, *neque plantatur, neque satus, neque radicans in terra truncus eorum*, quasi dicesse, qual marauiglia, che siano voti à guisa di canne, se non v'è stato agricoltore, che di loro habbia hauuto pensiero, ne sono radicati in terra, cioè, non hanno sapienza, perché ne vi è stato maestro, che l'habbia insegnata loro, ne egli con le radici delle osseruazioni, della terra dell'ispeienza hanno saputo raccogliarla? onde à guisa di canne, o di pagliucce saranno disseccati dal vento, e disperiti. *Repente flauit in eos, & aruerunt, & turbò quasi stipulam auferet eos*. Che se vogliamo alla potenza più tosto, che alla sapienza habbia hauuto riguardo il Profeta, sarà il sentimento, che questi tali Giudici, e Gouernatori farebbono rimasti col solo nome senza fondamento, come, chi ha titolo di Conte, o di Marchese, senza hauer Contado, o Marchesato, mercè, che la dignità, e potenza loro, non era in essi fondata, né naturale, ma dipendente da' fauori, e volontà d'altri.

6 La fauola del Rè Mida è tutta piena di bellissimi ammaestramenti, de' quali andremo noi toccandone alcuni principali breuemente. Finsero, che hauesse l'orecchie di asino, non tanto forse per biasimo, quanto per dimostrare, che il Principe hauer deue orecchie grandi, per esser pronto a dar vdiçia, se ben in ciò vsar douesse fatica, & hauer pazienza di giumento; per la qual cosa è molto commendato il detto di quella Donna, che al Rè Demetrio, che si scusaua non hauer tempo d'vdir la, lasciò dunque, disse, di reggere, e gouernare popoli, e molto più la pazienza in ciò di Traiano, a cui disse Plinio in quel suo celebre Panegirico: *Admittantur ad sacros sermones tuos priuati cum principibus sineque sermoni suus cuiusque pudor, non fastidium tuum faciebat*. Ouero per farci intendere, che hanno l'orecchie lunghe perché sono riportate loro tutte le cose, che si fanno nel Regno. Quindi il Profeta Isaia nel c. 40. con bella perifrasi chiamò i Rè, e Principi inuestigatori de' secreti dicendo: *Qui*

Isa. 40. 13.

Principi i-
gnorati &
Isaia de-
scritti.

Isa. 40. 24.

Potenza de
Regi non na-
turale, né
fondata in
loro.

Allegoria
sopra la fa-
uola del Rè
Mida.

Dar audire
a cosa pro-
pria del
Principe.

Bel dettodi
donna.

Isa. 40. 23.

Principi in
uestigatori
de' segreti.

dat secretorum scrutatores quasi non sint, e che per questi inuestigatori intenda i Principi, si raccoglie, perche i 70. tradussero *Principes*, e l'istessa voce hebrea, dal nostro interprete nel cap. 1. di Abachuc fu trasferita in *Tyrannos*, e ne' prou. al 8. in *Legumlatores*. Ma, dirai, questo titolo d'inuestigatore de' segreti, non è egli più proprio de' Filosofi, i quali posti da parte tutti gli altri pensieri, sono tutti intenti ad inuestigare le occulte cagioni di marauigliosi effetti? Nò, rispondio, perche molto più occulti sono i segreti del cuor humano, che qual si voglia proprietà di cose naturali; & oue i Filosofi s'impiega no in conoscere queste, i Regi attendono a penetrar quelli, & i mezi de' quali si serouono, sono le relationi, le spie, & i detti altrui, e perciò con ragione si dice, che h'ino le orecchie lunghe. Che se poi l'intendiamo in mala parte v'oltero forse dimostrare che la Corona Reale puo ben coprire l'altrui ignoranza per qualche tēpo, ma che al fine è forza, che si scuopra: nè senza gran ragione si dice, che il Barbiere di Mida fù quegli, che pubblicò la vergogna del suo Rè, si perche è condizione propria de' Barbieri il parlar molto, come con alcuni belli essempli proua Plutarco nell'opusc. *De Garrulis* si anche molto più, per esser il Barbiere simbolo de' Consigliieri di Principi, a' quali fidano questi i capegli, cioè i pensieri loro, e per conseguente fanno palesi i difetti del loro sapere. Sfoglia il Barbiere il suo cuore in vna fossa, e con tutto ciò ne passa la nouella per tutto il mondo; perche cosa, che si dice, è forza, che si palesi, per molto secreta, che si fa, che chi non vuole, che alcuna cosa si sappia, non la dica, che ancora, che si dica ad vn solo, e molto in segreto, non passerà molto tempo, che si saprà per tutto nella Genesi al cap. 27. si scrìue, che *Dixit Esau in corde suo, veniet dies luctus patris mei, & occidam Iacob fratrem meum.* & subito si soggiunge, *Nunciata sunt hac Rebecca;* Gran cosa, egli non lo dice ad altri, che al suo proprio cuore, *Dixit in corde suo*, e pur ciò, che egli dice, è riferito; dunque non può altri fidarsi del suo proprio cuore? così è; perche il tuo stesso cuore, se gli comunicai alcun segreto, sarà quasi forza, che ò con parole, ò con altri segni lo palesi, ò ne dia al men indizio. Hor v'è fidati d'altri huomo, se non puoi fidarti di te stesso. Dalle canne poi percosse dal vento si sparge la fama, e non da verun huomo; perche l'autore della fama, quasi non mai si ritroua, e par, che sia il vento, che porta le cattive nouelle: Dalle canne, che sono vuote, e leggiere, perche è cosa d'huomo vano, e di poco senno l'anda-

re spargendo nouelle, massimamente de' difetti altrui: Dalle canne ancora, che stromento erano di scriuere, perche gl'istorici, & i Poeti sono quelli, che più di ogni altro pubblicano al mondo i vitij altrui; e le canne suonando, ciò palesano, si per alluder a' Poeti, che cantano, & fanno co' versi loro dolce melodia, sì anche per lo gusto, e diletto, che apporta la mormorazione, & a chi la dice, & a chi la sente, tanto più, quando viene accompagnata da vaghe parole, e piaceuoli moti, come sogliono far molto bene i mormoratori. Perciò nell'Ecclesiastico al 28. si dice, che *Lingua tertia multos commouit, & dispersit illos de gente*, & altri mali effetti di lei si aggiungono; ma quale è questa lingua terza? è quella del detrattore secondo l'esposizione comune; & il Caldeo Parafraste nel libro de' Prouerbij, oue noi nella volgata leggiamo *Detractor, o Sufurro*, suol egli tradurre *lingua tertia*. Ma perche diceli lingua terza quella del mormoratore? perche dice il Lirano *est media inter illos, quos discordat*, si pone in mezzo fra due, quali erano prima vniti per amore, e gli disunisce, e fa discordanti: ma per questa ragione dir anche si potrebbe centesima, e millesima, già che non solamente fra due persone pone dissensione, ma fra le centinaia, e le migliaia; & il Sauio non dice *duos commouit*, ma *multos*; Altri, perche fra due, o più persone porta, e riporta, e non si contenta di mormorar solamente con vna parte dell'altra, ma mormora ancora dell'altra con l'vna, à guisa di Mercante, che porta le sue merci in vna Città, e quiui parimente d'altre merci caricato le riporta al luogo, di donde prima venne. Terza potrebbe ancora dirsi, cioè, triplice, come si dice di quella del Serpente, perche fà in vno stesso tempo tre ferite, come ben nota S. Bernardo libro de triplici euasione, così dicendo *lingua maledica vipera est ferocissima, quia lat haliter inficit tres flatus uno, illum, qui loquitur, & de quo loquitur, & quem verbis suis scandalizat*. Ouero terza, perche suol fauellare di più maniere, si come nell'istesso capo poco auanti è chiamato il mormoratore di due lingue, *Sufurro, & bilinguis*, perche è doppio, & altramente fauella, di quello, che sente, & in diuersa maniera racconta le cose hor à questi, & hora à quelli. Ma à queste esposizioni, le quali tutte sono molto probabili, vn'altra ne potremmo aggiungere, non ancora forse vdiata; ma s'io non erro molto vaga, & è, che per lingua Terza s'intenda vna lingua eloquente, che parla indolcemente, e sà rapire i cuori; perche v'fata male è attissimo stromento di ogni gran

Canne sim
bolo de' Po
eti.

Eccl. 28. 16

Lingua del
detrattore,
perche chian
mata terza.

Qual mer
cante, che
porta, e ri
porta.

Pintarco
Barbiere
simbolo di
consigliieri.
Secreto qua
so difficile
da mante
nersi.

Gen. 27. 42

Fama onde
nasca.

Eccl. 8. 15.

Danni de
lingua in
singhiera.

dauno, e si chiama Tertia, perche secondo la frate Hebraea, tanto è dir terzo, quanto eccellente in terzo grado, che è il superlatiuo. Così S. Paolo dice, che fù rapito. *Vsq̃ue ad tertium Cœlum*, cioè al più alto, & eccellente di tutti, e Baltassar à Daniele disse, *Tertius in regno meo Princeps eris*, cioè, potentissimo, così ne' Prouerbi al 22. *Omnia tripliciter demonstrata sunt tibi*, cioè, perfectissimo, & Isaia al 19. *In illa die eris Israel tertius Egyptio*, & *Affirio*, cioè felicissimo sopra gli Egittij, & Affirij, & nell'Ecclesiastico al 43. è scritto, *Sol tripliciter exurens montes*, cioè con grandissimo calore, ne questo modo di dire fù da' Latini aborrito, perche viderono anch'effi nell'istesso senso il dire *Ter sapientem, ter felicem, & ter maximum*. Et è degno d'aumentarsi, che l'orecchie d'Asino furono da Apollo date à Mida, perche egli preferito haueua il suono delle canne di Pan al concerto della sua lira; e con tutto ciò le canne, per amor delle quali egli haueua patito vna tal vergogna, sono quelle che la palesano; perche chi fa beneficio ad huomini vani, & indegni, e da altri, e da loro stessi altro non ne raccoglie, che vergogna, & il vizio è tanto abomineuole, che gl'istessi in feruigio de' quali si commette, sono i primi à mormorare.

7 La penna tolta dall'Oca, & non dall'Aquila, ò dal Cigno, porge anch'ella bell'ammaestramenti, & in prima il costume di Dio c'insegna, il quale suol valersi per ministri della sua parola di persone rozze, & abiette, più che di dotte, e nobili, conforme al detto di San Paolo, *Contemptibilia elegit Deus, ut confundat fortia*. Appresso, che chi vola molto in alto, e canta bene, mentre è viuo, non suol godere di simili prerogative dopo morte; & all'incontro, chi fù dispregiato in vita, ci lasci molte volte dopo morte penne, & esempi, co' quali possiamo inalzarci molto in alto; e finalmente, che suole accadererare volte, che gl'istessi vaghano in voce, & in scritto: perche altri qual Cigno canterà molto bene, e sarà buon Predicatore, ma se vorrà scriuere, o comporre qualche opera, nò si farà molto honore; & all'incontro altri, che non hanno talento di farsi molto sentire, hauranno ad ogni modo à guisa di Oche, penne da scriuere molto eccellentemente; & in fin delle orationi dice Aristotele nel li. 3. della sua Retorica, che altre sono più accomodate ad essere recitate in voce vna, & altre ad essere scritte.

8 A questo modo di scriuere così veloce, par, che habbia risguardo Dauid, mentre che

benis, come espone San Remigio Vescouo Altisiodorense, così dicendo, *Velociter scribentis*, idest, *sine mora multa comprehendentis*. *Sunt enim scriba quidam, qui vno puncto totam dictionem, vel orationem comprehendunt*, e l'istesso dissero auanti ancora S. Gieronimo, & S. Agostino, e nò solo de' Salini li può ciò dire, ma di tutta la Scrittura ancora, perche tutta è così misteriosa, che, come dice molto bene vno autor moderno, le parole sono cifre de' pensieri, & i pensieri cifre delle cose; se pur non volessimo più tosto dire, che quando promette Dio, parla, e scriue abbreviatamente, perche è come nulla tutto quello, che dice, rispetto à quello, che è per fare: perche *Nec oculus vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit, que praparauit Deus diligentibus se*; Ma quando egli minaccia, fa che si scrina distesamente, senza abbreviature, e senza cifre, sì perche i castighi non sono tanto grandi, che non si possano con poche parole spiegare, sì anche perche più tosto egli fajmeno, che più di quello, che minacciando dice, e ne habbiamo bella prova in Isaia all'8. oue si legge, che li disse Dio, *Sume tibi librum grandem, & nouum, & scribe in eo stylo hominu;* cioè Pren di vn libro, che sia grande, & in cui non sia scritta altra cosa; dal qual principio haurebbe argomentato ciascheduno, che qualche grande historia, ò profetia scriuer vi si douesse; ma quando si viene al fatto, quello, che vi si hà da scriuere, in trè, ò quattro parole si contiene, cioè, *Accelera, spolia detrahe, festina, prada;* Per queste poche parole dunque faceua di mestieri d'vn libro tanto grande, e nuouo? Non è marauiglia, si trattaua di minaccie, e di castighi, & ogni picciolo castigo par à Dio grande, & inusitato, e perciò *Sume librum grandem, & nouum*. Non vuole, che si scriua abbreviatamente, ma con lettere grandi, e chiare, accioche si possa leggere da tutti, e si fuggano i soprastanti pericoli, e perciò *Librum grandem, & nouum*, il perche si vede, che dice ancora *Scribe in eo stylo hominis*, cioè con istilo chiaro, che però parafrastiscò il Caldeo *Scripturam claram* q. d. non vi voglio cifre, ne abbreviature, voglio, che sia scrittura distesa, & intesa da ciascheduno; e perche lo stile di Dio è di tauellar abbreviatamente, perche *Verbum abbreviatum faciet Dominus*, & auizzo solo à promettere, & à scriuere gratie, e priuilegi, perciò hora, che si tratta di castighi, e che si hà da scriuere chiaramente, *scribo stylo hominis*.

Ma ritornando à Dauid, si vede, marauigliosa essere itata l'eccellenza di lui, che de'

S Remigio.
Scrittura
sacra come
ziffra abbreviata.
S. Geron.
S. Agostin.

Isai. 64. 4.
8. Cor. 2.
12.

Dio, nel promettere si serue di abbreviature.
Isai. 8. 1.

Ma nò nel minacciare.

1. Cor. 12.

Dan. 5. 16.

Prouer. 22.
79.

Eccel. 43. 5.

Effetto di ingratitudine.

peccato di spiace à tutti.

1. Cor. 1.
28.

Differenza di valer in voce, & in iscritto.

Arist. 3. Rh

Psal. 44. 2.

Eccellenza del Reale suoi

Profeta.
Detto di
Euripide.

fuoi Salmi,perche oue per regola filosofica ,
Qua cito sunt,cito intereunt,e disse con ragio-
ne Euripide à quel Poeta,che si gloriava ha-
uer fatto trecento versi in vn giorno, la doue
egli vn solo in tre giorni compoſto ne ha
ueua, che i versi così toſto da colui partori-
ti, non hauerebbero hauuto più, che tre gior-
ni di vita; Dauid all'incontro ſcriuendo ve-
lociſſimamente, ha ſcritto veri, che faranno
più durabili dell' ſteſſo Ciclo, & oue chi
ſcriue velocemente, è impoſſibile, che ſcriua
leggiadramente, egli all'incontro ha ſcritto
coſi leggiadri veri, che non cede punto à
Vergilio, o ad Homero, o a qual ſi voglia al-
tro eccellentiſſimo poeta; ma non è queſto
luogo di fauellare più lungamente dell' ec-
cellenza de' veri di Dauid.

Peccati no
mai occul-
ti.

Cap. 2.13.

9 Il caſo dell' Indiano far dourebbe accor-
ti noi, ſi che non credeſſimo, che i peccati,
che facciamo, quantunque in ſecreto, deb-
bano ſempre in profonda obliuione riman-
ner ſepolti; perche le creature ſteſſe irragio-
neuoli ci accuſeranno auanti al giuſtiſſimo
Tribunal Diuino; perciò diceua il Profeta
Abachuc, che *Laps de pariete clamabit, &*
lignum, quod inter iuncturas edificatum eſt, re-
ſpondebit, quaſi diceſſe, ti naſcodeſti frà quat-
tro mura ſecretiſſime à commetter ſclerag-
gini, e perciò credi, che faranno occulte?
l'inganni, perche ſe alui non vi fù preſente,
le pietre ſteſſe, & i legni parleranno, e gride-
ranno contro di te, e faranno ECHO alle tue
ſcleraggi: che ſe ciò in alcune fabbriche ha
ſaputo far l'arte, molto più lo ſaprà far
Dio: e nel giorno del giudicio ſi dico, che
Pugnabit cum illo orbis terrarum contra inſen-

Sap. 5. 25.

ſatos, perche tutte le creature renderanno
teſtimonianza per Dio contra li cattiuu,
cioè de beneficij di quello, e de' peccati di
queſti; e nota, che hora inſenfate ſonottima
te le creature inanimate, e ſenſati gli hu-
miniſſima all' hora ſi cangeranno le ſorti, e pa-
teranno ha uer quelle giudicio à paragone di
queſti; queſti per la marauiglia, e conſuſio-
ne, rimaranno ſenza voce, priui di ſenſo, e co-
me di pietra; e perciò ſi dice, che le creature
comatteranno contra gl' inſenſati, cioè con-
tra de gli huomini peccatori.

Notte buo-
na per la co-
ſeplatione.

10 Che Mardocheo riceueſſe la mercede
del beneficio fatto al Rè Aſſuero, non quan-
do lo fece, ma dopo molto tempo; ſi può
attribuire al fauore della notte, perciò che,
quando la prima volta lo ſeppe Aſſuero, eſ-
ſendo di giorno, (come è veriſſime) diſtrat-
to egli da molti alui penſieri, e negotij, ſe
ne dimenticò facilmente, ſenza hauerui fat-
ta la debita conſideratione; ma quando
l'intefe di notte, in quelle tenebre, e in quel

ſilenzio amico, che fa raccogliere i penſieri,
che matura i diſegni, e fa partorire molti
buoni propoſiti; all' hora ſi riſolue di non la-
ſciar ſenza premio coſi ſegnalato ſeruigio.
Dalle doue debbe apprendere qual ſi voglia
Chriſtiano à conſiderare i benefici del ſuo
Dio, e far oratione, non ſolo frà il giorno al-
la ſtuggia; ma nel ſecreto della notte; coſi
faceua Dauid, e ne ſentua grandiffimo gio-
uamento *Meditatus ſum*, (dice egli) *nocte cum*
ecce meo, & exercitabar, & ſcpebamus ſpiri-
tum meum, e nel Salmo 22. ſi lamenta, con
dire, *Clamabo per diem, & non exaudies, &*
nocte non ad inſipientiam mihi, oue per l'eſtre-
mo di tutti i mali pone il non eſſere ſtato
eſſaudito di notte, anzi che l' ſteſſo Signor
noſtro per darcene eſempio, *Erat pernoctans*
in oratione; e nella parabola de' tre pani,
nella quale ci eſſorta alla ſeruente oratione,
dice di quell' amico, che *Venit ad eum media*
nocte. Perche ſi come i Principi ſogliono ha-
uer certe hore determinate di dare audienza
publica, & all' hora non ſi chiude la porta
ad alcuno, coſi il noſtro Dio, ſe ben ſempre
è prontiffimo ad eſſaudirci; pure anche per
trattar con lui ci è qualche tempo più de gli
altri opportuno, che perciò diceua Dauid;
Pro hac orabit ad te omnis Sanctus in tempore
opportuno. Ma qual ſarà egli queſto? Da' Pren-
cipi terreni ſono deſtinate certe hore del
giorno all' audienza, ma il Rè del Cielo ha
deſtinata la notte, coſi l' inſegnaua l' ſteſſo
Dauid, dicendo, *In noſtribus extollite manus*
veſtras in ſanctis, e l'oſeruaua anch' egli
Media nocte ſurgebam ad conſuetudinem tibi; e
perciò, oue i Principi, ſe tal' hora danno au-
dienza di notte cercano con lumi di render-
la chiara, e ſimile al giorno: il noſtro Dio
all'incontro, ſe dà audienza di giorno, cer-
ca con nubi, tenebre, e caligine d'oſcurarlo,
e renderlo ſimile alla notte; coſi nell' Eſſo-
do al 24. ſi legge, che volendo Dio dar au-
dienza à Moſe nel Monte Sinai fece que-
ſto coprire da vna denſa nube *Operuit nu-*
bis montem, & accioche non credeſſi, che fuſ-
ſe nube chiara, è chiamata l' ſteſſa poco ap-
preſſo caligine, *Septima autem die vocauit*
eum de medio caliginis, & il ſimile ſi legge
nell' Eſſodo al 19. num. 9. & al 20. num. 21.
e nel Salmo 17. verſ. 10. nel 96. verſ. 2. nel 2.
de Regi al 22 & altrove; e perciò in San Ma-
theo cōmanda parimente il Noſtro Signo-
re che *Oremus Patrem in abſcondito*, che più?
ſe Cortigiano vede alla Corte andar alcu-
no in tempo di audienza, ſubito argomen-
ta, queſti deue hauere qualche ſupplica d'ap-
preſentar al Principe; & ecco Dauid Cor-
tigliano fauorito dal Rè del Cielo, che non
ſolo

Pſal. 76. 7.

Pſal. 22. 3.

Luc. 6. 12.

Luc. 11. 5.

Pſal. 31. 6.
Et per l' ora
tione.

Pſal. 135. 1
Pſ. 118. 62.

Nocte rēpi
dell' audien-
za di Dio.
Ex. 24. 5.

Mat. 6. 6.

solo pensaua ciò de gli huomini, ma ancora, stò per dire, de gli animali bruti, così nel Salmo 103. *Posuisti, dice, tenebras & facta est nox in ipsa pertransibunt omnes bestia sylua, Castali Leonum rugientes, ut rapiant, & quarant à Deo escam sibi; ma perche à Deo? fanno far oratione le fiere? non sò tante cose, direbbe forse Dauid, veggio, che vanno à tempo dell' audienza, argomento, che portin supplicare de gli huomini, che dirai quã do gli veggio caminar di giorno, stimo, che vadino per li fatti loro, perche non è tempo di audienza, *Ortus est Sol, exibat homo ad opus suum, & ad operationem suam usque ad vesperam.* Notisi ancora, quanto più sono gli huomini pronti alla vendetta, che alla gratitudine; posciache gli Eunuchi, che congiurarono contra il Rè, furono subito fatti morire, come si scriue nel cap. 2. num. 23. di Hester, ma à Mardocheo non fù, se non dopo molto tempo, & à caso data la mercede, ma nessuno con suo maggior danno, prouò questo mal costume del mondo, che Cicerone, il quale accusò M. Antonio, e difese Pòpilio, e questi fù per la sua eloquenza liberato dalla morte; quello, non ostante l'accusa di lui, diuenne padrone di Roma, con tutto ciò questi non hebbe cosa più à cuore, che di far morire Cicerone, e quegli tanto fù lontano dal diffenderlo, che fù ministro della sua morte. Prouano ciò tutto giorno et andio i Cortigiani, à quali se pure si dà ricompensa, suol ciò accadere tanto tardi, che non la possono godere, dandosegli i bocconi, quando non hanno denti da masticargli. Onde si fanno le mercedi, quando non le possono godere; come auuenne à Berzellai, il quale non prima, che fosse di ottanta anni, fù inuitato dal Rè Dauid à riposarsi in Gierusalemme, e goderli delle delizie reali, à cui egli molto sauiamente rispose, che per esser vecchio non haneua i sensi disposti, e proportionati à simili godimenti.*

Pf. 13. 20. Huomini più pronti alla vendetta, che alla gratitudine.

Cortigiani tardi nel ricevere.

1. Reg. 19. 72.

Soldato più fatica per conseguirla mercede, che per meritarla.

Ostogenarius, disse, sum hodie, numquid vixens sensus mei ad discernendum suauis, aut amarus? aut delictare potest seruum tuum cibus, aut potius? vel audire possum ultra vocem cantorum, aut cantum tricit? Quare seruum tuum sis oneri domino meo Regi? Et ordinariamete magister fatica vi vuole (non già per difetto de' Principi, ma de' loro ministri) per ottenere la meritata mercede, che per meritarsela; più stenta quel valoroso Soldato venuto dalla guerra per conseguir quelle paghe, ch'egli auanza, o quel premio, che gl'è stato promesso, che non fece in meritarlo combattendo fra le spade, e fra le picche, e ne habbiamo vn bellissimo esempio in Dauid, il qua-

le si meritò per ipsofa Michol figliuola del Re Saul con vccider vn'huomo solo, che fu Golia, ma per ottenerla dopo molte altre fatiche, e battaglie, bisognò, ch'egli vccidesse cento Filistei. Non però si deue lasciar di far bene, perche se pure non così tosto, alla fine nondimeno si veggono remunerate le opere buone.

11 E fallace molte volte la promessa fatta da gli scrittori dell'immortalità, perche periscono, & eglino, & i nomi parimente di quelli, che presumono d'hauer immortalati; ma vana è molto più l'immortalità promessa, imperciòche, che gioua ad vno, che abbruccia nell'inferno, l'essere nominato nel mondo? esser lodato doue non è, & cruciato oue veramente si ritroua? e pure sono i mortali tanto bramosi di questa vana eternità, che la stimano condegno premio di tutte le fatiche loro, e sono introdotti i cattiu nella Sap. al 5. che si lamentano quali sopra ogn'altra cosa, che di loro non sia rimasta alcuna memoria al Mondo, *Transferunt omnia illa, dicono, tamquam umbra, & tamquam nuntius praeuens, & tamquam nauis, qua perransit fluctuantem aquam, cuius, cum praeierint, non est vestigium inuenire, neq; semitam carina illius in fluctibus.* Di donde forse prese occasione Dante di mostrar ne' dannati vn'ardente brama d'esser ricordati nel mondo, e fra gli altri fa dire à Ciacco.

Ma, quando tu sarai nel dolce Mondo, Pregoti, che à la mente altrui mi rechi.

Ma se quest'ombra di falsa immortalità tanto si pregia, quanto più dourebbe pregiarsi quella, che si acquista, con l'essere scritto nel libro della vita di Dio? quella sì, che è scrittura, che dona immortalità, & immortalità non finta, o falsa, ma vera, e beata; per ciò oue de' cattini si dice, che sono scritti in terra, *Recedentes à te in terra scribentur; de' giusti all'incontro si nota, che sono scritti in cielo; Gaudete, quia nomina vestra scripta sunt in caelis.* La terra per esser calpeciata, e per essere sottoposta ad inondationi, à tempeste, & à mille altri incontri, non può lungo tempo mantenere alcuna scrittura intera; ma il Cielo, che non è capace di peregrine impressioni, ciò che vna volta in lui fù scritto, manterrà mai sempre.

12 A' muti molto meglio, che la penna, dona modo di fauellare l'oratione, per mezzo della quale, senza aprir le labbra esterne parla l'huomo con Dio, e co' Santi, anzi che chi non sa adoperar quella, se ben per altra

Eternità di fama quanto vana.

Sap. 5. 9.

1. 17. 13. Vera immortalità come s'acquista.

Luc. 10. 20

Oratione dona il fauellar à muti.

fia molto linguacciuto, si può veramente dir muti; li muti più de gli altri sogliono aprir la bocca, & agitar le labbra, ò perche brami no con quei moti palesar i loro concetti; ò che pronino, e tentino, se con forza romper potessero quei legami, che annodata tengono la loro lingua; ma il tutto è in vano, e quanto più si sforzano di proferir parole, tanto più si fanno conoscere per muti, & il simile dir si può, che interuenza à quelli, che non fanno oratione, perche aprono più d'ogni altro la bocca à parole sconcie, ma non fauellando con ragione, nè per quel fine, al quale fù creata da Dio, adoprando la lingua, si può dire meritamente, che siano muti; e che ciò sia vero si proua; perche non vi fù mai popolo più loquace, e pronto alle memorazioni, che l'Hebreo, e massimamente quando vici dall'Egitto, perche riferisce il sacro Testò nell'Eiodo al 14. che *Clamauerunt, & dixerunt, forsitan non erant sepulchra in Aegypto; ideo tulisti nos, ut moreremur in solitudine*, & altre tali cose. Ma che? si dè dire forse, che parlassero? nò, ma che fossero muti, che per tali li battezza il Sauio nella Sap. al 10. poiche descriuendo quel loro passaggio, dice, che la Sapièza *Aperuit es mutorum, & linguas infantium fecit disertas*. Ma chi furono questi muti? sicuramente gli Hebrei; e come fù data loro la loquela? con indurli à far oratione, e lodar Dio: ccs. lo spiega l'istesso Sauio, dicendo, *Et decantauerunt Domine nomen tuum, & uicticem manum tuam laudauerunt pariter*. All'incontro di Mosè, mentre che taceua esternamente, disse Dio nell'Eiodo al 13. *Quid clamas ad me?* mercè che facua oratione. Più chiaro nella sua stessa persona esser ciò auuenuto confesò Dauid, quando disse. *Quoniam tacui inuenerunt ossa mea, dum clamarem tota die*, Gridaua io (dice egli) ma insieme taceua, perche si come, chi manda fuori voci, e gemiti inarticolati, si può dire, che gridi, ma ad ogni modo non parla, perche non distingue la voce con parole, nè si fa bene intendere, così, dice egli, mentre che non facua oratione, benchè mandassi fuori molte voci, erano nondimen più tosto queste, come d'animale, che come di huomo ragioneuole, e perciò non meritauan nome di fauella, e l'istesso Dio per Osea Profeta al cap. 6. *Et non clamauerunt ad me in corde suo, sed ululabant in cubilibus suis*.

RA, perche veramente non sono le penne, ma le pene, non le scritture, ma le battiture; non le specolazioni, ma le mortificationi, che ci portano in paradiso, che perciò diceua San Paolo, che *Per multas tribulationes oportet nos intrare in regnum Dei*. Che se Archita Tarentino seppe formar vna Colomba di legno, che per forza di contrapesi, che tirano al basso, volaua in alto; qual marauiglia, che il Rè del Cielo, col mezzo delle tribulationi, ancor che graui, e pesanti, sappia far solleuar vn'anima al Paradiso? Ecco il Real Profeta, che ce lo promette; *Si dormitis, dic'egli nel sal. 67. inter medios cleros, cioè, inter medius fortes, inter media pericula, & crucifera' contrapesi in somma della tribulatione. Penna colida de argentata, & posteriora dorsus eius in pallore auri, cioè, volerete in alto à guida di Colomba, che spandendo le penne al Sole rappresenta colori d'argento, e d'oro.*

Tribulationi penne, che ci portano in paradiso.

Att. 14. 22.

Psal. 67. 14.

Sopra le parole, e'l significato dell'Impresa. Discorso III.

Comeda se sola non si muoue la penna, ò se pure si muoue, lo fa cadendo per la sua grauezza al basso, e per mezzo di questo moto, non iscrive nò, ma tinge più tosto d'inchiostro la carta, confonde quello, che prima vi era scritto, & in somma tutto ciò, che tocca, annerisce, e macchia; così all'incontro mossa da maestra mano di eccellente scrittore, col pennello de più leggiadri pittori gareggia, con la spedita lingua de più facondi Oratori contende, alle piume de' più leggieri vcelli non cede, alle acute spade de' più valenti schermitori si pareggia, nè v'è alcun altro stromento dall'huomo disgiunto, che di nobiltà, e dignità l'auanzi. Ho detto poco, sopra la natura stessa par, ches'inalzi; posciache, oue ella da tutti gli altri stromenti dell'Arte è riconosciuta per maestra, e le opere fatte da lei per esemplari, con la penna all'incontro non ha ella che fare, & ammira l'opere di lei, alle quali simile alcuna non n'hà mai veduta, ne' suoi ricchissimi tesori, e perciò con ragione per prosopopeia se leirà dire NON E VEHAR, NI VEHAR, cioè, non mai farà possibile, che io m'inalzi, ò che honore, e pregio acquisti, se da prudente mano non farò prima mossa. E niente meno s'auuea il sopradetto motto nella persona, e nella lingua dell'autore, il quale veramente conosce, & ingenuamente per mezzo di questa impresa confessa, che da se solo, altron non saprà mai fare, che imbrattar carte; ma sà ancora

Penna da se sola inusile.

Per lei significata l'autore.

Exo. 14. 19.

Sap. 10. 21.

Psal. 31. 3.

Os. 7. 14.

13 Se l'autore di questa Impresa, in vece di penne, per corpo, vi hauesse posto vn fascio di Spine, di Chiodi, di Croci, & di altre cose tali, con molta ragione vi haurebbe poi aggiunto il motto HIS AD ÆTHE-

ancora, che se di lui, come di siromento, degnarà servirsi l'eterno Dio, e dalla diuina mano farà mossa la sua lingua, e la sua penna guidata, potrà sperare di solleuarsi in alto, e non vi farà eoa tanto marauigliosa, & eccellente, che nō possa dalla virtù del principal operante aspettarli; tutti dunque i mancamenti, e tutte le imperfettioni, che in questo, od in altro libro da lui composto si vedranno, alla di lui fiacchezza, & ignoranza ascriuer si douranno; e se per sorte vi sarà alcuna cosa di buono, ò di vero, tutto honore, e la lode alla diuina mano, che di lui, come di rozza penna, in ciò degno valersi, hanno meritamente a darsi.

Et à dir il vero troppo sarebbe scioccho qual si voglia Scrittore, che di se altrimenti pensasse. Percioche essendo regola di filosofia, che *Quod est primum in vno quoque genere, est causa caterorum*, da Dio, che è prima, e suprema verità, ogni altra verità dourà riconoscer si; onde S. Ambrosio sopra l'Epistola à Cor. al cap. 12. *Omne verum*, dice, *à quoque dicatur à Spiritu Sancto est*; e S. Agostino nel Sal. 55. sopra quelle parole, *In Deo laudabo sermones meos, qui non laudat* (dice) *mendax est, vel quia de suo loquitur, cum mendacium loquatur, vel quia, si veritatem loquitur, dum sibi tribuit, mendax est*, ilche parimente proua, e spiega, come s'habbia ad intendere S. Tomaso nella sua prima 2. alla q. 109 art. 1.

V'è di più, che si come la penna, non solo non può scriuer bene da sè, ma ne anche può addattarsi, e figurarsi col taglio in guisa, che sia ben disposta à scriuere, ma anche questa dispositione ha da ricuere dallo Scrittore, così l'huomo, ne anche hà da se l'ingegno, e quelle altre doti naturali, che sogliono esser ottima dispositione allo scriuer bene; e se pure con la propria fatica alcuna scienza si acquista, non è senza l'aiuto diuino, priu del quale da noi stessi non possiamo nulla: Penna dunque è la nostra lingua, che deue esser mossa, e governata dalla diuina mano; e come si fabricano tal' hora de gli Angeli di legno, con ali molto grandi, con le quali par, che si sostengano in aria, ò che volino, con tutto, che veramente hanno graui, & habbiano elle bisogno di sostegno, e di aiuto, non è necessario, che vi sia, che nascostamente le porti, così, quando vedi lingua di Scrittore eccellente, che qua haueffe

le ali, s'alza à marauiglia, di pure, che mano diuina nascosta vi è, da cui s'ha da riconoscere il moto, & il volo. Ecco Ezechiele, che non mi farà mentire, il quale descrivendo quegli Animali, che figurà erano de gli

Scrittori del Sacro Vangelo, ce li rappresentò con l'ali, e volanti; ma accioche non pensassi, che il volo fusse per virtù dell'ali loro soggiunge, che non vi mancaua mano, che le sostenesse, *Et manus hominis suo peninis eorum*.

Exo. 1. 3.

Dauid anch'egli fece vn volta del brauo, e si vantò di volare con leggerissime penne da vn capo all'altro del Mondo, ma subito poi si auide, che questo volo riconoscer douea dalla diuina mano. Si *sumpsero*, disse egli, *pennas meas diluculo*, o come altri vogliono, *diluculi*, dell'aurora, cioè leggerissime, *& habitauero in extremis maris*, e volerò oltre à gli vltimi termini del mare, sarà forse virtù tua, o Dauid; nō, ma sì bene della diuina mano, che mi condurrà, e porterà; *Etenim illuc manus tua deducet me, & tenebit me dextera tua*.

Psa 12

E se bene in tutte le nostre operationi bisogno habbiamo noi della diuina mano, par tutta via, che sia officio più proprio di Dio il muouere, e gouernare la lingua. Nelle Naui sogliono esserui di molti ministri, e chi muoue i remi, chi gouerna la vela, chi tien salde le funi, chi sopra l'arbore fale, e chi in vna cosa s'impiega, e chi in vn'altra; ma l'officio proprio del Padrone qual'è egli sicuramente di gouernare il timone, dal quale dipende tutto il prospero corso della navigazione, così nell'huomo, il quale à guisa di Naua solca il Mare del mondo, per arriuare al porto dell'eterna felicità, vi sono diuerse potenze, che hanno officio di gouernar varie parti, & operationi di lui: le vegetatiue hanno pensiero della nutritione, e dell'accrescimento; le sensitiue de' moti corporei, e de gli atti de' sensi: la ragione ha da gouernar l'appetito; e cos. andar si può discorrendo per le altre potenze, & officij: Ma la lingua à cui tocca il gouernarla? ah questa è il timone della Naua, come ben dice San Giacomo nel capo 3. della sua Epistola, *Naves, cum magna iuxta, circumferuntur à modico gubernaculo: ita & lingua modicum quidem membrum est, & magna exaltat*. Dunque non ad altri appartiene il gouerno di lei, che al patrone, che è Dio; ne brami alcuna proua? ecco che l'hanno ne' Prout al 16 dice, *Homines est animam praeparare*; appartiene all'huomo apparecchiare varie cose nella Naua dell'anima sua: *Et domini gubernare linguam*, ma il gouernar questo timone della lingua non ad altri, che al patrone.

Gouernar la lingua officio proprio di Dio.

Iac. 3. 5.

Lingua timone dell'huomo. Prout, 16. 1.

Ma se Dio gouerna la lingua, onde auuicene, che tante parole s'escouano dalle lingue di molti si sentono, & itcriture scandalose si veggono? Rispondo, che ciò nasce, perche mol-

Ogni verità è da Dio S. Ambr. S. Agost. Psa 55. 5.

Nō può da se l'huomo dispor si alla gratia.

Mano diuina necessaria al volo della penna.

molti non lasciano gouernar la loro lingua da Dio, ma vogliono muouerla à voglia loro, e non riconoscer lui per padrone.

Psalm. 115. Odam le loro voci registrate dal Profeta Dauid nel salmo 11. *Et dixerunt linguam nostram magnificabimus, labia nostra à nobis sunt, quis noster Dominus est?* quali dicesero, Non sempre ha da essere la nostra lingua qual di fanciullo, che dica solo quello, che da altri insegnato le viene: vogliamo, che sia da huomo grande, perche la potestà di fannellare l'habbiamo da noi, e non riconosca mo alcuno, che qual padrone debba reggere quello timone della nostra lingua.

Premio de' buoni seruitori.

Ma quelli, che gouernar la lasciano da Dio, chi potrà spiegare à quanto alto grado di honore siano solleuati? Non haueuano i Gentili modo migliore, e più stimato di honorar alcuno, che il fingere, che fosse l'anima di lui conuertita in qualche stella, e posta in Cielo; e perciò si finsero da loro certe figure di Stelle, con nome di huomini, e qual sù chiamata Castore, qual Polluce, qual Perseo, qual Ercole, e qual con altro nome, conforme alle voglie loro. Ma ciò, che eglino vanamente finsero possiamo con bellissimo misterio affermar noi di quelli, la lingua, o la penna de' quali essendo guidata da Dio fù instrumeto alla salute di molti, cosí al Profeta Daniele ne fece fede l'Angelo, dicendo, *Qui autem deſti fuerint fulgebunt, quasi splendor firmamenti, & qui ad iustitiam erudunt multos, quasi stella in perpetuas æternitates*; perche & in questa vita nel Cielo mistico di Sara Chiesa, à guisa di Stella polare risplendendo, guidano al porto di salute le Navi de' fedeli, e nell'altra faranno nell'Empireo dotati di gloria particolare, e fra gli altri beati, quasi Stelle fra le altre parti si vedranno risplendenti. Ho detto poco, perche non solo gli huomini, ma ancora le cose inanimate, mentre che lodano à modo loro Dio, tanto si solleuano, che sembrano hauer dell'Angelico, e non sono indegne di esser annouerate insieme con gli Angeli; e per intender ciò meglio, è d'auuertire, che raccontando Mosè nel principio della Genesi la creazione del mondo, non fè mentione alcuna de' gli Angeli, quantunque non tralasciasse né gli elementi, ne le piante, ne gli animali, ne anche i serpenti, & altri simili, che si vanno strisciando per terra; e la ragione di questo silenzio, come si raccoglie da S. Giouanni Boccadoro, fù l'esser gli Angeli di Natura di gran lunga superiore à tutte le cose corporee, onde come quasi appartenenti ad vn'altro ordine di cose, furono tralasciate, temendo Mosè, che quel popolo

non gli adorasse, come tanti Dei. Ma quando Dauid nel Salmo 148. inuitò tutte le creature à lodar Dio non tralasciò, gli Angeli, anzi gli pose in capo di lista, dicendo *laudate eum omnes Angeli eius*, e non altrimenti i tre fanciulli nella fornace di babilonia facendo più Catalogo de' catori delle Diuine lodi, non tralasciarono gli Angeli di cendo, *Benedicite Angeli domini Domino*. Ma qual diremo, che fosse la ragione di questa diuersità? forse il significarci, che quegli stessi nobilissimi spiriti, mentre che non s'introducean cantanti le lodi diuine, erano come souerchi nel mondo, e degni di essere in oscuro silenzio sepolti? Ma meglio, si tralasciano da Mosè, come di tanto superiori à mortali, che poteuano facilmente da loro esser adorati per Dei; ma qual'hora le creature corporee, beche insensate, si considerano lodanti Dio, e così grande la dignità, che acquistano, che possono esser poste nello stesso Catalogo con gli Angeli, non hanno i Serafini à sdegnarsi di riceuerle, ne' loro chori, non si ha in somma à far gran differenza fra di loro, e gli Angelici spiriti.

la creatura del mondo.

Psalm. 148.2

Perche fù: 1.3 da Dauid, e da fanciulli della fornace Babilonica Dan. 3. 58

Cap. 127.

Creature inſeſate lo dando Dio simili à gli Angeli .

De gli Angeli perche non fatta mentione nel

Che si può bramar di più della dignità, & altezza della oratione? e pure s'è detto poco, perche supera gli stessi Angelici Chori; & que questi arriuati all'ultimo scalino dell'altissimo Trono della Maestà diuina, si fermano, & abbassano riuerti le ali, l'oratione accompagnata fino à quel luogo da loro, spicca vn leggierrissimo salto, & arriua fino al cospetto diuino. Buon testimonio ne sarà l'amato discepolo, il quale nell'Apocalissi al capo ottauo, dice, che *ascendit fumus incensorum de orationibus sanctorum de manu Angeli coram Deo*, Salirono, dice, le orationi de' Santi dalla mano dell'Angelo auanti à Dio, perche dalla mano più tosto, che dalla bocca? forse gli Angeli parlano con le mani? e perche dalla mano dell'Angelo più tosto, che da quella dell'huomo, essendo queste orationi humane? così richiedena, che si dicesse la dignità dell'oratione; E u come andando qualche Signore à visitar vn Principe, entra in carrozza, e da quella portato arriua alla porta, o al cortile del Palazzo, que rimanendo la carrozza, egli si ne sale à far riuertenza al Principe: Cosí l'oratione si dice esser portata da gli Angeli in Cielo, nõ per bisogno, ma per grandezza, e fermandosi questi al pie del diuino trono, l'oratione ascende à far riuertenza à Dio, e perciò *ascendit fumus incensorum de orationibus sanctorum de manu Angeli coram Deo*. Ecco dunque s'egli è vero, che la lingua humana à guisa di penna **EVE HIT V R, S I V E H A T V R,**

Oratione trapassata gl'Angeli.

*Lingua nō
mīssa da
Dio da ter-
ra non s'innalza.*

H A T V R. Ma all'incontro, se da sè sola si guida, non meno è vero, che non può dalla terra innalzarsi punto. Prerogativa dell'huomo sopra de gli animali brutti è, che oue questi, per prendere il cibo della terra, vi accostano la bocca, egli alto mantenendo il volto, come ben si conueniua alla maestà di lui, con la mano, che per questo gli fù data dalla Natura, solleva dalla terra il cibo, & alla bocca lo accosta; Ma chi non ragiona con la sua lingua delle cose divine, e Dio non loda, non solamente perde questa prerogativa, ma si fa ancora inferiore a' brutti, perche, oue questi preso dalla terra il cibo, innalzano pur alquanto il capo, egli all'incontro non può innalzare punto dalla terra la sua lingua, percioche chi v' lambendo alcuna cosa, chi non sà, che sempre tiene con quella la lingua congiunta; hor questo è l'ufficio di costoro, andar sempre lambendo, e leccando la terra, come lo disse Dauid Profeta, *Inimici eius terram lingent*; hò detto poco; non pure non s'innalza; ma ancora per alta che sia, ancor che posta fosse in Cielo, cade subito al basso. Onde l'istesso Dauid dice di certi superbi, che *Posuerunt in caelum os suum*. Ma che vi puote stare la lingua loro? appunto, subito se ne cadde in terra, & *lingua eorum transiuit in terra*. nè solo cade, ma fa cader gli altri ancora; Dal ferro sono fatti cader molti nei sepolcri, *lunnes eorum in gladio ceciderunt*; ma assai più sono fatti cader dalla lingua, di cui si dice, che *virtutes populorum concidit, & gentes fortes dissoluit*.

Psal. 71. 9.

Ecccl. 28. 18

*Peste arma
perentissima
della
morte.*

*2. Reg. 24.
13.*

*Perche elet-
ta Dauid.*

Frà tutte l'armi della morte non v'è più potente, più vniuersale, & in somma peggiore della peste, per esser mal contagio so, e che trappi assando di vno in vn'altro, rende spopolate le Città intiere; onde quando a Dauid fù proposta insieme con la guerra, e con la fame, accioche di questo infamto ternario egli quello eleggesse, che manco gli pareua terribile, fù il tēpo della loro durazione tanto diuersamente assegnato, che, oue nella fame si trattaua d'anni, e nella guerra di mei, nella peste si trattò di giorni, contrapessandosi con la breuità della durazione la grauità del male; e se bene Dauid eleffe la peste, non fù perche stimasse questa minor male, ma perche più immediatamente doueua dipender da Dio, da cui più facilmente speraua ottenere pietà, che da gli huomini; e perche meno gli pareua poter esser in questo sicuro, che ne gli altri bramando, che più tosto il colpo del diuino castigo sopra il suo capo si scaricasse, che sopra l'innocente suo popolo. Hor peste, e

del corpo, dell'anima, dice si, che sia la mor-
moratrice lingua, che perciò nel primo Salmo, oue noi leggiamo in *Cathedra pestilentia non sedit*, S. Gieronimo, per dichiararci, qual fuisse questa Catedra pestilente, tradusse in *Cathedra irrisorum*, cioè, nella cattedra di quelli, che si beffano, e mormorano de gli altri; & oue noi nell'Effodo leggiamo *Ne forte accidat nobis pestis*, dall'Hebreo poteua anche tradursi *Ne forte accidat nobis lingua* e quell'altro luogo del Sal. 90. *Ipsa liberabit me de laqueis venantium, & a verbo aspero*. l'Hebreo legge, & *a peste celeriter necante*; si che la parola cattiuu, e mormoratrice è non solamente peste, ma peste che prestamente uccide. Perche quei mali prestamente uccidono, i quali drittamente se ne vanno al cuore; e tali sono le parole cattiuue; onde dice il S. Giob, *usquequo affligitis animam meam, & asteritis me sermonibus?* Sopra del qual passo dice Origene, *Nihil sic hominis attingit animam, ut sermo durus; sapientiorum qui corporis cruciamentum tolerauit, non passus est verba* e S. Ambrosio lib. 2. de interpretatione Iob: *Nihil sic, dice, penetrat animam, nihil sic mouet, ut durior sermo*; penetrando dunque l'anima, & il cuore, & essendo piena di mortifero veleno la lingua conforme al detto di San Giacomo *Inquietum malum, plena mortifero veneno*, chi potrà dubitare, che non arrechi prestissimamente la morte? & è chiamata ancora di S. Giacomo male inquieto, perche sempre serpe di vno in vn'altro à guisa di peste, e perche non può domarsi con ordine alla tradottione di vatablo, il quale legge *Inuerciole*.

Si che parmi possa assomigliarsi la lingua ad vn'erba, che si ritroua ne' paesi della China (come nell'Historia di quei luoghi si racconta nel cap. 12 della 4. parte) di conditione così strana, che in due parti diuidendosi la sua radice, quella parte, che si volge verso l'Occidente, vn veleno, che subito dà la morte, contiene; ma l'altra parte, che si volge all'Oriente, è così salutare, che cōtra a' veleni è rimedio, & antidoto efficacissimo, e tale appunto parmi che ha la lingua, la quale se all'Oriente del bene, e della diuina luce s'indirizza, porta seco salute, e vita; ma se nell'Occidente del male, e del tenebroso humano volere si volge, è pestifera, e cagiona morte: tale certamente ce la distingue il Sauio, mentre che dice, *Mors, & vita in manibus lingua*, quali diceffe, ha due mani, ò due parti la lingua, vna velenosa, che ci porge la morte, l'altra medicinale, che ci dà la vita, in ipsa diceua parimente S. Giacomo *Benedicamus Deum, ecco la radice buona ri-*
uolta

*Lingua
mormora-
trice peste.
Psal. 121.*

Exod. 5. 3.

Psal. 90. 3.

Iob 19. 2.

Iacob. 3. 8.

*Heba ma-
ra uigiliosa
della Chi-
na.*

*Paragona-
ta alla lin-
gua.*

Pro. 18. 11.

Iacob 3. 9.

Allegoria
del Caduceo di Mercurio.

volta all'Oriente; & in ipsa maledicimus fratres, eccola rinolta all'Occidente, e mortificara: Conditione, che conobbero ancora i Sauui Gentili, e perciò di Mercurio, per cui intendevano l'eloquenza, fingevano, che col suo Caduceo, hora togliessè le anime dall' Inferno, & hora ve le riponesse, come di lui cantò Virgilio nel 4. dell'Eneide.

Tum Virgum capis; hac animas ille euocat Orco

Pallentes, alias sub cristia Tarenta mittit;

Dat somnos, adimitque, & lumina morte resignat.

E se bene dissero in questa guisa assai del poter della lingua i Gentili, poiche ch'auue la fecero dell'inferno, ad ogni modo ne anche a bastanza spiegarono la malitia di lei, quando si rinolta al male.

Lingua cattiva peggio
re dell'inferno.
Eccl. 28.
33.

Ben l'intese il Sauio, il qual disse, che a paragon di lei l'istesso inferno, non solo non era gran male, ma che si poteua chiamar vile, *Beatus*, (dice egli nell'Eccl. al 28.) *qui rectus est à lingua nequam*, e poco appresso, *Mors illius mors nequissima, & uilis potius Infernus quam illa*. E fu non ha dubbio la maggior amplificatione, che far si potesse, per cioche qual cosa può ritrouarsi peggiore, e più horribile dell'inferno? solo in pensarsi in horridisco, e pure la lingua cattiuu dice il Sauio è tanto di lui più nociua, ch'egli à paragon di lei vile può chiamarsi. S'egli haueffe detto, ch'ella è simile all'inferno, non tanto me ne marauigliare, perche non vi mancano di belle proportioni fra di loro; Ardente stagno di fuoco è l'inferno, *infernus, & mors missi sunt in flagnum ignis*. Ap. 20. e tutta fuoco è la lingua, & *lingua ignis est laceris* 3. Vn raccolto di tutti i tormenti è l'inferno *Congregabo super eos mala*, & vn Epilogo di tutte l'iniquità, e la lingua, onde è chiamata da S. Giacomo *Vniuersitas iniquitatis*, e come si legge nel testo Greco, *Mundus iniquitatis*, vn mondo intiero d'iniquità; Non porta rispetto a nessuno l'inferno, anzi i più grandi, & i più potenti più sono da lui tormentati, perche *Potentes potenter tormenta patientur*, e la lingua contra di tutti si arma, ma particolarmente contra de grandi stimolata dall'inuidia, *Lingua terra multis commouit, & domos magnatum effodit*, Eccl. 28. Propriissimo dell'Inferno è tormentar etiandio i lontani, perche quando per diuina permissione alcun'anima è dannata per apparir à uienti, onero i Demoni per tentarli escono per breue spatio dall'inferno portano seco il fuoco, & i tormenti infernalize la lingua anch'ella percute, e terisce non meno i lontani, che i presenti, che perciò non solo è chiamata

lingua affo
migliata
all'inferno

Mondo di
iniquità.

spada, perche impiaga i presenti, *lingua est in gladius acutus*, ma ancora faetta, perche i lontani, *sagitta vulnerans lingua eorum*. Hier. 9. 8. Nell'inferno in somma non v'è alcun rimedio, perche *In inferno nulla est redemptio, & insanabili sono parimenti le ferite della lingua*; *Attende ne forte labaris in lingua, & sit casus tuus insatiabilis in mortem*. Molto simile dunque all'inferno è la lingua cattiuu. Ma chi hauerebbe potuto credere, ch'ella di lui fosse peggiore? Chi mai, che l'inferno stesso à paragon di lei vile si chiamasse? e pure questo dice il Sauio secondo l'ipotesione de molti, e non può egli mentire e cō ragione: prima, perche nell'inferno i cattiuu soli tormentati sono, ma la lingua non perdona à veruno, nè anche a' Santi, *Posuerunt in Coelum os suum*, (dice David) & *lingua eorum transiuit in terra*: l'inferno non castiga più di quello, che per le colpe alcuno merita, ma la lingua non riguarda punto alle colpe, o a' demeriti. *Cum loquebar illis* (dice David) *impugnabant me gratis*, cioè senza mia colpa, o demerito; l'inferno è insatiabile, quanto alla duratione, perche non finisce mai, ma quanto all'intensione, egli si saua, perche quell'istesso tormento, che si patisse nel principio, ch'alcuno vi entra senza crescere, o diminuire, almen quanto alla pena essenziale si mantiene sempre: la lingua è insatiabile ancora quanto all'intensione, perche aggiunge sempre male sopra male, *Os tuum abundauit malitia, & lingua tua concinnabat dolos*, si dice nel Sal. 42. *In cre tuo germinauit malitia*, legge l'Aggellio nostro, è come germe, che sempre va crescendo, è come tela, che si va sempre tessendo, & dilatando. L'inferno obbedisce à Dio, onde si legge nell'Apocalissi, che al cennò di lui. *Infernus aedit mortuos suos*, la cattiuu lingua non vuole riconoscerlo per suo Signore, *Et dixerunt linguam nostram magnificabimus, labia nostra à nobis sunt, quis noster Dominus est?* Dall'inferno, se ben dappoi, che altri v'è entrato non può uscirne, dall'entrarvi però può facilmente con l'aiuto diuino guardarsi. Ma dalle ferite della cattiuu lingua non può chi si sia con qual si voglia diligenza sottrarsi: la bontà è debilita parò, le tenebre non celano à bastanza colui, cui brama di ferire maledica lingua, onde David nel Salmo 10. de' maldicenti, molto ben disse, che *Parauerunt sagittas suas in pharetra, ut sagittent in obscuro rectos corde*, & oue gli altri arcieri non possono nelle tenebre ferir alcuno, se non à caso, i maldicenti dalle tenebre non sono punto impediti, sicche non percuotano nel segno. Finalmente

Ferite della lingua incurabili.

Psal. 72. 9.

Psa. 119. 7.

Psal. 49. 9.

Psal. 49. 9.

Apo. 20. 13

Da cattiuu lingua non v'è chi si possa difendere.

ualmente vtile si può dir veramente l'inferno, perchè è instrumento della diuina giustizia; e dal timore di lui sono molti allontanati dall'oprar male; la doue la cattiu lingua è instrumento di Satanasso, pronouoca l'ira di Dio, e ritrahe molti dall'oprar bene. Con ragione dunque il Sauio. *Beatus, qui testis est à lingua nequam*, tanto è vero, che la lingua senza l'aiuto della diuina mano è atta solo à far danni, e male. Ma se di tanti danni è cagione la cattiu lingua fauellando, che farà la scelerata penna scrivendo? se le parole, che in apparire spariscono, noccono tanto, che faranno i libri, che hanno vn'essere molto durabile, e permanente? se voce leggiera, che l'aria appena percute, è sì potente al male, qual forza hauerà la scrittura, che letta, e riletta per mezzo de gli occhi auuena il cuore? se picciola scintilla, è tal' hora cagione d'vn grande incendio, onde marauigliosamente S. Giacomo diceua, *En quantum ignis, cioè quam paruus, quam magnam sylvam incendit*, che farà vn gran fuoco, ch'in varie parti da maligna mano portato sia?

Danni de' libri cattiu.

Iob. 3.5.

Stratagemamilitare di Dōna.

Di vna Principeffa di Russia chiamata Olha si feriuue, che non potendo per forza d'armi entrar nella Città de' suoi nimici, fè pace con loro, con patto, che di ciascheduna casa dar le donessero alcune Colòbe, & alcune Passere, le quali riceuute legò sotto l'ali loro esca accesa di fuoco, e poi libere lasciòlle; laonde elleno volando a' soliti nidi loro, il fuoco accese per ogni parte, e tutta quella Città ne rimase arsa, e distrutta; E così appunto fà il Demonio, che non potendo con le sue tentationi acquistar il dominio di molte anime, ritroua libri à noi domestici, cioè di lingua à noi familiare, & à questi appicca il fuoco della mala dottrina, i quali poi volando per diuersi partisono cagione d'ineffinguibile incendio, e d'irreparabile ruina. Ecco il tutto in Zaccaria Profeta nel cap. 5. Il libro, che à guisa di vecello vola, *Ecce volumen volans*, il fuoco di maledittione, che in lui si contiene, *Hac est maledictio, qua egreditur supra universam terram*, la ruina della casa, doue egli arriva, *Commerabitur in medio domus eius & consumet eam*, & ligna eius, & lapides eius. Non vi lascerà ne anche le pietre. Non fù nascosto questo danno de' mali libri ne anche a' Gentili, e perciò infero, che Cadmo, al quale si attribui l'inuentione delle lettere, feminasse denti di Serpente, da' quali poi nascessero huomini armati, che fra di loro asprissima guerra faceffero, e si uccidessero; che altro sono i denti di Serpente, se

Zacc. 5.

Favola di Cadmo all'ignorata.

non le parole scelerate, e serpentine? *Acherunt linguas suas sicut Serpentis*, diceua anche il real Profeta. Il seminarli, che altro è, che per mezzo della scrittura, o stampa moltiplicarle, e farle perpetue; e da questo che ne nasce, se non seditioni, e guerre, e mille mali? onde ben si può dire, che siano figurate per quelle zizanie seminate da Satanasso fra il grano buono.

Psa. 129.4.

Math. 13.

Nè vale in difesa loro il dire, che vi sono anche delle cose buone, perchè qual'huomo tanto sciocco si trouerebbe, che mangiasse il veleno, per esser egli mescolato co' altra sorte di cibi buoni? Nò sappiamo noi, che l'arbore vietato a' primi nostri Padri si chiamaua della Scienza, non solo del male, ma ancora del bene pure con tutto ciò sotto pena di morte fù loro prohibito; acciò che anche noi imparassimo à fuggire quei libri, che se bene promettono la scienza del bene, insegnano tuttavia ancora il male; e forse per l'istessa ragione, non voleua Christo Signor nostro, che i demonij à noi palesassero verità tanto importante, quanto era, ch'egli fosse figliu di Dio, sapendo, che dopo hauer noi creduto loro questa verità, haurebbero detto mille perniciosissime bugie. Doue boni dunque prender questi libri, e come già disse il Filosofo Crate Tebano alle sue ricchezze, *Mergo vos, ne mergar à vobis*, cosinoi abbrucciandoli dire, *Comburo vos, ne comburam à vobis*; ad imitatione de' pifedeli della primitiua Chiesa, de quali si dice ne gli atti de' gli Apostoli, che *Multi ex eis, qui fuerunt curiosi sectati, conulerunt libros, & combusserunt coram omnibus*, ne è da tacere, che *Computatis pretijs illorum inuenierunt pecuniam denariorum quinquaginta millium*; Atto ben degno, dopo la cui narratione aggiungeffe bello epifonema S. Luca dicendo, *Ita fortiter crescebat verbum Dei, & confirmabatur*. All'incontro i libri de uoti, e santi, non mai douerebbero esser deposti dalle nostre mani, o allontanati dal seno, come faceua quella gloriosa Vergine, e Martire Santa Cecilia, che il Vangelo di Christo signor nostro, qual ricchissimo monile, e qual fortissima corazza non mai discostaua dal suo casto petto.

Ma non voglio prima, che io finisca questo discorso, lasciar vna obbiettion, che far si potrebbe al motto di questa Impresa, & è, che in parte, egli sia metaforico; poscia che non può dirsi propriamente della penna, che in alto si solleva, e le metafore ne' motti furono prohibite dal Bargagli giudiciosissimo scrittore di questa materia: Alche risponde in prima non istimar noi necessaria

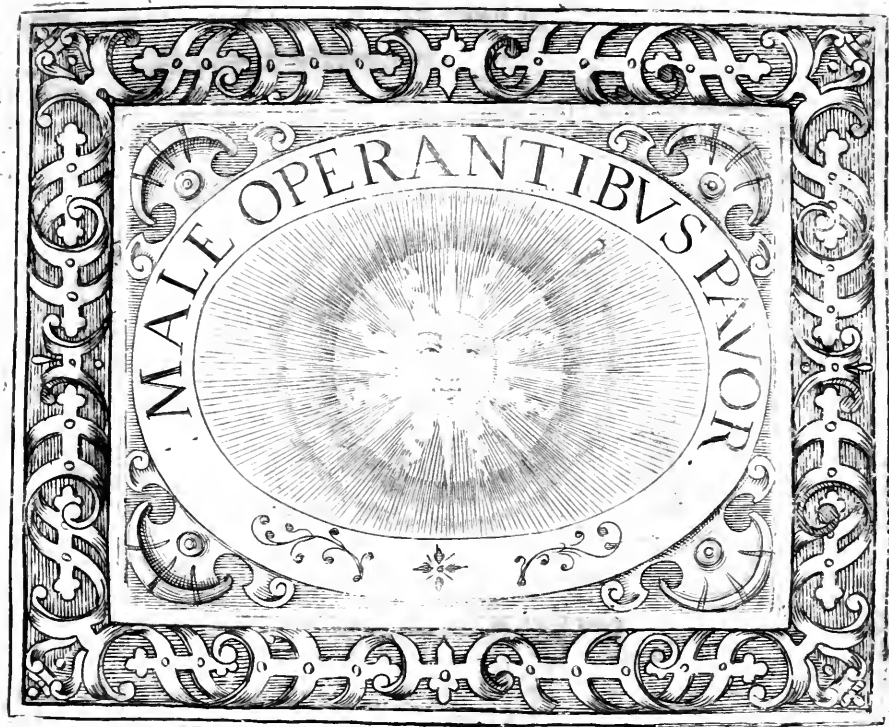
cessaria sempre questa legge del fargagli, ma solamente quando per quella metafora venisse a rendersi troppo oscura l'impresa, come notammo ancora nel capo 25. del primo libro nella settima regola, il che come si vede, qui non accade. Appresso, se bene non si dice ciò propriamente della Penna in quanto strumento di scrivere; si dice nondimeno propriamente dell'istessa, in quanto strumento dell'uccello, che vola; onde questa allusione alla natural condizione della Penna aggiunge gratia al motto, come ancora la somiglianza è scherzo delle voci NON E V E H A R, NI V E H A R; e non meno forse la conformità del-

L'Impresa con l'Arma della famiglia dell'Autore, in cui sono due Ali, delle quali si può parimente dire, che NON È VEHVNTVR NIV EHANTVR: Né male forse-stata-sarebbe un'Ala per corpo di questa Impresa; anzi più leggiadria hauerebbe hauuto; ma noi della penna più tosto habbiamo voluto valerci per alludere all'azione dello scriuere, & al luogo di David *Lingua mea calamus scribæ*, e finalmente perche più conueniua ad imperfetto Scrittore, qual'esser si conosce l'autore, il paragonarli ad vna vil Penna di Scrittore, che ad Ala leggiera di volucrevccello.

S O L E

Impresa prima, per la Maestà Divina.

Sopra l'Impresa.

*Cantan gli augelli, ergon la testa i fiori,
Ride la terra, s'innargenta il Mare,
Sinnostra il Ciel, s'ingemmano i colori,
Ripien di gioia il cor per gli occhi appare
D'ogni mortal, da quel de l'empio in fuori,
Mentre spunta dal Ciel raggio Solare:
E l'empio solo è, che di te si duole,
Beltà de l'Vniuerso eterno Sole.*

Discor-

Discorso primo sopra il corpo dell'Impresa.

QUELLA conditione, cherichieggono molti nell'Impresa, che'l corpo sia vago, enobile non potrà sicuramente mancar à questa; poisciache sicome frà tutti i corpi, più nobili, e più belli sono i Celesti; così fra celesti non v'è cosa; più riguardeuole, e vaga del Sole, il quale coronato intorno di lucidissimi indorati splendori, il Rè dell'Vniuerso rassembra, che in superbo carro trionfale aliso, rallegrì con giocondissimi raggi del suo maesteuol volto chunque lo mira: ò come disse il real Profeta, *ramquam sponsus*, cioè qual nouello sposo, quando tutto pomposo, & ornato di gemme, e d'oro esce per andar à nozze dalla sua stanza reale. E se richiedi gionanetti leggiadri, che facendo officio di paggi vadano incontro, come anticamente si viua, à questo sposo, ecco le veloci, e risplendenti stelle, le quali col proprio noto loro raggrandosi dall'Occidente all'Oriente, col nascente Sole vengono ad incontrarsi. Se brami innamorata sposa, che in ricca, dorata carrozza, e di vaga porpora tapezzata, esca à riceuerlo, ecco la bella, e rosfleggiante Aurora, che lo preniene, & alla presenza del suo luminoso volto, quasi per amore languisce, & in lui viene à trasformarsi.

Ne men dell'aurora, parue del Sole innamorato Anassagora, il quale dimandato, perche egli fosse nato al mondo, rispose; per vagheggiar il Sole; e molto più Eudosso, che non ben satio di mirarlo dalla terra, disse; che, purchè gli fosse stato lecito di rimirar da vicino la luminosa faccia solare, ricutato non haurebbe d'essere qual farfalla dal suo ardore incenerito.

Che dirò poi de' Gimnosofisti dell'India? i quali non con parole, ma con fatti dimostrauano, quanto fossero innamorati del Sole, poiche quali animati Girasoli senza batter palpebra, non che chinder occhio, si dice, che si poneuano immobili, e fissi dall'aprirsi del giorno fino all'apparir della notte, intentamente à rimirarlo.

Con tutto però, che tanto bello sia il Sole, non vi mancano di quelli, che dicono, ritrouarsi nella sua luminosa faccia alcune macchie, come quelle, che si veggono nel corpo della Luna, & il mezzo di palesarle è stato quel Cannocchiale marauiglioso per far vedere le cose lontane distintamente, nato pochi anni sono, e discopritore di cose an-

tichissime per prima occulte, cioè di molte stelle, & altre proprietà del Cielo, ma il modo vñato per iscoprir le macchie solari, nò è già stato mirado p mezzo di lui fissamete il Sole, che nò si potrebbe da occhio mortale sostener tanta luce, ma facèdo che in istaza per altro chiusa, & oscura il raggio solare passàdo per l'occhiale à ferir venisse vn candido foglio, in cui la figura del Sole rappresentandosi, in lei si veggono alcune macchiette nere, come nei, lequali non deriuare dal vetro dell'occhiale, ò dalla qualità della carta si conosce, perche cò tutto che è questa, e quello si ramuolga, le macchie nondimeno rimangono sempre nell'istesso sito, e luogo.

Molte altre cose dicono gli Astrologi del Sole, come, che la sua grandezza sia tanto maggiore di quella della terra, che contenerla potrebbe 165. volte secondo il computo de gli antichi, e secondo quello di Ticone poco più di 139. che il suo moto sia velocissimo, e regolatissimo insieme.

Velocissimo in guisa, che non pur soprauanza ogni velocità di destriero, di uccello, di saetta, e d'ogn'altra cosa, che veloce sia appresso di noi, ma anche eccede ogni credenza, e se l'isperienza toccar non la facesse con le mani, non vi sarebbe chi persuader se la potesse. Impercioche se prodigiosa stimata farebbe la velocità di quel cauallo, ch'in 24 hore tutt'il globo della terra girasse, qual sarà quella del Sole, che nell'istesso tempo gira tutto'l Cielo, à paragon del quale il globo della terra non è più che vn punto? e quante migliaia di miglia bisognerà egli che camini all'hora? vn' milione e cento quaranta mila, dicono gli Astrologi, che è tanto, come se 50. volte egli tutta la terra circondasse. Ma che dico all'hora? nel breuissimo spatio, in cui si reciterebbe il Salmo cinquantesimo, che incomincia *Miserere mei Deus*, molte migliaia di miglia fa il Sole.

Impercioche il Cardinal Bellarmino dice, hauer fatto isperienza, che in legger due volte questo Salmo s'amuide tutto il corpo solare esser trapassato dal nostro Emisfero all'altro, si che in quel breue tempo trapassò il Sole tanto spatio, quanto occupa il suo Diametro, il quale contiene cinque volte e mezza quello della terra, come insegna il Clauio nella sua sfera; onde contenendo il Diametro della terra sette mille miglia, quella del Sole verrà à contenere più di 38. mille miglia: camina dunque il Sole più di 19. mille miglia nello spatio d'vn *Miserere*, i quali se proportionatamente si diuideranno per gli suoi versi, che sono 21. ritroueremo, che verrà il Sole à caminar mil

B 2 le

1
Sole bellissimo.
Qual Rè.

Qual sposo.
Qual. 16.6.

2
Nuomini di lui innamorati.

3

4
Io. Metellus Theat. vit. buma sol. 1188.

5
Macchie nel Sole.

Modo di vederlo.

6
Moto del Sole velocissimo.

7
Velocità del Sole stupendissima

Lib. 5 Asc. grad. 5.

Diametro del Sole equato gran. 12.

le miglia in circa frà tanto ch'altri legga il primo verso di questo Salmo, e non essendo le parole di questo verso più di 7. nel dir la prima parola, che è *Miserere* bisognerà che'l Sole faccia almen cento miglia, e nel tempo, ch'io proferisco la prima sillaba, *Mis*, trapassa il Sole molte decine di miglia, che è velocità tanto grande, che la nostra immaginazione, & il nostro intelletto 'hanno difficoltà à capirla. E con tutto ciò il suo moto è regolatissimo, perche assegnatagli dal suo facitore per lizza della sua carriera la sottilissima linea Ecclitica, che è nel mezzo della rilucente, e gioiellata fascia del Zodiaco, da quella non mai se n' esce; la doue gli altri Pianeti hora vi si accostano, & hora si ne dilungano. Quanto al sito poi insegnano gli Astrologi, ch'egli stia in mezzo de' Pianeti, cioè sopra Venere, Mercurio, e Luna, e sotto Marte, Giove, e Saturno, e non immediatamente sopra della Luna, come vollero Platone, & Aristotele, se ben anche forse è più vera l'opinione di Ticone, il quale dice, i Pianeti hauer per centro del loro moto il Sole, & molti di loro hora scorgersi sopra, hora sotto di lui.

Notano di più circa il sito del Sole gli Astrologi, che taluolta è più, e tal'altra meno lontano dalla terra. E più lontano nell'estate, quando si dice, esser nell'Auge, e più vicino nell'inuerno quando nell'opposta parte dell'Auge si ritroua. Ma con tutto che sia più vicino, meno però riscalda, perche non ci percuote perpendicolarmente, e minor tempo sopra la terra dimora. Nè men notabile, e degno di marauiglia è ciò, che disse Copernico eccellentissimo Astrologo, che dal tempo di Tolomeo in quà si è il globo solare vintisei mille seicento e sessanta miglia auvicinato alla terra più di quello, che egli era.

Ma sopra tutto incredibil paradosso è quello dell'istesso Autore; il Sole esser nel centro del mondo, & immobile, e la terra uelocissimamente nuouersi intorno à lui, il che dissero anche prima Niceta Siracusano, e Cleante Samio, & ad alcuni pare che l'accenasse Platone nel *Timæo*. Ne certo senza lode d'ingegno (se merita questa si può nelle cose false) posciache saluauano egli in questa maniera tutte le apparèze, che si veggono ne' corpi celesti, per aiutarle, mentre non finiscono gli altri Astrologi di moltiplicar Ciccoli, Epicicli, e moti senza numero. Ma più facilmente da alcuni moderni il tutto vien dichiarato col dar proprio moto al Sole, & indipendente da qual si voglia altro corpo, di maniera ch'egli non è, dicono, portato qual pigro da quel

suo Epiciclo, come in carrozza, ò in barca, o come già dissero alcuni appresso ad Ate-neo in vna tazza, ma più tosto à guisa di libero uccello per la sostanza del Cielo non meno che l'aria tenue, e fluida, se ne vola, o per dir meglio da vn'Angelo è portato e suparimete questa opinione non solo di molti antichi Matematici, e di molti Santi Padri, ma anche è molto conforme alle sacre carte, alla ragione, ed all'isperienza. Ma questo luogo non permette, che tanto intorno à ciò mi trattenga; noterò solo, che David à fauore di questa opinione dice del Sole. *A summo Cælo egresso eius, & occursum eius usque ad summum eius*, perche s'egli da vna parte del Cielo esce, e passa all'altra, come qui dice David, certamente non si muoue insieme col Cielo.

Ma è questo come vn gran Palaggio, per cui il Sole, come Principe passeggi: ilche pur accennò David dicendo, *In Sole posuit tabernaculum suum*, o come si legge nel Testo hebreo, *Soli tabernaculum posuit in eis*, cioè ne' Cieli; ilqual passo ponderando il dottissimo Card. Bellarin. *voluit* dice, *Deus ut Cælum ipsum esset palatium Solis, in quo liberè perambulare, & operaretur*, e l'istesso presupponendo il Sauio assomiglia la donna, che si muoue per la sua casa al Sole, che cammina per il Cielo, *Sicut Sol oriens in altissimis Dei*, dice egli, *sic mulieris bona species in ornamentum domus sue*. Ma come crederemo noi, dicono alcuni, che vi sia vn solo Cielo, per cui si muoua il Sole, se l'infallibile autorità della Scrittura Sacra in mille luoghi nomina più Cieli, anzi ne fauella, come che ve ne siano non pur molti, ma le centinaia dicendo, *Laudate eum Cæli Cælorum*, Lodate Dio o Cieli de' Cieli? Risponde à questa obbiet-tione San Gio. Chrisostomo molto bene più Cieli nominarsi nella Scrittura sacra, non perche siano molti, ma perche non ha la lingua Hebraica voce singolare, che signifiichi il Cielo, ma solamente plurale, nella stessa guisa possiamo dir noi, che anche la Città di Venetia, benchè vnica qual fenice sia al mondo, pur in Latino si chiama con voce plurale *Venetia*, come anche appresso à Greci Atene, e Tebe, erano dette *Athenæ*, o *Thebæ* in numero plurale. E ben dimostrò ciò intendere il nostro interprete, il quale con tutto che nell'hebreo sempre ha il Cielo in numero de' molti, egli hora trasferisce Cielo nel numero del meno, & hora Cieli nel numero de più. Si aggiunge, che l'istessa scrittura al numero plurale de Cieli congiunge tal'hora vn'altro singolare, quasi per insegnarci, che se ben la voce è plurale, la

11
L. 11. ca. 5.

12
Vedi S. Ag.
l. 2. de Gen.
ad lit. c. 10
Phil.

Brex. in ca-
tal. hares.
Perer. tom.

1. Gen. lib.
2. q. 9. Sirt.
Sen. 1. ann.

14. in Gen.
S. Basil. &
Amb. in e-
xa. S. Ican.

Dam. li 2.
de fide c. 6.
S. lo. Chry.

ho. 4. in Ge-
nesi.
Psal. 18. 7.

Lib. Ascens.
gr. 7.
Cielo pala-
gio del Sole

Obiectione
Sacra scrip-
tura nomi-
na più Cie-
li.

Risposta.

Hom. 4. id
Gen.

Regolatis-
simo.

Sito se in
mezzo de'
Pianeti.

Ne sempre
egualmen-
te distante
dalla terra

10
Se la terra
si muoua
attorno al
Sole.

cosa ad ogni modo significata è vna sola , così in Gieremia al 2. dopò hauer detto *Ob-
sufecite Calì super hoc* soggiunge, & *per
eius desolamini*, e non porta *eorum*; come all'incontro, perche la voce *Populus*, benchè sia singolare, significa ad ogni modo moltitudine di gente, se la fa tal'hora rispondere voce in numero plurale, come in S. Matteo *Populus hic labijs me honorat, cor autem eorum longe est à me* in vece di dire, *cor autem eius*. Ma che? replicherai forse, crederemo noi che l'hebraea lingua, la quale non pur è la prima del Mondo, ma anche la più nobile, e la più degna, essendo stata donata da Dio ad Adamo, & con quella hauendo fauellato Dio, à caso habbia voluto seruirsi di voce plurale per significar i Cieli, e non più tosto per isfuellere dalla nostra mente questa falsa opinione, che vi sia vn Cielo solo? Rispondo, non à caso certamente, ma con ragione, primieramente per insegnarci, che oltre à questo Cielo in cui noi contempliamo il Sole, e le Stelle, v'è il supremo Cielo Empireo non conosciuto da' Filosofi, nè da gli Astrologi, & inteso da San Paolo, per terzo Cielo, cioè eccellentissimo; come notamo nell'Impresa proemiale, la doue secondo l'opinione contraria per terzo Cielo, à cui fu rapito San Paolo, intender bisognerebbe il Cielo di Venere, il che farebbe sciochezza troppo grande, e l'istesso Cielo Empireo s'intende, dicono, altri, sotto nome di Cielo de' Cieli nominato anch'egli con voce plurale, quantunque sia vn solo: appresso perche è proprietà della lingua Hebraica, come nota il Pagnino nel capo 4. del li 2. della sua Grammatica, per honorare, ingrandire, & ampliare la dignità, & eccellenza di alcuna cosa, nominarla con voce plurale, come nel capo 42. della Genesi num. 30. oue noi leggiamo *locutus est nobis Dominus terra*, nell'Hebreo si legge *Dominus terræ*, e nel cap. 19. di Giosue num. 19. oue noi *Deus Sanctus ipse*, il Testo Hebreo ha *Dij Sancti ipse*, come anche nella nostra Italiana fauella ci seruiamo souente del numero plurale fauellando in persona di rispetto, più tosto che del singolare, e diremo fate voi, ò dite voi, più tosto, che fa tù, ò di tù. Essendo dunque il Cielo nell'ampiezza similurato, nella beltà, & ornamenti vaghissimo, nell'operare emicacissimo, nel sito altissimo, e per ogni parte stupendissimo, qual marauiglia, che l'Hebraea fauella, la quale per significare grandezza, & eccellenza suol vararsi del numero plurale, con questo numero, ancor ch'egli sia vnico, ce l'appresenti.

Ne debilita questa opinione il detto di

Libro secondo.

Eliù al Santo Giob. *Tu forsitan cum eo fabricatus es Calos, quò solidissimi quasi aresusi sunt.* 18. anzi maggiormente la fortifica, & prima, perche sotto nome di Cielo è molto probabile, che s'intenda l'aria; come vuol il Caetano, & altri, o pur il Cielo, e l'aria insieme, com'è frase commune della Scrittura Sacra, dal che si raccoglie esser i Cieli, e l'aria dell'istessa, ò di somigliante natura: Appresso, perche così meglio amplifica l'ammirabile prouidenza diuina, la quale fa che vna sostanza così tenue, e fluida, qual'è l'aria, e'l Cielo, sia ad ogni modo stabile, e ferma, come se fosse fabricata d'acciaio. Terzo fauorisce questa esposizione la parola *fabricatus es*, la quale come nota il dottissimo Padre Pineda, risponde ad vn'Hebraea, che propriamente significa estendere, spandere, & estenuare, il che benissimo ci rappresenta la natura dell'aria tenue, e fluida. Tali dunque sono i Cieli, e per loro come vcello si muoue, ò qual haccola da vn'Angelo è portata il sole; Ma mouendoci anche noi, e passando da gli Aitrologi a' Filosofi.

Sono mirabili le strauaganti opinioni, che del Sole hebbero questi negli antichi tēpi. Senofane disse, ch'egli era vn'eshalatione accesa come le Comete. Anassagora, vn ferro infocato; Filolao vna tauola ò specchio di purissimo cristallo, che stalla sfera del fuoco riceuendo lo splendore, à noi lo riflette; Anasimandro vna ruota, come quelle del carro, piena di fuoco. Gli Stoici, vn animale ragioneuole prodotto dal Mare, & infiammato. Democrito vna pietra infuocata. Euripide vna massa d'oro. Epicuro ch'egli era di terra, ma forata à guisa di pomice, o spongia, & accesa dal fuoco. Empedocle due Soli poneua, vno di fuoco, l'altro di cristallo, che rifletteua à noi la luce, & il calore del primo. Platone vna gran massa di fuoco. Aristotele vna quinta essenza, che non si sà, che sia. Parmenide, ch'egli era insieme caldo, e freddo. Circa la grandezza poi Anasimandro disse, ch'egli era vguale alla terra. Anassagora poco più grande del Peloponeso Prouincia della Grecia. Eraclito, ch'egli non eccedeua il piede d'vn huomo. Epicuro, poco più, ò meno di quello, che apparia. Circa la forma, e figura. Anasimene, ch'egli era largo, e piano, come vna fronde d'arbore. Eraclito curuo, come vna naue, da cui forse prefero occasione di dire i Manichei, che il Sole, e la Luna erano nauì, che portauano le anime de gli eletti in Paradiso. Gli Stoici finalmente insieme co' Peripatetici di figura sferica. E se bene ci ridiamo hora noi de' sopradetti errori, non

B 3 per

13.
Plat. de plac.
cit. philof.
Laertius de
viris phil.
Serane è
varie opi-
nioni de' Fi-
losofi circa
la sostanza
del Sole.

Circa la
grandezza.

Circa la fi-
gura.

Effetti del
Sole.

però sappiamo, qual sia la sostanza, e la natura del Sole. Ma quanto questa è più occulta, tanto sono più manifesti i suoi effetti, perciò che non si produce cosa sotto della Luna, a cui egli parimente non concorra, e di molta è egli la cagion principale. Da lui dependono le stagioni dell'anno, e la successione del giorno, e della notte. Egli dalla terra solleva i vapori, non già per nutrirsi di loro, come pazzamente dissero alcuni Filosofi, ma per apparecchiar la materia delle pioggie, de' folgori, di tutte l'altre impressioni aeree, che meteorologiche si chiamano egli nella terra matura le biade, & i frutti, e nelle più interne viscere di lei produce i pretiosi metalli, come anco sotto l'onde del Mare i vaghi coralli; in somma tanti sono gli effetti di lui, che con ragione fù egli da Homero chiamato *ἐκατόν χερα* cioè prouisto, qual Briareo, di mani; & è probabile ciò, che con lungo discorso di prouar s'ingegna Macrobio, che sotto nomi, non pur di Apollo, di Febo, ma ancora di Giove, di Marte, di Mercurio, di Giano, di Hercole, e di quasi tutti gli altri loro Dei, non intendessero, i Gentili altro, che il Sole, per la diuersità, e moltitudine de' gli effetti, che produce, e secondo la varia superstitione de' paesi, ne quali era adorato, con tanti, e sì diuersi nomi chiamato, onde hebbe ragione di dire il real Profeta, che *Non est qui se abscondat à calore eius*, cioè, chi non senta il suo calore, e ben disse calore, perche quanto al nascondersi da suoi raggi non vi nâca, chi lo faccia.

14
Lib. 5. c. 8.

Odiato da
gli Atlan-
tidi.

Lodi del So-
le.

E di certi popoli chiamati Atlantidi riferisce Plinio, che, enascendo egli, e tramontando non lasciano di maledirlo, & impreccargli male, i quali perciò sono dallo stesso chiamati, *degeneres humani ritus*; essendo che tutti gli altri pare, che à gara lo lodino, onde vien chiamato Vicerè di Dio nel regno della Natura, occhio dextro del Mondo, pupilla del Cielo, Cuore delle sfere, Principe delle cause seconde, Signor del moto, suggello della Natura, fonte di lume, Beltà dell'Vniuerso, allegrezza de' cuori, vita dell'occhio, viuèzza de' colori, Duce della Repubblica stellata, Imperador de' Pianeti, maestro del tempo, Signore delle stagioni, Auriga primiero della luce, guardiano del giorno, distinguntor dell'hore, sposo della terra, Padre delle cose generabili, e corruttibili, Trono d'oro del Rè del Cielo, simulacro; & immagine dello stesso Dio. Egli fra l'altre creature corporee esser si dice, qual'oro fra metalli, qual cuore fra le membra, qual fuoco fra gli elementi, qual Leone fra gli animali, qual pupilla fra le parti dell'oc-

chio, qual Capitano nel suo essercito, qual Nocchiero nella naue, qual Principe nella Republica, qual sposo fra conuiti, à nozze, qual lampada fanale fra le tenebre, qual guida fra peregrini erranti, qual gemma nel Pannello, qual Dottore fra Scolari, qual Maestro di Capella fra Musici: poscia che egli qual musico perito con suoi raggi, quasi con tante dita accorda la dissonante cetra degli clementi, e dolce suono, e soaue armonia ne trae. Egli, qual arciero potente faccendo le tenebre, e la notte, hor da questa parte del mondo le discaccia, & hor da quella. Egli, qual fabro induttre al calore dell'ardente fornace della sua sfera, coce, rassoda, e fa perfetti tutti i lauori della natura. Egli, qual pittor ingegnoso con viui colori temperati di luce, dipinge, & abbellisce il gran Palagio del Mondo. E che sarebbe questo senza Sole, se non vn'oscura prigione, vn tenebroso laberinto, vn tempestoso mare, vn sepulcro de' viuenti, vn disordinato Chaos; non vi sarebbe la bella primavera, non il secondo autunno, non la vaga aurora, non i sereni giorni, non farebbe la terra vestita d'herbe, non le piante inghirlandate di fiori, non le campagne ricche di frutti, non i monti grauidi di metalli, non l'aria ornata d'uccelli, non il Mare inargentato di luce, ma il tutto farebbe tenebre, horrori, e ghiacci. Ben dunque disse Plinio, che quelli ch'odiano il Sole *sunt degeneres humani ritus*.

Conforme all'esser reale del Sole è parimente il Simbolico, essendo egli sempre stato figura, e Ieroglifico d'altissimi concetti. E per tacer hora, ch'egli ci rappresenta Dio; chi non sà, ch'egli è bellissimo simbolo de' Principi, e de' Regi? onde hauendo Dario mandato ad offerir la metà del Regno di Persia ad Alessandrio, questi rispose quella famosa sentenza; Ne il Cielo può sostenere più che vn Sole, ne la Persia più, che vn Rè.

Fù notato ancora per singolarissimo prodigio, che poco prima, che fosse ucciso Domitian' Imperadore, fù veduta attorno al Sole vna corona, che lo priuaua in gran parte del suo lume, ne vi mancò chi da ciò argomentasse, che vno di nome Corona uccider doueua l'Imperadore, e così fù, non volendo in Greco dir altro Stefano, da cui fù ucciso, che Corona.

Quando ancora fù ucciso Giulio Cesare dittatore, notano Plutarco, e Plinio, che tutto quell'anno il Sole apparue pallido, e di sì poca forza, che rimase acerbi i frutti, & immature le biade, con non poco danno de' mortali.

Il che forse dinotaua de' guerre civili, & al tri

15
Môdo qual
sarebbe sen-
za il Sole.

16
Sole profo
simbolica-
mente.

17
Significa
il Principe.

18
Pierius in
Sole li. 44.

19

Plut. in Ca
sare Pl. li.
2. c. 30.

tri gran mali, che doueuan sopra di Roma venire. Come anche notò Procopio lib. 2. *de bello Vandalico*, che nell'anno duodecimo dell'Imperio di Giustiniano, il Sole apparue fosco senza raggi, e quasi priuo di splendore, e segui appresso fame, peste, e guerra. Se ben altri all'incontro hà notato, che nell'anno 1602. fù nell'Italia veduto il Sole nella istessa maniera fosco, e come senza splendore, ne però fù prefagio di veruno strano accidente.

E parimente il Sole simbolo della verità; ma chiara, & euidente; onde insegnaua Pitagora, che fauellar non si douesse contra il Sole, cioè oppugnar le cose chiare.

Fù preso ancora molte volte per la vita, la quale nella Scrittura Sacra pure è chiamata luce, come in Giob, *Quare misero daia est lux*; e Senofonte riferisce, che sognandosi Ciro, d'abbracciar tre volte il Sole, il quale altrettanto dal seno gli uscìua, gli fù da gli Indouini predetto, che dopò 30. anni habrebbe egli perduto il Sole, cioè la vita.

Per Ieroglifico di vero, e perfetto amico fù da altri dipinto il Sole, onde M. Tull. nel li. dell'Amicitia disse, che *Solem de mundo tollere videntur, qui amicitiam, è medio tollunt.* Da Moderni poi in qual significato sia stato preso il Sole, si potrà conoscere dalle loro imprese, che qui porremo.

Il Sole nascente col motto, *IAM ILLVSTRABIT OMNIA* fù Impresa di Filippo II. Rè di Spagna, in cui, d'egli intendeva se stesso, e farebbe stato il sentimento, che tosto riepinto habrebbe il mondo della sua fama, ouero Dio, e scuopriua la speranza, ch'egli habbeua, che da raggi della sua diuina luce douesse tosto esser illuminato il mondo tutto.

Sole cinto di nubi, col motto *OBSTANTIA SOLVIT*, fù Impresa del Conte Tolberto Collalto appresso al Ruscelli, la quale si può dire l'istessa con quella, che si legge nel Bargagli d'un Sole in mezza a' vapori, col motto *DISSIPABIT*, ma non già con quella, che appresso l'istesso al medesimo corpo aggiunge quest'altro motto, *DISSCVTIT, ET FOVET*, per significar forse persona, nel cui potere era il cagionar in altrui pensieri mesti, & il discacciarli; ne meno con quell'altra del Conte Pompilio pur Collalto, che dipinse vn Sole, che dalle nubi uscìua col motto *HINC CLARIOR*, all'istesso corpo aggiunser altri appresso il Capaccio li 1. c. 22. *NON APPREHENDENT TENEBRÆ*, e quasi con l'istesso motto per Emblema seneferu. Gio. Oroscio con le parole *POST NVBILA CLARIOR*. All'istesso pur nello nubi in-

uolto appresso il Camilli, n'è il motto *AT TAME N MIHI CLARVS*.

Posto il Sole in vn lato dell'Epicioło col motto, *NON DVM IN AVGE*, fù Impresa di Carlo Spinello Duca di Saminara, raccontata dal Ruscelli, e dal Bargagli.

Senza nubi poi, od altro corpo hà seruito il Sole ad altre ingegnose Imprese, hor col motto, *NEL TROPPO LVME SVO VIENE A CELARSI*, hora con quest'altro, *SPARISCE OGNI ALTRO LVME*, hora con la parola, *IMPOLLVTVS*, hora con quell'altro, *NI ASPICIAT NON ASPICITVR*; Vi aggiunser altri per motto, *VBIQUE SIMILIS*, & altri, *NIL AMABILIVS*; Piacque ad alcuno col motto *SOLVS INDEFICIENS*, ad alcuni col *NON MVLTATA LVCE*, & ad vn'altro con le parole, *SINE LVGINE LÆTO NON VRO*, eposto nell'Oriente col motto, *NON EXORATVS EXORIOR*. Per Emblema ancora se ne feru Gio. Oroscio aggiunse le parole, *AFFLVENTER, ET NON IMPROPERAT*; come Emblema dir si può parimente il Sole eclissato col motto, *NISI CVM DEFECERIT SPECTATOREM NON HABET*, per Impresa registrata dal Capaccio.

Con altri corpi poi accoppiato il Sole hà dato materie di quasi infinite Imprese, che troppo lungo sarebbe raccontar qui, tanto più, che altrove non mancherà occasione di far mentione di molte di loro.

Dottrina morale raccolta dalle cose sopradette. Disc. II.

Sono congiunte nel Sole l'efficacia nell'operare, e p dir così, il dominio, ch'egli hà sopra le cose corporee con vna beltà marauigliosa, che rallegra l'vniuerso, e tutte le altre auanza, ne altrimenti il Principo, il qual signoreggia gli altri, esser dourebbe de' sudditi suoi il più bello Il che se ben s'intende principalmente della beltà dell'animo, già che con la ragione gouernar deue, e non con la forza, o leggiadria del corpo, tuttavia perche questo strumento di quello, quando v'isi accoppia ancora la beltà corporea, ma virile, e maestevole, non si può negare, che non gli sia di grande ornamento, e stò per dire ancora di aiuto, perciò Idolo, il quale fa tutte le cose perfettamente, elesse per Rè degl'Israeliti Saul, che dalle spalle in sù era più alto di tutti gl'altri, on-

B 4 de

Padre Fedele Daniele lib. 1. de pre. c. 7.

20 Simbolo della verità.

21 Job 3. 10. Della vita

22 Di buon amico.

Imprese sopra il Sole.

24 Imprese di Sole con nubi.

Emblema.

25

Emblema.

27

Beltà conueniente a Principi.

E quale.

Essempio di Saul.

1. Reg. 10. de hebbe occasione di dir Samuele, *Certe videris, quem elegit Dominus, quod non sit similis*
 Di David. *illi in omni populo*. E di David pur eletto da
 1. Reg. 16. Dio leggiamo, che *erat pulcher aspectu, decoraque facie*, e ciò che disse la scrittura di
 1. Reg. 23. Saul, che *altior fuit uniuerso populo ab humero*,
 Di Turno. & sursum, fauolleggiò poi di Turno Virgilio
 dicendo.

*Ipse inter primos praestanti corpore Turnus
 Vertitur arma tenens, & toto vertice supra est.*

Autorità di Platone. Republica fauellando delle conditioni, delle quali esser deouono adorni quelli, che hanno ad esser superiori à gli altri dice, che *Gratissimos homines, & fortissimos deest eligere, & quoad fieri potest speciosissimos*, cioè huomini grauissimi di costumi, e fortissimi d'animo, e per quanto si potrà bellissimi; e prudentemente vi pose quella particella, *quoad fieri potest*, perche non è questa conditione tanto necessaria, che per non esser alcuno bello, se hauerà le altre conditioni, debba giudicarsi inhabile al gouerno, ma è desiderabile, di maniera, che essendo tutte l'altre conditioni pari fra molti, sarà cosa ragionevole, che si elegga per Principe più tosto quegli, che sarà di venerando aspetto, che qualche altro di presenza deforme, e contemibile.

Di Aristotele. Aristotele anch'egli, benche si dilettaffe di contraddir al suo maestro, in questo tuttauia gli fù conforme, e disse nel primo libro della sua Politica, che se quella bellezza ne gli huomini si ritrouasse, che dalle loro statue ci viene rappresentata ne gli Dei, questi tali douerebbero comandare, e signoreggiare à gli altri. E Senofonte, emulo anch'egli di Platone, nel suo conuito dice, la bellezza esser cosa per sua natura regia: il che douete parimente esser parere di Homero, che fè

Di Senofonte. lodar Antinoo da Vlisfe di bellezza regia, *Quoniam vel regia forma te decorat regi similem*. E di Alessandro Magno, che hauendo eletto per Rè vn certo pouero Hortolano, che si diceua esser di stirpere regia, disse di lui,

Di Alessandro Magno. *Corporis habitus forma generis non repugnat, e si sà parimente, che da gli Spartani fù condannato in danari Archidamo Rè, perche sposato fiera con donna molto picciola, come che da quella fossero perpartorirsi non regi, ma regoli. Et appresso d'*

De gli Spartani. Euripide s'introduce vno, che brama veder figli de' figli sopra tutto belli, e di forma di regno degna, & appresso poi d'altri eccellenze dotati, onde hebbe ragione Plinio di dire di Traiano, *Tam proceritas corporis, tam honor capitae, & dignitas eris longè, latèque Principem ostentant*, e Latino Pacatio à Teo-

doso, *virtus sua meruit imperium, sed virtuti addidit forma suffragium: nulla praestitit, ut opereretur, te Principem fieri, hac, ut deceret*. Ne da altro mòsta la madre di Dario, essendo visitata da Alessandro fece reuerenza ad Efestione suo amico, e che seco à pari veniuà, come ch'egli fosse il Rè, se non dalla grandezza della persona, e maestà del volto, che alquanto più scorse lampeggiare in Efestione, che in Alessandro.

Non hanno letto la Scrittura Sacra, ne la dottrina di Platone, o d'altri Filosofi, le Api, ma per istinto di natura con marauigliosa politica pare, che si gouernino, e vegliamo, che l'istesso osservano, essendo che il loro Rè è più grande, e più bello dell'altre: di maniera che da chi è pratico della natura loro, facilmente è conosciuto. *Insignis regis forma est*, dice di lui fauellando Seneca lib. 1. de olem. cap. 19. *disimilisque ceteris tum magnitudine, tum nitore*, e sono imitate da molti. Perche de' Macrobij, i quali habitaua vn Isola del Nilo chiamata Meroe riferisce Aless. ab Alex. che il più bello fra di loro è sempre eletto per Rè; e della bellezza far grandissimo conto nell'electione del loro Rè, e Magistrati gl'Indiani, gli Etiopi, & altre molte nationi, riferiscono graui autori, stimando, come dice Sant' Ambrosio lib. 2. de *Virginibus*, che *species corporis sit similitudinem mentis*, anzi par, che ciò sia impresso nelle menti di tutti gli huomini, che perciò, come ne fa fede Porfirio nel capo della specie, è proverbio commune, *Species imperii digna*.

Et è cos. desiderata questa conditione ne' Principi, che quelli, che dalla Natura non l'hanno, s'ingegnano prenderla in prestito dall'Arte. Perche quindi è nato l'vso della porpora, de gli ori, e delle gemme, & altri ornamenti de' Regi, per supplir cioè al difetto della Natura, e rapire gli occhi de' suditi, e renderli loro inaeiteuoli, almen con l'habito esterno, poiche non tutti poteuano ciò fare con la presenza loro naturale, come elegantemente Senofonte notò nel lib. 8. della sua Ciropedia, cioè, institutione di Ciro, De Cyro, dic' egli, *videmur didicisse, quod non solum decere existimabas Principes subditis praefare, quod ipsi forent meliores, sed etiam existimabas opus esse, ut ornatus corporis eos alliceret. Itaque elegit stolam Medeam & ipse ferre, & ut ea familiaris induerentur persuasit, hac enim visa esse et occultare, si quis defectionem aliquam haberet in corpore: praeterea & indutos, & pulcherrimos, & maximos ostendere*. Chese ancora nelle persone priuate hà tanta forza la beltà, che facilmente s'impadronisce de gli

Di Pacatio

Della Madre di Dario.

Delle Api.

Più bello che per Rè eletto.

Arist. li. 4.

c. 6. Polit.

Strab. l. 16

Diocl. Si-

cul. lib. 17.

Mur. 3. va.

lic. cap. 2.

Thes. Polit.

lib 3. c. 4.

Aren. li. 13

cap. 7.

Mar. Rom.

l. 3. c. 3.

Et in Etio-

pia.

Ornamenti

Regi en-

de nati.

Forz della bellez.

gli animi altrui; onde Carneade la chiamava Regno senza soldati, che farà poi in persona d'autorità, e degna ancora per altro d'esser obedita? Perciò il real Profeta dopo hauer detto del nostro Redentore, che egli era il più bello de' figliuoli de' gli huomini *Speciosus forma pra filiis hominum*, soggiunse, ch'egli andasse pure allegramente a signoreggiar le genti, che il tutto gli farebbe succeduto prosperamente, *Intende prosperè, procede, & regna.*

Psal. 44. 5.

Molto meglio haurebbe detto Anassagora d'esser nato al mondo per conoscer Dio, giacche l'intendere è molto più nobile operatione dell'huomo, che il vedere, e Dio senza comparatione oggetto più nobile, che il Sole; & in questa cognitione ogni nostro bene consiste. *Hæc est vita æterna*, disse il Salvatore, *ut cognoscant te Deum verum*, & altrove la chiamò vita assolutamente, *Vis ad vitam ingredi serui mandata.*

2
Huomo per che nato al Mondo.

Io. 17. 3.

Mat. 19. 17

Gli elementi pare, che siano stati prodotti dalla Natura, per istar nel loro centro, ver so doue si vede che si nuouono con grandissima velocità, e costanza, & affermano molti filosofi, esser verso di lui mossi dal loro generante, non che da questo siano attualmente spinti, essendo egli per auentura molti anni prima mancato dal mondo, ma perche diede loro questa inclinatione al loro centro, & a questo fine pare, che gli generasse. Hor qual'è il centro del nostro cuore? quale la nostra patria? questo mondo forse? certamente ch'no, perche in lui non possiamo noi hauer quiete. *In mundo pressuram habebitis*, disse il Salvatore. Forse il Cielo? ne anche, perche è luogo de' gli Angeli, qual farà dunque non altro che Dio chiaramente veduto, così l'intese San Paolo. *Dum sumus in hoc corpore peregrinamur à Domino*, siamo peregrini in questa vita, dice San Paolo, e perche? perche siamo lontani dal Signore. Ma peregrino si dice colui, che è lontano dalla patria, e non da qualche persona; oltre che ne anche si può dire, che siamo lontani da Dio essendo egli dentro à cielscheduno di noi; dunque pare, che dir douesse *pergrinamur à Cælo*, ma disse benissimo perche la nostra patria, e'l nostro Centro non è il Cielo, ma Dio; onde anche diceua Dauid, *Quid mihi est in Cælo*, & à te quid volui super terrâ, e per non esser peregrini non basta hauer Dio in qualsiuoglia modo, ma bisogna vederlo chiaramente veduto, e perciò molto ben disse l'Apostolo, che *pergrinamur à Dño.*

2. Cor. 5. 6.

Dio nostra patria, e nostro Centro.

2. Cor. 5. 6.

Pare, che fosse più ardit questo Eudisso, che Mosè, il quale bramando di veder Dio, e facendogliene replicate istanze, quando

vidde sottoscritto il suo memoriale con quelle parole, *Non videbit me homo, & uiuet*, pare, che si perdesse d'animo, e non osasse di dire, se altro non vi vuol Signore, che morire, accioche io vi vegga, venga pur in buon hora, e quanto prima la morte; il che considerando il deuotissimo Padre Sant' Agostino diceua arditamente, *Cur faciem tuâ abscondis? forte dicis non videbit me homo & uiuet? Eia domine, moriar, ut te videam, videam, ut hic moriar, Nolo viuere, uolo mori, dissolui culpâ, & esse cum Christo.*

Hà non poco dell'incredibile ciò, che qui si dice de' Giunnosofisti, perche non può la potenza uisua dell'huomo sopportar lungo tempo sì gran luce. Ma comunque sia questo è ben l'esercitio principale di quelli, ch'attendono alla spirituale filosofia, il tener cioè sempre gli occhi fissi nell'eterno Sole, che è Dio, conforme al detto del real Profeta, *Oculi mei semper ad Dominum.*

Ma che staua forse Dauid immobile, come si dice de' Giunnosofisti? anzi sempre era in moto, ma come non cadeua? come non inciampaua non mirando in terra, oue poneua i piedi, massime essendo tutta piena di lacci di Satanaso? risponde la glosa sopra quel passo; *frustra iacitur rete ante oculos pernatorem*, che laqueos Diaboli facile euadit in terris, qui semper oculos habent in Cælis, e la ragione può essere, perche Dio è specchio lucidissimo, in cui mirando veggiamo insieme ciò, che ci può offendere. Ma meglio risponde lo stesso Dauid, come nota S. Agostino, che l'istesso Dio haueua pensiero di liberare i suoi piedi da lacci, *Quoniam ipse euellet de laqueo pedes meos*; & è questo modo di camminare in guisa sicuro, che chi altrimenti farà ne' lacci cade. De vecchioni calumniatori di Susanna si dice, che *Declinauerunt oculos suos ne viderent Cælum*, & à questa guisa schifforono forse i lacci? anzi v'inciamparono, e vi si strinsero di maniera, che vi lasciarono la vita. La doue ben tre, e quattro volte felice è colui, che in questa tal contemplatione perde l'uso de' gli occhi per l'altre cose, come forse auuenne à Maddalena, lasciando perciò tutto il pensiero, e l'amministrazione della casa à Marta, poiche di lei si dice, che entrando Giesù in vn Castello, *Mulier quædam Martha nomine excepit illum in domum suam*, ma quella casa non era parimente di Maddalena; non riceueua anch'ella volentieri il Signore? tutto vero, ma tanto era data Maddalena alla contemplatione; che staua, come se non fosse stata in casa sua; e lasciava trattar tutti i nagotij à Marta, & ella era la riconosciuta per padrona.

uerbi Dñi. Exo. 33. 20

Solil. ca. 1.

4
Presenza mente di Dio quanto utile. Psal. 24. 15.

Chi mira Dio fugge i lacci di satanaso. Prov. 1. 17.

Psal. 24. 15

Dan. 139.

Luc 10. 38
Maddalena tutta agitata.

9. *s. Ioan. 18.* Disse molto bene il Santo Giob, che, *Celi non sunt mundi in conspectu eius*, perche ne questi Cieli corporei sono senza macchia, ne i mistici cieli dell'anime di giusti sono senza qualche colpa; che perciò l'amato discepolo del Signore diceua, *Si dixerimus quia peccatum non habemus, ipsi nos seducimus*, & è da notare, che dice, *nos*, non *alios*, inganneremo noi stessi; ma chi dice il falso, non inganna gli altri? certo che sì, & egli, che parla non è consapevole della falsità, che dice? pur è vero; dunque non inganna se, ma gli altri; Cos. suol accadere nell'altre bugie. Ma questa è tanto chiara, & euidente, che non vi sarà alcuno, che la creda, e perciò chi la dice, sedurrà se stesso ò credendola ogli, o persuadendosi, ch'altri l'abbia a credere, e non farà, sedotto chi la sente.

Fauoriti de' Principi scuoprono le loro imperfezioni.

Sono Cānoce sbiali.

Principi biasimati per rispetto de' loro fauoriti.

Il Cānocehiale poi in questa esperienza mi rappresenta al naturale i ministri de' Principi troppo da loro fauoriti; perche si come quello aduna, e restringe in se molto lume, e gran virtù del Sole, così questi tutti i fauoriti de' Principi in se raccolgono, dal che parimente ne segue, che si come quelle macchie, le quali vedute non sono nella sfera del Sole, si veggono nel simulacro di lui rappresentato dal Cannocchiale, così que' difetti, e quelle passioni, che non si scuoprono nella vita del Principe, sono conosciute ne' fauoriti fatti a questi loro ministri, che perciò da Mecenate faggiamente era consigliato Augusto, a non dar loro molto potere. *Nulli amicorum, diceua egli, aut officialium tuorum omnis est indulgentia potentia; sed ita ijs moderandum, ut nesci in culpam, aut reprehensionem coniciant.* Nota Plutarco, che Pompeo lodato nella sua persona, era poi biasimato per la superbia di Demetrio suo liberto, e Galba Vitellio, e Nerone non tanto erano odiati per gli loro mali costumi, quanto per gli mali portamenti de' loro fauoriti, da quali si lasciavano in tutto reggere, nel che peccò ancora Baltafare, il quale a' preighi de' suoi Satrapi pose Daniele contra sua voglia, e contra ragione nel lago de' Leoni.

Apra dunque ben gli occhi il Principe nel Pelegger i suoi ministri, e se per errore alcuno s'auede hauerne eletto indegno, non lo voglia mantenere, perche di ciò non solamente appresso de' gli huomini ne riporterà vergogna, ma ancora da Dione riceverà castigo. Caso strano si legge nel 2. de' Regi, che calcitrando i buoi sotto dell'arca, & essendo questa in pericolo di cadere, il Sacerdote Oza stese il braccio, e la sostenne; ma eccoti subito il castigo del Cielo. & il

pouero Oza, che impedi non cedesse l'arca, cadè egli in vn subito morto à terra; nel qual fatto vanno cercando gli espositori, qual fosse la colpa, per la quale così seueramente fosse punito questo Sacerdote, mentre che pareo con buon zelo si mouesse à sostenere l'arca; perche se fù male, ch'egli la toccasse, non sarebbe stato peggio, che fosse caduta nel fango, e pur con mani esser douesse di nouo solleuata? e perche non più tosto punire i buoi, i quali vogliono gettar à terra l'arca, che il Sacerdote, che cerca rite nerla? che se mi dici, che quelli erano animali bruti, e non sapeuano di far male; & io dirò, che questi era semplice, e credea di far bene. Hora lasciando varie risposte, che à questo dubbio recano gli espositori, mi ap piglierò à quella, che è seguita da' grauissimi autori, & è, che peccasse Oza in far portar l'arca da' bruti, essendo questo officio de' Leniti, e che perciò il ricalcitramento loro à lui fosse ascritto, & egli ne fosse punito, accioche, imparino i Prelati, che gli errori di quei ministri, i quali essi eleggono à portar il peso dell'arca mistica, che è la Chiesa, saranno loro ascritti. Ma perche, passo hora io più auanti, non è subito punito Oza, ma solamente, quando egli sostiene l'arca? Perche dal pericolo, in cui vedea esser posta l'arca, per essere portata da buoi, douea riconoscer il suo errore, e prenderla egli con altri suoi compagni sopradelle spalle, e portarla; il che non solamente egli non fece, ma ancora si sforzò di mantenerla sopra del carro, sicche dupliccò l'errore, e fù da Dio con morte repentina ucciso, accioche sappiano i prelati, & i Principi, che non tanto faranno puniti, per hauer eletti cattiuu ministri, quanto, per hauerli voluto mantenere, perche prima, che gli eleggessero poteuano scusarsi di non conoscerli, non hauendone ancora fatto la preua, e si poteua sperare, che si portassero bene, ma quando si vede, che vacilla l'arca sopra di loro, e che à guisa di bestie eglino tirano calci, il volerli ancora mantenere col braccio dell'autorità sotto quel carico, questo è insopportabile, non ammette scusa, e perciò meritamente castigato di Dio.

È da notare ancora, che non si veggono queste macchie nella sfera del Sole, perche dall'abbondanza de' suoi splendori sono coperte; così suol auuenire, che la copia delle ricchezze, e de' gli honori nasconde molti difetti nelle persone grandi. *Dives locutus est, dice il Sauio, & omnes tacuerunt, & uerbū illius usque ad nubes perducens.* Parli il ricco, e non vi sarà, chi ardisca di contradirgli; e tutti gli

Oza perche punito volè do sostenere l'arca.

Ministri cattiuu non deono mantenersi da' Principi.

Ricchezze e dignità scuoprono gran mancanenti.

Ecc. 13, 28

ti gli faranno applauso, *Dives locus est, & omnes tacuerunt*; l'esser ricco dunque fà parlar bene; no, anzi quelli confidati nelle ricchezze loro, sogliono esser più arroganti, e fauellando, senza pensarui, proferire maggiori sciocchezze, ma pare, che comunicando quello splendor dell'oro alle loro parole, e così ciascheduno le ammira, *Et verbum illius usque ad nubes producent*, ma perche non *usque ad Caelum*, essendo, che con l'istessa facilità innalzar le possono; fin sopra le Stelle, che le conducono fin' alle nubi: forse alle nubi, dice, perche sono la cattedra, di dō do suole fauellar Dio, quati dicendo, che paiono voci proferite dall'istessa sapiēza, che nelle nubi fauella: ò, perche le voci delle nubi sono tuoni, vuol dir il Sauio, che gli ascolti tanti del ricco rimangono così attoniti, e stupefatti in vndendo la sua voce, come se nell'orecchie loro fosse risuonato qualche tremendo tuono: ò di passaggio vuol'egli dar ad intendere, che si come il tuono fà gran rimbombo, ma non da suono articolato, ne v'è chi possa vantarsi d'intendere alcun suo detto, così costoro lodano le voci del ricco, come tuoni, senza sapere, ne intendere le sue parole: ò pure per esser parole de' ricchi ordinarij, alle nubi esaltano le sue parole, per lasciare spatio d'innalzar più le parole d'un maggior ricco, onde fauellando Agrippa Herode, perche egli non solamente era ricco, ma ancora Rè, non si contentarono d'vngagliar alle nubi le sue parole, ma le fecero trappassar i Cieli, & arrinar fin al trono di Dio, e disse; *Voces Dei, & non hominis*. Oppure, *usque ad nubes*, e non più oltre, accioche dalla luce del Sole scoperta non sia la falsità de' loro detti. Ne forse è senza mistero, che si dica, *Verbum*, nel numero del niēno, e non *Verba*, nel numero del più, quantunque in questo numero si dica, *nubes*, per dimostrare, che non aspettano, che sia finita la sentenza à lodarla, ma che in proferire, che il ricco fà della prima parola, senza sapere ciò, che si voglia dire, cominciano à fargli applauso.

Per significar l'istesso, vn bel prouerbio haueuano gli antichi tolto dal gioco de' dadi vñato in quei tempi, cioè *Semper felicitas cadunt leui taxilli*, sempre buon numero portano i dadi di Gioue. Il che espongono alcuni, che si stimaua, non poter cader, se non felicemente quel dado, che si gettaua in nome di Gioue. Altri, che si allude alla pittura del dado, in cui, come quella del cane era di infelicità, e fortunatissima quella di Venere, o fosse questa vna figura sola, ò come altri vogliono, e meglio, vna composi-

tione di varie figure, come hora è quella, che si chiama Primera, così patimente fosse felice quella di Gioue. Ma meglio il raccoglitor de' Prouerbi l'espone delle persone potenti, delle quali non solo le azioni fatte con diligenza, ma ancora quelle, che sono fatte à caso, e senza giudicio, sono lodate, quasi che dalle loro mani non possa vscir altro, che bene, conforme à quell'altro detto. *Quam facile semper res cadunt potentium*.

In somma fingono bene i Poeti, che le orecchie d'asino, che haueua Mida fossero coperte dal diadema, perche le ricchezze, e le corone nascondono, e non fanno apparir molte sciocchezze, & anche molte ingiustitie, conforme al detto di quel corsale, il quale interrogato da Alessandro Magno, perche andaua depredando il Mare, non meno ardita, che saggiamente rispose: e tu perche vai togliendo i regni altrui? Io, perche con picciol legno vò poche navi rubando, son chiamato ladro, tu perche con armata grāde, & esercito copioso rubi le Prouincie, & i Regni, sei chiamato Rè.

Che se più altamente vogliamo applicar questa esperienza del Cānocchiale, possiamo dire, che Sole, sia il Verbo diuino, cristallo di Cānocchiale limpido, e terso la B. V. carta bianchissima l'humana natura asfinita, stanza oscura la profondità del mistero, Sole rappresentato in carta il Verbo humanato, le macchie in lui apparenti le pene tolte sopra di se delle nostre colpe; perciò San Paolo descrivendo l'incarnazione, diceua, *Qui in forma Dei esset, & ecco il Sole nella tua sfera, Semetipsum exinanuit*, eccolo passante per il picciol vetro del Cānocchiale, in *similitudinem hominum factus*, eccolo rappresentato nella candida carta dell'humana natura, *formam serui accipiens*, ecco le macchie, che, qual seruo, se ben volontariamente egli porta.

Picciolo à noi rassembra il Sole, con tutto che sia grandissimo, hora argomentiamo, che Dio è molto più lontano dall'intelletto nostro, che il Sole da gli occhi, e che perciò per molto, che ci sforziamo di vederlo grande, e tuttauia molto maggior infinitamente, di quello, che possiamo pensar noi, e perciò come del Sole dir possiamo, che *vincit sensum nostrum*, così saggiamente il S. Giob diceua, che Dio *vincit scientiam nostram*.

E si come quando vno vince vn'altro nel corso, quanto più corrono, tanto più vengono ad allontanarsi l'vno dall'altro, Così vincendo Dio la scienza nostra, quanto più ci affaticiamo d'intenderlo, tanto meno lo

Nicolaus Seneca in Dialog. de Lud. Venere ne dadi che significasse.

Asinine orecchie coperte dal Diadema.

Incarnatio nis rappresentata nel Cānocchiale.

Ad Phil. 2. 6.

Iob. 36. 16.

Dio quanto più si spaccia la meno si conosce.

Parole di ricco lodate.

Ecc. 13. 28

Et innalza se fino alle nubi, e porche.

Prouerbio asposso.

Dadi di Gioue quali fossero.

no lo conosciamo, conforme à quel detto di di David, nel Sal. 63. *Accedet homo ad cor altum*, cioè, come altri leggono appresso ad Vgon Cardinale, *ad altam cognitionem*, & *exaltabitur Deus*, e Dio innalzerà maggiormente, più si allontanerà da' nostri pensieri. Pareua dunque, che dir donessè il Santo Giob, che rimane vinta l'ignoranza nostra, perche come può dirsi scienza quella, che non tocca la verità della cosa, anzi tanto rimane lontana da lei: benissimo ad ogni modo disse *Scientiam nostram*, perche è grandissima sapienza il sapere, che non possiamo arriuar à conoscere la natura diuina, come all'incontro, è grandissima l'ignoranza di coloro, che presumono di sapere, e di capire, che cosa sia Dio, che perciò disse molto bene San Leone Papa serm. 9. de nat. *Sentimus bonum esse quod vincimur. Nemo enim ad cognitionem veritatis magis propinquat, quam qui intelligit in rebus diuinis, etiamsi multum proficiat, semper sibi superesse quod quarat. Nā qui se ad id, quod tendit, peruenisse præsūmit, non quæsitā reperit, sed in inquisitione deficit.*

Difficili cose d'accoppiar insieme sono la velocità nell'operare, & il non far errore, *Frequentior* (diceua Plinio à proposito d'un oratore, che troppo caminaua per la via battuta) *currentibus, quam reptantibus lapsus, sed his non labentibus nulla laus, illis non nulla laus, etiamsi labantur.* Edisse bene, fauellando di caduta, che non rompa l'ossa, & siacchi il collo; ma quando di queste sorti di cadute v'è pericolo, bisogna andar agiatamente, considerando, oue si pone il piede & all'incontro quando caminiamo per la via Ecclitica se siamo sicuri d'andar bene, douemo volare; nelle cose del mondo dunque, che sono piene di pericoli, è bene muouer i passi molto agiata, e consideratamēte, ma nella via di Dio, che è la vera linea Ecclitica correr velocemente.

Nelle cose del mondo col piè di bue caminara douemo, che è animal graue, e perciò tardo, e lento, à cui non mai si pone freno, perche non v'è pericolo, che sia troppo veloce, ma ben si con acuto stimolo è necessario, che se li punga il fianco, accioche camini auanti, e camminando vada come pensoso, e di mala voglia, e bene spesso ruminando. Così, dico, andar bisogna ne' negocij del mondo molto consideratamente, e dalla necessità sforzati, non per proprio gusto, e diletto, e ruminando bene con la mente tutte le nostre attioni. Ma nelle cose diuine douemo impennar l'ali, essere à gnifa di uccelli, e non solamente correre, ma volare ancora prontissimamente. Così ci vien in-

gnato da gli animali d'Ezechiele simbolo de gli huomini perfetti, de' quali si scrive, che haueuano i piedi di vitello *Plantæ pedis eorum, quasi plantæ pedis vituli*, e le ali come uccelli, anzi ciascheduno haueua quattro ali, *quattuor penna vni*. Ma che strana connessione è questa di piedi di vitello, e d'ali d'uccelli? Gli antichi Poeti finsero bene le ali à' caualli, per segno della loro velocità, ma al bue, che è animal tanto tardo, come possono star bene le penne? Volle Dio insegnarci, quale esser douea il camino del giuisto. Piede è destinato à premer la terra, à caminar per terra, ala à penetrar l'aria, e poggia verso il Cielo. Sai tu dunque come hai à caminar a' negocij terreni? con pie di bue, mal volentieri, con passo tardo, s'hai come hai da incaminarti per la via del Cielo? con ali leggiere d'uccello velocissimamente. Così nella Cantica si dipinge l'anima diuota, Sposa del Rè del Cielo pronta, à correre dopò il suo sposo, *Trahit me, post te curremus in odorem vnguentorum tuorum*, & etandio à volare, onde si dice di lei, *quæ est ista, quæ ascendit de deserto*, ma quando è chiamata ad uscir dalla stanza per impiegarla nella vita attua, ritroua mille scuse dicendo: *Expoliasti me tunica mea, quomodo induar illam?* e quello, che segue.

I Pianeti gran beneficij fanno alla terra con loro moti, ad ogni modo non hanno la terra per centro, ma il Sole; e tale è la proprietà de gli huomini santi, che si affaticano in seruigio de gli altri huomini, ma centro de' loro pensieri, e scopo delle loro speranze non è altro, che Dio, *Sine manducatis, sine bibitis, sine aliud quid facitis, ecco i moti. Omnia in gloria Dei facite, eccouì il centro*, & altroue *omne quodcumq; facitis in verbo, aut in opere, oia in nomine Dñi Iesu Christi facite*.

Di Catone scrive Plutarco, che hauendo procurato, che Pompeo fosse fatto solo Console, quando poi da questi ne fù ringraziato, non accade, disse, me ne habbiò Pompeo alcun obbligo, hauendo io fatto ciò non per amor tuo, ma della Republica, e nell'istessa maniera i veri ferui di Dio, con tutto che impieghino tutti se stessi in beneficio de gli huomini, non perciò aspettano da essi alcun ringraziamento, o mercede, perche il tutto fanno per amor di Dio, che è lo scopo, & il centro di tutte le lree, e tutti i moti loro, e perciò San Paolo si fidegnaua con Corinti intendendo, che alcuni vi erano, che si chiamauano di Paolo, & altri di Cefà, e diceua, *Nunquid Paulus pro vobis crucifixus est? aut in nomine Pauli baptizati estis? & appresso quid igitur est Apollo? quid verò*

Ezech. 1.7.

Cant. 1.3.

Cant. 8.5.

Cant. 5.3.

8

Fatiche à qual fine deuono indirizzarsi.

1. ad Cor. 10.31. Coll. 3. 17.

Plur. in Catione. Prossimo de ne amarsi, e seruirsi, e amor de Dio.

1. Cor. 13.3

Pan-

7
Plin. lib. 9.
Epist. ad su
per cum.Nelle cose
del mondo
si deve es-
ser tardo, e
veloce in
quelle di
Dio.Uccelli vo-
lanti in que-

1. Cor. 3. 4. *Paulus? ministri eius, qui credidisti, & unicuique sicut dominus dedit*, d'alche ben si vede; che non haueua altro ue mira, che in Dio.

9 *Tribulati hanno Dio vicino.*
Pf. 90. 15. *Dio compitigno affiduo nelle tribulationi.*
Quando la terra è più che mai fredda, & agghiacciata all' hora il Sole le è più vicino; e così quando noi siamo più tribulati habbiamo più che mai Dio presente, *Cum ipso sum in tribulatione*, dice egli, e non per vn poco solo, come fanno gli huomini i quali se visitano vn amico loro tribolato, o carcerato per vn poco dimorano seco, e poi si partono: ma il nostro Dio entra teco in carcere, e ne' traugli, e non si parte, finche tu vi dimori, come ben disse il Sauio, *descenditque cum illo in foveam, & in vinculis non dereliquit eum*, quasi dicesse, non aspettò, ch'egli fusse entrato, ma quando calauano in quella fossa il giusto, Iddio parimente con lui vi distese, & essendo quegli legato, egli si legò seco, e non l'abbandonò, finche egli vi stette: & a S. Antonio, che amorosamente si que relaua, che mentre egli era stato battuto da' demonij il suo Signore non fosse stato seco dicendo; *ubi eras bene Iesu?* rispose egli, *hic eram Antoni*, Così nell' incarnatione s'auuicinò al mondo, quando egli era più pieno di miserie, e di peccati, e nel fine della sua vita istituì il Santissimo Sacramento in quella notte, che *tradebatur*, perche è costume di Dio di fare, che *Superabundat gratia, ubi abundauit peccatum*.

Sap. 10. 13
Tempo dell' incarnatione misferioso.
1. Cor. 11. 14.
ad Ro. 5. 21
E dell' Institutione del Santissimo Sacram.
10
Disordine che la donna governa e l'huomo sia otioso.
Questo disordine, che il Sole stia fermo, e la terra si muoua non permesso da Dio nel mondo, si vede talhora in alcune case, oue la donna è quella, che governa, che v'attorno, e l'huomo si lascia gouernare, e viue otioso: il che quanto sia contro la natura delle cose non solo insegnò Aristotele nella sua Economica, ma ancora l'accenno l'ò Spirito santo nella Genesi, posciache, raccontandosi la creatione di Eua, si dice, che *adificauit Dominus costam, quam tulerat de Adam in mulierem*, per dimostrar, che qual casa ella doueua star ferma, ma dell'huomo si scriue, che *Inspirauit in faciem eius spiraculum uitae*, che tu come vn dar vento alla vela, accioche nel mare di questo mondo egli stia continuamente in moto. Simile errore paue parimente, che volessero introdurre nella Chiesa i Pelagiani, mentre, che diceuano poterci noi saluare senza l'aiuto della gratia, e voleuano che noi, che siamo terra, ci muouessimo, e facessimo gran cose, & Iddio, che è Sole, stesse fermo, e contemplasse i nostri moti.

Gen. 2. 22.
Gen. 2. 7.
Sciocchezze de Pelagiani.
11
Chi sà, se quelli, che dislero, il Sole esser portato dentro ad vna tazza, fossero stati Christiani, e con questo animo hauessero

voluto descriuere il Santissimo Sacramento dell'Altare, che è qual Sole, e nel calice si contiene? Ateneo, questo è certo, fù dopo la venuta di Christo Signor nostro al tempo di Antonino Imperadore, e già molto prima di questo diuino Sacramento detto haueua David, *Calicem salutaris accipiam*, e lo chiamò salutare, perche contiene il datore della salute, il quale con nome di Sole fù chiamato da Malachia in quelle parole, *erit vobis simentibus nomen meum sol iustitiae, & sanitas in pennis eius*, e da Gentili ancora tale era stimato il Sole, e perciò sotto nome di Apollo adorato per Dio della Medicina.

Come molto meglio sentono i moderni, i quali vogliono, che il Sole habbia proprio moto indipendente dal Cielo, che quelli, che voleuano esser egli portato da qualche altro corpo: Così è cosa molto più degna del Principe il gouernar gli altri col proprio senno, che il lasciarsi guidare da chi, che sia: che se bene egli dee consigliarsi con altri, la risoluzione ha da dependere da lui, perche non si può dire, quanto sia di maggior reputatione del Principe, e di consolatione de' sudditi il saperli, ch'egli da se si muoue, e non è aggirato da altri. Laonde del Principe del Cielo, e della terra diceua Iſaia Profeta, *Cuius imperium super humerum eius*, cioè, egli porterà il peso del suo imperio, la carica de' negotij farà sopra delle sue spalle, egli qual vero Atlante porterà il mondo sopra de' suoi homeri: & all'incontro si dice *Va terra, cuius rex puer est*, perche è forza, ch'egli si lasci gouernar da altri. Intendeva bene, quanto ciò importasse Aleſſandro Seuerò, il quale, come riferisce Lampriديو, soleua dire, *Mori praetare, quam precario imperare*, cioè come espone Francesco Patrio dependentemente dal voler, e saper altrui nella guisa, che si legge facesse Carlo Semplice Rè di Francia, il quale in mano di vn certo Haganano lasciando le briglie del gouerno venne a sdegnar in modo i principali del suo Regno, che perciò ne fù da loro abbandonato.

Se cosa tanto chiara quanto è il Sole non hà saputo conoscer l'intelleto humano, e vi hà commessio tanti errori, che temerità è la nostra, che vogliamo penetrar gli altissimi, & imperſcrutabili secreti diuini? Ben fù detto, che *Scrutator Maestatis exploratur a gloria*. E S. Agostino acutamente sopra quelle parole de' *altitudo diuinarum scientiae, & scientia Dei, &c.* Hoc nos, dice, putas perſcrutari posse, quod Apostolus beatum expa- nit i si muestigabilia inuestigare vanij, crede, to,

Sole in 1. 17. 2. a simbolo del Santissimo Sacram. 1. 20. Pf. 115. 13.

Malach. 4. 2.

12

Principe non si lasci gouernar da altri. Iſa. 9. 6.

Ecc. 10. 16.

Lib. 8. de Repub.

Detto genoso di Aleſſandro Seuerò.

Papir. Mas. lib. 2. ann. franc.

13

Theſ. Polit. lib. 4. c. 1.

Carlo semplice Rè di Francia p che da suoi abbandona-

le. 4. cap. 1. *id perijit: tale est inuestigabili. inuestigare, & curiosità insecutabilia percurari, qual inuestigabili vel nelle cose di le vedere, aut inestigabili fari.* Nè men pazzi furono gli errori de gli Heretici circa l'increato Sole, di quello si fossero erronee le sciocchezze de Filosofi circa di questo nostro Pianeta; e cosa troppo noiosa, e lunga farebbe il raccontarli. Non però sono degni di scusa gl'infedeli, che chiudono gli occhi à cos. gran luce: per ciò che gli effetti suoi sono tanti, e sì marauigliosi, che bene per mezzo loro poteua esser conosciuto, come attestano, e l'autor della sapienza, e San Paolo. E particolarmente del Sole, come bene insegnò S. Ambrosio nel suo Esamerone lib. 4. cap. 4. Sol dic'egli, *oculus est mundi, incun-ditas dei, Caeli pulchritudo, natura gratia, praestantia creatura. Sed quando hunc vides, autorem eius considera, quando hunc miraris laudapriusipsius creatorem. Si tam gratur est Sol, qui eonsor, & particeps est creatura, quam bonus est Sol ille iustitia? Si tam velox iste, ut rapidis cursibus die, ac nocte lustrat omnia, quantus ille, qui ubique semper est, & maiestate sua complect omnia? Si magnus est, qui per horarum vices locis, aut accedit, aut recedit quodid; qualis ille, qui etiam cum se exinaniret, ut nos eum possemus videre, erat lumen verum, quod illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum? Si praestantissimus, qui obiectu luna patitur saepe defectus, quanta maiestas, qui ait*

Prov. 25. 28

S. Agostino

Sap. 13. ad

An Tim. 1.

Sole lodato

da S. Am-

brosio.

E mezzo p

conoscer

Dio.

Agg. 2. 22.

Pianta per-

che create

prima del

Sole.

Agg. 2. 22. *Aggr. 2. Adhuc semel ego movebo terram? Illum terra abscondit, istius motum non potest subitiner, nisi voluntatis eius substantia falcitur. E poco appresso considera l'istesso Santo, che prima furono prodotte le piante, che creato il Sole; accioche si conoscesse, ch'egli non era l'autore della fecondità della terra, ma vno stromento del principal facitore, che è Dio; Ma odasi con quanti bei lumi di eloquenza ciò spieghi questo sacro Dottore. Quid prauidit, dic'egli, altitudo sapientia, & scientia Dei, ut prius inciperent signa esse, quam illa duo mundi luminaria, & quidem celestes oculi firmamenti, nisi, ut cognoscerent omnes, diuina testimonio lectionis, terram sine Sole posse esse fecundam? Nam qua potuit sine Sole prima rerum semina germinare, potest utique semina accepta nutrire, & proprio fuit, sine calore Solis partus edere. Hac igitur voce quadam suorum munerum clamat Natura, Bonus quidem Sol, sed ministerio, non imperio. Bonus fecunditatis meae adiutor, non creator. Bonus mearum aliter fructuum, sed non autor. Interdum partus meos, & ipse adurit: frequenter mihi, & ipse damno est, plerisque me locis indotat: inquit. Non sum ingrata conseruo, mihi est in vnum datus, mecum labori est mancipa-*

tus, mecum congemiscit, & comparturit, ut veniat adeptio fructum.

Pare, che deficiu esse i Popoli Atlantidi il Santò Giob, qual' hora disse, *Maledicant tui, qui maledicunt diei; I osiache maledir il giorno, altro non è, che maledir la luce del Sole, e spiritualmente fanno ciò gli Heretici, i quali hanno in odio la luce della verità, e perciò si sforzano d'oscurarla con tutte le loro forze: de' quali diceua l'istesso Santo Giob, Ipsi fuerunt & belles lumini, gl'intendeli Gentili non così propriamente si possono dir rubelli, perche non mai furono soggetti alla Fede, i Christiani cattivi, se bene fanno poco conto della luce diuina, non però sono rubelli, perche non combattono contro di lei, e si mantengono sudditi, se bene disobbedienti; i rubelli dunque propriamente sono gli heretici, e perciò meriteuoli d'ogni castigo.*

Imperciò che combattono contra la verità, non per ignoranza, ma per superbia, la quale è la madre comune di tutte l'heresi. diuersis locis dice S. Agostino lib. de Pastoribus cap. 8. *Sunt diuersa, sed vna mater superbia omnes hereses genuit; sicut vna mater nostra Catholica omnes Christianos fideles toto orbe diffusos, S. Geron. in Abdiam; Qui haereticorum non extollitur; e prima Turtulliano lib. de Praescript. Omnes haeretici sumunt, omnes scientiam pollicentur.*

Senza il lume della fede farebbe appunto il genere humano, qual mondo senza sole, cioè vn inordinato, e confuso Chaos, onde S. Paolo à gli Heb. *Fide intelligimus aptata esse saecula verbo Dei, ut ex inuisibilibus visibilia fierent, il qual luogo come b'è notò il Padre Salmerone, si può intendere, e del mondo, e de gl'huomini; intendendosi del mondo, sarà il senso, che per la parola, e comandamento diuino, tutte le cose del mondo, intese nella voce saecula, conforme à quell'altro detto di S. Paolo, per quem fecit, & saecula, furono d'inuisibili, cioè di nulla, ò dalla materia prima, che era à guisa di Chaos, creata però anch'ella, fatte visibili, cioè create, ordinate, disposte, e fatte belle. Intendendosi poi del genere humano, sarà il senso, che per la parola diuina, da cui è generata la fede, perche *Fides ex auditu, auditur autem per verbum Dei*, il genere humano il qual era à guisa di Chaos confuso, & inuolto in mille errori è riordinato, abbellito, e fatto à guisa d'vn perfetto mondo.*

Esser qual Sole il Principe lo dimostrò ancora David, quando disse, *Thronus eius sicut Sol in aspectu meo*, e Giob, che di se stesso

14

Iob. 3. 8.

Iob. 34. 13.

Heretici re

belli alla lu

ce.

Madre com

mune del

l'herese la

superbia.

15

Heb. 11. 3.

Senza fede

l'huomo è

vn chaos.

Heb. 1. 2.

Rom. 10. 17

Principe

qual Sole. fletto Principe diceua , *Lux vultus mei non*
Ps. 88. 38. cadebat in terram, quasi dicesse, non mai pa-
Iob. 29. 24 tiva il Sole del mio volto eclisse, & innu-
 merabili sono le corrispondenze fra il Sole,
 & il buon Principe, delle quali vna sola ne
 apporterò io, ma che si può dire, che tutte le
 altre racchiuda, che si come il Sole si aggira
 continuamente circa la terra, e non per pro-
 prio interesse, ma per solo beneficio di lei,
 così il buon Principe è in continue fatiche,
 e non per proprio guadagno, ma per vtile
 de' sudditi suoi, e quelli, che non lo fanno
Ezech. 34. 2 sono acerbamente ripresi da Ezech. in quel-
 le parole, *Vae pastoribus, qui pascabant semetip-
 sos, nonne greges in pastribus pascuntur?* qua-
 si dicesse, che disordine è questo? i pastori
 sono fatti per mantenere con buoni pascoli
 le pecore, & hoggidì tutto il contrario si ve-
 de, poiche lasciato da parte il pensiero del-
 le pecore, ad altro non attendono, che à
 pascolar se stessi? e per pastori non è dub-
 bio, ch'egli intendea i Principi, e Gouver-
 natori del suo popolo. Chi molti altri para-
 lli brama vedere trà il Principe, & il Sole
 legga Carlo Pascazio *lib. 9. de Coronis cap. 15.*
 Se la Persia non poteua sostener due Re-
 gi, ne il Cielo può hauer due Soli, qual paz-
 zia è di coloro, che nel loro cuore pensano
 poter dar luogo à due Signori tanto con-
 trari, quanto sono Satana, e Dio? E pic-
 ciolo il Sole à paragon del Cielo, picciolissi-
 mo l'huomo paragonato ad vn gran Re-
 gno, qual era quello di Persia; & ad ogni
 modo nè questo è bastevole per due huomi-
 ni, nè quello per due Soli; come dunque
 essendograndissimo Dio, e picciolissimo il
 cuore, potrassi in questo ammetter altro,
 che quegli? Ma se mi fosse lecito di ragionar
 al Sole, & egli hauesse discorso, volentieri li
 direi: Non farebbe egli meglio per te, che
 vn'altro Sole vi fosse, il quale illuminasse l'al-
 tro Emisfero, acciochè tu non fossi necessi-
 tato di correr, sempre come alla posta, in an-
 zi, e indietro senza hauer mai vn punto di
 riposo, per poter souenire con la tua pre-
 senza al bisogno dell'Vniuerso? Accetta vn
 compagno, che ti sollenerà dalle fatiche, e
 tu potrai più agiatamente, e senza tanta
 fretta, o passeggiar per il Cielo, o fermarti
 à rimmar il Mondo. Ma à questa proposta
 son sicuro, ch'egli risponderrebbe, manco ma-
 le è, ch'io m'affatichi, e muoua continua-
 mente, e sia Signore assoluto, e solo dispen-
 satore della luce; che riposarmi, & hauer
 compagno, il quale, o mi teneffe in gelosia
 dello Stato, o non conformandosi a' miei
 disegni, sconcertasse il Mondo. Tanto dun-
 que importa l'vnità del Principe, che per
 mantenerla sono bene impiegate tutte le

fatiche, e tutti i trauagli. Et il nostro Dio,
 che non hà fatto egli per esser solo Signore
 del cuore? Potena far che vn'Angelo, od
 vn'altro huomo redimesse il genere huma-
 no, ma pensò, che questa farebbe itata oc-
 casione, ch'egli haurebbe diuiso il cuore, e
 partito l'amore, e perciò egli volle prendere
 sopra di se tutto il peso, e la fatica della Re-
 dentione, e così à guisa del Sole, *Exultate*
ut Gigas ad currendam viam; Nò nò dun-
 que, dice Dio bene, *Nemo potest duobus Do-*
minis seruire.

Corona à Domitiano fù dunque segno di
 morte, e pure dal Mondo è stimata segno
 d'honore, di grandezza, e d'Imperi, nè è ma-
 rauglia, perche vanno molto congiunte
 queste due cose, Regno, e Morte. A Saul,
 quando fù promesso il Regno da Samuele,
 fù parimente dato per segno, come memo-
 ria della Morte, il sepolcro, *Hoc tibi signum*
quia unxit te Deus in Principem, cum abieris
à me hodie, inuenies duos viros iuxta sepulchrū
Rachel; quasi dicesse, ricordati, che Rachel
 fù donna bellissima, & amatissima dal Pa-
 triarca Giacob, e pure morì giovane prima
 della sua sorella maggiore, perche la morte
 par che vada eleggendo per se i migliori
 bocconi; & imparà à non confidarti sì dell'
 età tua giouinile, e dell'esser innalzato alla
 dignità reale, che non sappi, che sei sogget-
 to alla morte, e che ella non è per portarti
 alcun rispetto, perche hora, che sei eletto
 Re, hai più necessità che mai di pensarui.
 Ricordati, che Rachele morì nel parto, fi-
 che hebbe morte dolorosissima accoppagna-
 ta da dolori suoi proprii, e da quelli, che
 fuol portar seco il parto; & aspetta tu an-
 cora vna morte penosissima, che tali soglio-
 no essere quelle de i Regi: Ricordati, che mo-
 rì Rachele dando la vita altrui; e sappi, che
 per la vita de' sudditi tuoi, dourai mille vol-
 te andar incontro à morte, Ricordati in
 femina, che quel Giacob, il quale combattè
 con gl'Angeli, e li vinse, non potè con tut-
 to ciò difender l'amata sua Rachele dalla
 morte, e non volere tu essere tanto stolto,
 che ti creda poter della morte ottenere la
 palma. Nell'Idioma hebreo l'istessa voce,
 che significa scettro Reale, si prende parim-
 ente per letto, oue sogliono giacere gl'in-
 fermi, come si raccoglie da ciò, che si dice di
 Giacob nel cap. 47. della Genesi, e nel cap.
 11. dell'Epistola à gli Hebrei, perche nella
 Genesi dicesi, che giurando Gioseffo di se-
 pellir suo Padre nella Mesopotamia, egli
Adierant Deum conuersus ad lectuli caput, cesa.
 egli riuolse al capo del letto fece oratione
 Gen. 47. 31 à Dio; ma San Paolo dice, che *aderant fusti.*
 Heb. 11. 22 *genua virgatus,* la sommità dello scettro di
 Gioseffo,

Psal. 18. 7.

Mat. 6. 24.

18
Regno, e
morte con-
giunti.

1. Reg. 10.
 1.

Memoria
 della mor-
 te necessa-
 ria a' Regi

Gen. 47. 31

Heb. 11. 21.

Scetrorum

10. Pistes

Gen. 47. 31

Heb. 11. 22

Gioseffo, si che quello che Mosè chiamò letto, San Paolo dimanda verga, e scettro, per che l'istessa voce l'vna, e l'altra cosa significa; accioche sappiano i Regi, che il dar loro nelle mani lo scettro, è l'istesso, che apparecchiargli il letto, come ad infermi, e moribondi, essendo egli non più di qual si voglia altro sottoposti a' casi della morte. Et à quanti lo scettro, e la corona sono stati cagione della morte, non solo del corpo, ma ancora dell'anima? à quanti, come già à Mommia Miletia moglie di Mitridate, che con lui si stragolò, il Diadema Regio serui per laccio di torre la vita? Non senza mistero Isaia Profeta minacciando à Sobna vna tribolazione, che lo doueua far morire, si serui della metafora della corona dicendo, *Coronabit te Dominus, tribulatione, & quasi pilam mittet te in terram latam, & spari fam, ibique morieris*, quasi diceffe, ti cingerò di tribolazione, come di corona reale, i cui raggi saranno tante saette, che ti trafiggeranno il cuore. Haurai tribolazione da Re, ma senza dignità reale, perche sarai disprezzato qual seruo vile, & in varie parti sbattuto à guisa di palla, ue' quali parole par, che alluda all'antico costume, che quando batteuano i serui, li faceuano porre il capo fra le ginocchia, si che predeuano forma di palla rotonda, come se haueffe detto, ti farò esser tribolato come Re, e disprezzato come seruo, pensieri noiosi hauerai qual Re nel cuore, e fatiche, e tormenti, qual seruo nel corpo; o pure farò, che la corona della tribolazione non solo cinga il tuo capo, ma tutta la tua persona, che à questo fine sarà ridotto à forma di palla rotonda; Lascio infiniti, che di morte violenta per occasion di corona, e d'Imperij sono morti, che tutte le storie ne sono piene.

Quando il Sole della nostra mente è pallido per tristezza, secche rimangono le potenze, e le forze del corpo, perche *spiritus aridus exsiccat ossa*; e l'istesso effetto fa il Re nel suo Regno, come all'incontro *In hilaritate vultus Regis vita*. Haeua l'effercito di David, come si racconta nel capo 18. del primo libro de' Regi, ottenuta vna bellissima vittoria de' rebelli del Re, e perciò tutto senescu lieto, e festeggiante, quado vdi, che il Re piangeua per la morte di Absalone, *& versa est victoria in luctum omni populo*. Sparsi tutta l'allegrezza della vittoria, e la mestitia vi spiegò le sue insegne, e quando parimente alla nouua del Messia si turbò Herode, dice l'Euangelista, che si turbò parimente *omnis Ierosolyma cum illo*. Perche dunque lo stato felice de' popoli dipende da' Principi, non meno, che la verdura del-

le piante dalla luce del Sole, douemo noi far oratione particolare per lui. Perciò con forme al consiglio di Baruch Profeta, quegli Hebrei, che dimorauano in Babilnoia mandauano danari in Gierusalemme, accioche si offerissero sacrifici, e si facesse oratione per la vita, e felicità di Nabucodonosor. Ma questo Nabucodonosor non è stato quegli, che vi ha discacciati dalla casa, e dalla Patria, e condottici cattiu in paesi stranieri? E vero, ma hora siamo suoi sudditi, e da lui dipende la quiete nostra, e perciò desideriamo si preghi per lui. Ma molto più, non ha dubbio, dal lume del volto diuino dipende ogni bene nostro, onde con ragione diceua David, *Signatum est super nos lumen vultus tui Domine*, I lume del tuo volto è posto sopra di noi, qual sigillo, o qual bandiera, o verso di noi, qual saetta al suo segno viene indirizzato, e quindi ne seguono tanti beni, allegrezza al cuore, *Delecti letitiam in corde meo*, abbondanza d'ogn'altro bene al corpo bisognueole, *A fructu frumenti, vini, & olei sui multiplicati sunt*, & in fin la morte diuine sonno leggiero, *In pace in idipsum dormiam, & requiescam*, All'incontro poi se questo Sole si allontanerà da noi, rimarremo qual terra nell'horrida stagione del verno, *Auertisti faciem tuam a me, & factus sum conturbatus*.

Potrebbe ancora il detto di Pitagora esser porfi, che non si debba dir male, ne contristar co' Principi, ancorche si habbia ragione come di Fauorino si legge, che ripreso da Hadriano, se ben haueua ragione, tacque, & a' suoi discepoli, che dice, o lo riprendeua disse, *Cur non cedam huic, qui virginem legiones habet*? Molto meno si deueu temer contro Dio, contro di cui non si può mai hauer ragione, onde diceua l'Ecclesiastico, *Deus in Caelo est, & tu super terram, idcirco sint pauci sermones tui*, quasi diceffe, egli è tuo superiore, tu sei suo suddito, habbi poche parole.

Non si contentò di dire siano buone le tue parole, ma disse siano poche, perche facellando è tanto difficile il non idruciolare in parole cattive, che è molto buon consiglio il ritirarsi nella rocca del silenzio. *Lingua*, dice S. Agostino ser. 18 de verbis Apostoli, *facilitatem habet motus, in vdo posita est, facile labitur in lubrico, quanto illa citius, & facilius mouetur, tanto su aduersus illam fixus esto*: e S. Bernard gentilmente de triplici custodia, *leuis quidem res est sermo, quia leuiter volat, sed grauius vulnerat, leuiter transit, sed non leuiter exit, tenerum membrum lingua, acumen vix teneri potest*.

Deuosi far oratione per lui.

Bar. 1. 10.

Da Dio ogni nostro bene.

Psal. 4. 7.

Psal. 4. 7.

Psal. 4. 8.

Psal. 29. 8.

20

Con Principi non deue contrarsi.

Molto meno uoco Dio.

Ecclesi. 5. 1.

Lingua quanto facilmente s'arruicchia.

21
Vita perche
chiamata
luce.
Gen. I. I.

Non fù senza gran ragione luce chiamata questa nostra vita. Perche in prima si come la luce è vn legame, e congiungimento del Cielo con la terra, che perciò dopo l'esserli detto, che *in principio creauit Deus Caelum, & terram*, la prima cosa, che si legge esserli fatta appresso, fù la luce, come catena amorosa, che insieme li congiungesse, così la vita altro non è, che vna stretta, o cara congiuntione dell'anima, la cui origine è dal Cielo, e del corpo, il quale è formato di terra. Appresso per mezzo della luce manda il Cielo le sue influenze alla terra, dalle quali ella riceue virtù di produrre, e conseruar le cose viuenti; e non altrimenti per mezzo della vita comunica l'anima le sue potenze, e le sue operationi al corpo. E in oltre la luce cosa comunissima à tutti, & insieme diletteuolissima, e perciò, quando alcuno nasce, non si dice, che venga à goder ricchezze, per che forse sarà pouero, non honori, per che forse sarà seruo, non la terra, per che forse non ne possederà vn palmo, non l'aria, per che forse questa gli sarà contraria; ma si ben la luce, la qual' à tutti è commune, & à tutti diletteuole, & à veruno nouimento non apporta: e se bene alcuno è cieco, e non vede la luce, non lascia tuttauia di godere de' beneficij di lei, e delle sue influenze. E di più la luce bella, viuace, agile, attiuu, non mai oriosa, e perciò rassembra hauer grandissima conformità con la vita. Ne si lascia in questa somiglianza di ricordarsi la fragilità della nostra vita, per che non vi è cosa, che sia più facile à torre, che la luce, se le manca il nutrimento, eccola spenta, se questo è souerchio, eccola soffocata: se con vn soffio altri la combatte, eccola morta, se cosa opaca se le auicina, eccola impedita, se strettamente la cuopri, eccola sepolita, vn poco d'aria, vn poco di terra, vn poco d'acqua, vn'altra fiammella maggiore basta à torli la vita; sicche non pare, che cosa possa trouarsi, che non le sia nemica, e morendo non lascia alcun segno della sua antica beltà, e chiarezza; anzi lascia i vestigi neri, deformi, & immondi. E chi non vede, che tale appunto è la vita nostra? bella, se la rimiri mentre risplende, ma che è soggetta ad infiniti casi di morte, per che hor mancamento di cibo la fa suenire, hora la souerchia abbondanza l'opprime, hor vn poco d'aria l'infetta, hor picciolo panno la soffoca, hor è lapidata cò la terra, hora dall'acqua sommersa, hor dal fuoco estinta, & in mille altre maniere distrutta, e poi morendo lascia dopo se vestigi tanto deformi, quanto sono quelli, che in vn caualiero el sangue si veg-

giando,

gono. Sicche tanto infelice, e misera è questa nostra vita, che i nomi etandio, e le metafore ritrouate per lodarla, & honorarla dichiarano la sua fiachezza, e miseria. Di vita però assai più nobile, e perfetta è cagione il nostro Sole di giustitia, di cui si dice *In ipso vita erat, & vita erat lux hominum*. E se Ciro solamente in sogno abbracciando questo Sole corporeo acquistaua decine d'anni di vita, ben si potrà argomentare, che molto più lunga, e vera vita acquisterà, chi realmente abbraccerà per mezzo del santissimo Sacramento dell'altare questo nostro Sole. E ben vero, che non douemo noi contentarsi d'abbracciarlo tre volte sole, come fè Ciro, ma ogni giorno, o molto spesso almeno per assicurarci della vita, essendo che, quanto alla presenza sacramentale, mancando quelle specie sacre anch'egli si dilegua in noi, e quanto all'esser dalla gratia v'è pericolo, che per gli nostri peccati, da noi egli si parta, dalla cui partenza non v'è dubbio, che ne segue la morte conforme al detto del Vangelo, *Ego vado, & in peccato vestro moriemini*.

Non senza ragione viene rappresentato dal Sole il perfetto amico. Prima, perche è tanto raro il Sole, che non ve n'è pur vno al mondo, che perciò Sole, quasi solo si chiama, & con voce greca Apollo, quasi *sine multitudine*, e così il perfetto amico è rarissimo, anzi se habbiamo à dir il vero, vn solo ve n'è stato al mondo meriteuole di questo nome, & è quegli stesso, il quale è chiamato Sole, cioè Christo Signor nostro. Fù ancora parere di molti Sauti, che non si potesse hauere per amico perfetto altri, che vn solo, e può confermarli con quell'autorità dell'Eclesiastico al 6. *Pacifici sine tibi multi: consiliarius vnus è mille*, che se pure sono molti, hanno ad essere vna cosa sola insieme, come si legge de' primi fedeli, che *erant illi cor vnu, & anima vna*. Appresso il Sole sempre è giouane, sempre bello, sempre caldo ad vn modo, e la vera amicitia non inuechia mai, e così ama doppo molti anni il vero amico, come nel primo giorno. Non è mai orioso il Sole, sempre s'aggira, e si muoue attorno al mondo per beneficio altrui, e non altrimenti l'amico vero, non sà star in otio, ma sempre si affatica per l'altro amico. E chiarissimo, e tutto si scuopre, nulla di se occultando il Sole, e l'amico tutto scuopre il suo cuore all'altro amico; onde disse il Saluatore, *nam non dixi vos seruos, sed amicos, quia omnia, que audiu à patre meo nota feci vobis*, e Seneca si aliquem amicum existimas, cui non tantumdem credis, quantum tibi, vehementer

C

errata,

Io. I. 4.

Frequenza
del Santis-
simo Sacra-
mento quā-
to necessa-
ria.

Io. 8. 21.

22

Amico ve-
ro perche as-
somiagliasi
al Sole.

Eccl. 6. 6.

Alf. 4. 32.

Amicitia
vera non
inuechia
mai.

Nulla oc-
cultat' ami-
co.

Io. 15. 14.

Seneca ep.
3.

*Non in uo-
re per inter-
esse.*

erias, & non satis nostri cum vera amicitia. Non aspetta d'esser pregato il Sole, e molto meno d'esser pagato, e pur forge, e camina in seruigio dell'huomo, & il buon amico senza aspettar preghiere, ò mercedi si pone à seruir l'altro amico. 'Conforme a' segni, ne' quali s'ritroua, accommoda le sue influenze il Sole, perche nel Leone gagliardamente riscalda, nella Vergine è temperato, ne' l'esci poco meno, che freddo rassembra, e l'amico s'accommoda a' diuersi stati dell'amico, si rallegra, quando egli è lieto, piange, quando egli è mesto, e sollecito, s'egli è travagliato. Non lascia di caminar il Sole, benchè di nuuole sia coperto il Cielo, e di mandar i suoi influssi alla terra, & il vero amico non solamente nel sereno della prosperità, ma anche nel tempo nuuoloso dell'auuerluta s'impiega ne' seruigi dell'altro amico. Luce, e calore hà in se congiunto il Sole, & il vero amico ama sapientemente, perche non è l'amor suo amor di concupiscenza, che toglie l'intelletto. Quanto più è in alto nel Cielo il Sole, tanto più riscalda la terra, e la fauorisce de' suoi raggi, e l'amico à dignità innalzato non si dimentica dell'amico, ma prende occasione di farli maggiori beneficij; in somma non v'è cosa più utile, e diletteuole al Mondo, che il Sole; ne del buono amico può ritrouarh nel genere humano cosa, che rechi ò commodi maggiori, ò maggiori contenti. Che se paragoniamo l'amico col Sole, *est*, dice San Gio. Chrisostomo prima ad *Theff. c. 2. Amicus luce ipsa incundior. Et ne mireris, est enim nobis Solem hunc exstingui incundius, quam amicorum consuetudine priuari: incundius in tenebris agere, quam sine amicis esse. Et quomodo? dicam. Quia multi Solem istum videntes in tenebris: qui uerò amicorum copiam adepti sunt, nec in afflictionibus quidē tristitia habent.*

*Si accom-
moda all'al-
tro amico.*

*Non abbân-
dona nelle
auuersità.*

*Ama sapie-
tamente.*

*Inalzato
fa maggio-
ri beneficij.*

*Più dilette-
uole, e più
utile del
Sole.*

*Iuc. 2. 31.
Imprese di
Christo na-
scete.
Dell'istesso
ascendente.
Ioan. 8. 2.
Ic. 12. 32.*

Mat. 15. 15

*24
Dell'istesso
nascante.*

Sole, che dissipa le nubi à nissuno può meglio conuenir per Impresa, che à Christo Signor nostro, di cui disse il real Profeta, *Exurgat Deus, & dissipentur inimici eius. Ap-*

plicar però ancora si potrebbe alla verità; & all'innocenza, che alla fine rimane superiore à tutte le falsità, e calunnie. Le seguenti ancora tanto facilmente possono applicar si all'istesso Sole di giustitia, che mi pare tor to farei al Lettore, se per via si facile uolesti fargli scorta. Noterò dunque d'alcune certe cōselline solo, come, che à quella col motto; **ATTAMEN MIHI CLARVS** si affa bene il detto di San Paolo del Crocifisso, *Verbum crucis pereuntibus quidem stultitia est: ijs autem, qui salui sunt, id est nobis, Dei uirtus.*

Che il **NONDVM IN AVGE**, esfer deue Impresa di tutti quelli, che attendono alla vita spirituale, dicendo con San Paolo, *Ego non arbitror me comprehedisse.*

Che quel motto, **NEL TROPPO LVM È SVO VIENE A CELARSI**, è quello appunto, che diceua S. Paolo del nostro Dio, che, *Lucem habitas inaccessibilem*, e forse quello, che uolle dir la Sposa in quelle parole, *Caput eius aurum optimum, come capitis eius nigra*, quasi dicesse, che dall'oro della sua sapienza, e maestà nasceua l'oscurezza de' suoi giudicij.

Che quello **NON EXORATVS EXORIOR**, s'affa con le parole d'Isaia: *Inuentus sum à non quarentibus me.* Quello non **MVTATA LVCE** con ciò, che dice San Paolo, *Quis prior dedit ei, & retribuetur ei?* e che le parole *sine lumine lato non uro*, dimostrano, che dalla misericordia diuina non s'allontana mai la sua giustitia, conforme à quel detto, *Vniuersa via domini misericordia, & ueritas.*

Finalmente circa quella del Sole eclissato mi par d'auuertire ciò, che dice Galeno *de usu part. lib. 10. c. 3. esser accaduto tal' hora, & è, che mentre alcuni risamente uolentano rimirar, come nell'eclisse perdeua la lucè il Sole, hanno essi veramente perduto il lume de' gli occhi loro, accioche impariamo anche noi à guardarci di non notar, e riprenderetamente i vitij altrui, che non veniamo à cader in maggiori, come di ammoniua S. Paolo dicendo, *Si praecurpatus fueris homo in aliquo delicto, vos qui spirituales estis in fratribus medi in spiritu lenitatis considerate ipsum, ne & ruentur.**

Discorso terzo, sopra le parole, e' l' significato dell' Impresa.

E sfer il Sole bellissimo, e chiarissimo simbolo di Dio, è non men chiaro dell'istesso Sole, come ben notò San Dionisio, **Arco.**

*Pf 67. 2.
Della uerità.*

1. Cor. 1. 28

*25
Della persona spirituale.*

Phil. 3. 13.

*26
Lune di Dio come inuisibile.*

1. Tim. 6.

15.

Can. 5. 12

Rom. 10. 17

Pf. 14. 10.

27

*Differtial-
trui come
hanno à cō-
siderarli.*

Galat. 5. 1.

Sole imagi
ne di Dio.

Areopagita nel cap. 4. del suo libro *de diuinis* nom. chiamandolo immagine chiarissima della diuina bontà, e sono tante le somiglianze, & i paralleli, che in confirmatione di ciò addur si potrebbero, che troppo lunga cosa sarebbe il raccontarli, & anche superflua, estendosi già da molti con non picciola lode coltivato questo campo. Altra strada dunque io voglio tenere, e notare le dissomiglianze fra il sole, e Dio, & in questa maniera pretendo di douerlo mostrar più simile, che non hanno fatto gli altri. Perche nelle misure, e ne' numeri sempre si attende, quanto più si può almeno, come se di 50. persone, che doueano interuenire in vn consiglio, quattro sole ve ne mancarono, non vi sarà alcuno così sciocco, che si ponga a raccontarle 46. che vi furono; ma dirà le quattro, che vi mancarono, e se all'incontro dieci sole ve ne vennero, non racconterà li 40. che non vi furono, ma le dieci, che si presentarono, sì che il raccontar quelle, che vi furono, è segno, che molto maggior numero ve ne mancò, & il far menzione di quelle, che vi mancarono, è argomento, che la moltitudine di quelle, che vi furono fù maggiore. Così parimente fra due cose totalmente diuersi se non vi sarà alcuno, che vada mirando le diuersità, perche sono queste patenti a tutti, ma si bene per marauiglia noterà le somiglianze: e fra due cose molto simili non si noteranno le conformità, come fra due voua, ma si bene si andrà inuestigando, se vi è alcuna diuersità. Mentre dunque ancora io anderò notando le dissomiglianze, che sono fra il Sole, e Dio, darò molto maggior saggio, & argomento del la somiglianza loro, che quelli non fecero i quali andarono ritrouando diuersi paralleli, e proporzioni.

Diffemi-
glianza fra
il Sole, e
Dio.
Apoc. 7. 16
Sole saluol
ta noce.
Psa. 110. 6
Cant. 5. 1.
Mala. 4. 2.
Dio sempre
gioua.

Sia dunque la prima dissomiglianza, che il Sole tal' hora è cagione di molti danni d' infermità, e di bruttezza, onde nell' Apocal. al 7. per gran felicità si pone non esser percosso da' raggi del Sole, *Non cadet super illos Sol, neque Vlnus astus*, & il Salmista disse anch' egli, *Per diem Sol non urget te, neque Luna per noitem*, e la Sposa si lamenta d' esser stata annerita dal Sole, *Nolite me considerare, quod fusca sim, quia decolorauit me Sol*, & i Gentili ancora dipingendo il simulacro del Sole, nell' vna delle mani li poneuano la cetra, e le gratie per segno de' fauori, e benedici, che fa alla terra, e nell' altra le faette, e la faretra, simboli de' danni; ch' egli appor- ta; Ma il nostro Dio è tutto buono, tutto benedico, cagione solamente di sanità, e di beltà, che perciò diceua Malachia, *Origen*

rebus timentibus non inueniuntur Sel i glia. & sanitas in pennis eius, quali diceffe, non sarà come questo Sole materiale, che col suo caldo addolora il capo, indebolisce lo stomaco, e cagiona infermità, ma non reche- ra altro ne' suoi raggi (che queste sono le sue penne) che sanità, e salute. Et per Osea Profeta diceua l'istesso Sole, *Paratio tua ex te israel, tantummodo in me auxilium tuum*, e se alcuno mi opporrà, che anch' egli manda pene, e castighi, e tribolazioni, risponderò, che non deriuano queste dalla sua natura, ma dalla mala disposizione de' suggetti: e di più, che ne anche queste si deuono dir mali, non solamente, perche sono effetti di giustizia, che è virtù bonissima, e sono necessarie al mondo, ma anche, perche a quelli stessi, che le patiscono, sono più vtili, che l'esserne priui, perche è meglio patir male di pena, che commettere mal di colpa.

2. Diuersità il Sole non può illustrar tutto vn corpo, ma da vna parte sola lo farà luminoso, e dall' altra lo lascerà inuolto in tenebre, onde ne nasce, che non può mai qualsiueglia corpo esser talmente illuminato dal Sole, che pure non faccia ombra, e se bene, quando il Sole ci ferisce dirittamente il capo, il che dicono gli Astrologi, esser il Sole nel nostro Zenith, non pare, che faccia ombra, ciò nasce, perche vien impedita dalla terra, non perche siamo noi illuminati tutti, onde se in alto si sospenda qualche corpo, vedrassi la sua ombra nel suolo: oltre che le parti stesse del corpo faranno ombra l'vna all' altra. Ma il nostro Dio illustra tutto, e per ogni parte, e non solamente nella circonferenza, ma ancora nel centro; onde diceua il Saluatore, *Si oculus tuus fuerit simplex, corpus tuum erit lucidum totum*, se l'occhio tuo sarà sem- plice, cioè, non porrà ostacolo alla luce del Cielo, il tuo corpo sarà tutto lucido, non sarà tenebra alcuna in te, perche tutte è potente a discacciarle questo diuino Sole. Luce diuina fù quella, che abbagliò S Paolo, mentre perseguitaua i fedeli, e perciò di lei si dice, che, *Circumfulsit eum lux de Cælo*, non l'illustrò da vna parte, sola, come f. la luce solare, ma d'ogn' intorno tutto, e lo fe' prigione quasi in vna rete di celeste luce.

3. Diuersità Nò può sempre questo nostro Sole, illuminar chi lo siegue: poiche feti al zà doti la mattina per tempo, insieme secoti po- ni in viaggio, e lo vai seguendo, passate i 12. here, o poco più, egli tramoterà, e ti lascerà in tenebre. Ma non così auuiene a chi siegue Dio, perche hauerà continuamente luce, ne mai sarà abbandonato, s' egli prima non ab-

Osea 13. 9.

Solenò può
illuminar
vn corpo ra-
tionalmentè

Iddio illu-
stra tutto
mente.

Luc. 11. 34

Mat. 9. 3

Sole non li-
bera chi lo
segue della
tenebra di sè.

Ic. 8. 12.

bandona Dio, perciò diceua il Salvatore, *qui sequitur me, non ambulat in tenebris*, non mai camina per le tenebre, ma sempre è accompagnato dalla luce.

Ombreggiato il Sole.

Non Dio.
Iac. 1. 17.

Luogo di S. Giacomo
- espone.

S. Gregorio
Papa.

S. Agostino

S. Tomaso.

Glo. Interl.

Obiezione.

4. Diuerfità, è ombreggiato questo nostro Sole, hor dalle nubi, hor dalla Luna, & hora in vn segno si ritroua, & hora in vn'altro, ma appresso il nostro Dio non mai è ombra, non mai eclisse, sempre risplende chiaro, ne mai si cangia, come ben diceua l'Apostolo San Giacomo, *Apud quem non est transmutatio, nec vicissitudinis obumbratio*. Oue è da notare, che la parola *Obumbratio*: si può prendere in due maniere, cioè, in significazione attiuu, & in passiuu; in passiuu farà il senso, che Dio non può riceuer ombra in se stesso, quasi dicesse San Giacomo, in due maniere può vn corpo luminoso rimaner oscuro, cioè, ò perche egli in se stesso di risplendente diuenga tenebroso, ò perche alcuno altro corpo l'ombreggi, ma il nostro Dio in niuna di queste maniere può patir oscurità, non nella prima; perche egli è immutabile, *apud quem non est transmutatio*, non nella seconda, perche *nec vicissitudinis obumbratio*; e così pare, che questo luogo intendesse S. Gregorio Papa, il quale nel capo 17. del lib. 12. de' suoi morali sopra di questo passo disse *Quia in Deo nulla mutabilitas uenit, nulla eius lumen umbra vicissitudinis intercidit*: e S. Agostino nel capo 30. del libro de Speculo così dicendo, *apud eum non est transmutatio, & ideo apud eum cursus temporis, diei, noctisque alternatione nequaquam variatur*, e nel capo 41. del libro de Virginitate in vece di *vicissitudinis obumbratio* legge *nec momentanea obumbratio*. Se poi quella parola *Obumbratio*, si prende in significatio ne attiuu, farà il senso, che non è Dio, come il nostro Sole, il quale col suo variato moto è cagione hor di giorno, hor di notte, hor di chiarezza, hor d'ombra, ma che sempre manda luce, e non mai ombra, e così intese questo luogo S. Tomaso, e l'Esp. ole dicendo *Apud quem non est transmutatio in natura sua, quia omnino immortalis est, nec vicissitudinis obumbratio in effectu, quia ab ipso semper procedit lux, nunquam tenebra*; e la Glofa interliniare così dicendo: *In eius natura nulla mutabilitas, sed identitas; & non solum in natura, sed etiam in distributione denerum, quia sola dona lucis, & non tenebrarum immittit*. Ma per intendere meglio questa proprietà, & eccellenza del nostro Dio, siami lecito proporre vna obiectione, & è, che ò si dice non far egli ombra, perche non produce oscurità, & in questo non è differente dal Sole, perche, quando mai da questo fonte di lu-

ce, tenebre, o d'ombra scaturiscono? ouero, perche la sua luce esser non possa impedita, come da corpi opachi, impediti sono i raggi del Sole, e questo non sembra vero; essendo che molti si cuoprono, (facendosi della loro ostinatione feudo) dalla sua luce, de quali fù detto *Ipsi fuerunt rebelles luminis*, & *obscuratum est insipiens cor eorum*; Non appare dunque in che sia differente il Sole da Dio per questo capo.

Rispondo esser vero, che ne il Sole è principio di tenebre, ne Dio talmente illumina, che non possa altrui nasconderli, e non par reciparsi della luce della sua gratia, ò della fede; ma ad ogni modo v'è bellissima differenza fra il sole, e Dio; che della luce del Sole rimane altri priuo senza propria colpa, e senza, che si muti, perche aggirandosi la sfera del Sole attorno il mondo, hor in questa parte, & hor in quella i suoi raggi femina, ma della diuina luce non rimane altri priuo; perche Dio si muti, ma perche egli aggirar si lascia dalle vanità del mondo; e quello è quello, che volle dir San Giacomo *nec vicissitudinis obumbratio*, cioè, non vada Dio a uicenda compartendo hor luce, hor ombra; non è Dio cagione con l'aggirarsi, che oue prima era luce, segua poco appresso l'ombra; e perciò conforme alla forza della parola Græca, legge San Gieronimo lib. 1. contra Iouinianum, *nec conuersionis umbraculum*, & Ecumenio *nec conuersionis obumbratio*.

Quindi ne segue, la 5. diuerfità, che non può il Sole nell'istesso tempo, dall'istesso luogo illuminar tutta la terra, ne tutti gli huomini; ma se fa giorno ad alcuni, ad altri fa notte, se ad vn luogo porta l'estate, ad vn'altro lascia il verno, nel che par simbolo del mondo, il qual non può dar ad vno, se non toglie ad vn altro, e per comunicar uariamente, distribuir à tutti la sua luce, è necessario, che si muoua, e si aggiri, là doue Dio, come dice S. Giacomo, *dat omnibus affluenter*, à tutti comparte largamente la sua luce, e come dice S. Gio. *illuminat omnem hominem uententem in hunc mundum*, con tutto, che non si parta dal suo trono, ne si muoua verso alcuna parte, essendo egli in ogni luogo.

6. Diuerfità il Sole nõ è tanto necessario, che senza la sua luce non si possa viuere, & anche vedere, perche mancandoli suo lume, v'è quello della Luna, e delle stelle: e se mi si dirà, che questo ancora deriva dal sole, v'è quello del fuoco, delle faci, e delle lucerne, che in assenza di lui non ci lasciano in tenebre. Ma da Dio dipende ogni lume, che per cio da S. Giac. è chiamato *non pater luminis*, come

Iob. 24. 13.
Ad Ro. 1.
21.

Risposta.

S. Gieron.
Ecumen.

Saggetta
al tempo,
& al luogo
la sua luce
Iac. 1. 5.
Non Dio.
Io. 1. 9.

Dal Sole
non ogni lu-
me dipende,
ma si ben
da Dio.

Iac. 1. 17.

come si può dir questo Sole, ma *pater luminum*, perche tutti i lumi da lui dipendono, non vi è chi possa rimediar alla sua assenza, ne supplir in sua vece, che si alótana dalla sua presenza senza dubbio rimane in tenebre.

7 Diuersità è nell'essicacia del lume, perche il solare non può dar la vista a' ciechi, ne la vita a' morti, ma il lume diuino, che non può dona la vita, onde disse Dauid *In lumine tuo videbimus lumen*, Dà la vita, che perciò è chiamato lume di vita, *habebis lumen vite*, porta seco ogni bene, perche *Omne datum optimum, & omne donum perfectum descendens à patre luminum*. Non può seruir per cibo la luce del Sole, ne per veste, ne per arma, ma per tutto ciò ferue la celeste luce. Per arma, *Induamur arma lucis*. Per veste *Amictus lumine sicut vestimento*. Per cibo *Sciabur, cum apparueris gloria tua*.

8 Diuersità, non può il Sole generar vn'altro Sole, ma il nostro Sol di giustitia fa, che i ferui suoi siano tanti Soli, che perciò disse à gli Apostoli, *Vos estis lux mundi*, e de' beati è detto, che *Fluēbūt iusti sicut Sol in cōspectu Dei*.

9 Diuersità, che il Sole senza discernere meriti, ò dignità, manda indifferentemente il suo lume, e le sue influenze sopra de' buoni, e sopra de' cattiuu, onde disse il Salvatore, *Vos sitis sicut patris vestri, qui solem suum viri facit super bonos, & super malos*. Ma Iddio, quantunque à tutti faccia bene, perche non *est acceptio personarum apud Deum*, ad ogni modo ad alcuni comunica più largamente le sue gratie, che ad altri: onde disse Malachia *Orietur vobis timentibus nomen meum Sol iustitie, & sanitas in pennis eius*, quasi dicesse, non farà, come questo Sole materiale, il quale nasce, e manda i suoi raggi vguilmente sopra de' buoni, e sopra de' cattiuu, ma farà Sole per noi particolarmente, e non per gli altri. E S. Giacomo feuellando della liberalità diuina disse; *Omne datum optimum, & omne donum perfectum desursum est descendens à patre luminum*. Pareua, che dir più tosto douesse, che descendendo dal Padre di misericordia, perche è misericordia grande, che Iddio ci faccia bene, ò pure dal Padre onnipotente, scuoprendo egli ne' suoi doni la sua potenza, e le ricchezze; ma, che hà da fare padre della luce con doni, che Dio ci dà? ottimamente, accioche sapeffimo, che non ci dà i suoi doni alla cieca, ma ad occhi veggenti, e con saper molto bene i meriti, & i demeriti, & i bisogni di ciascheduno, al contrario di quello, che fingeano i Gentili dalla cieca fortuna tutti i beni esser distribuiti à mortali.

10 Diuersità, Questo Sole vna sorte di luce
Libro secondo.

solamente produce, che fa vedere questi occhi mortali. Dio mille forti di luce, e qui particolarmente vien bene l'autorità di S. Giacomo più volte addotta, nella quale chiama Dio, Padre de' lumi; & intende secondo S. Cirillo Gierosolimitano della prima persona della Santissima Trinità, da cui procedono due altri lumi à lui vgnali, cioè, il Figliuolo, e lo Spirito Santo, *Pater aternus*, dice gli Catech. 7. *appositè dicitur pater, id est fons, & principiu luminum supernaturalium, nimirum filij, quem generat, & Spiritus sancti, quem cum filio spirat*. Ma secondo Didimo Alessandrino, di Dio in quanto Cteatore de gli Angeli; alche pare, che hauesse l'occhio anche San Gregorio Nazianzeno, mentre, che disse *oraz. 2. in Pasch. Secundi splendores procreati sunt, primi splendoris administri, primario Dei fulgore collucensces*. Ma meglio vniuersalmente di tutti i lumi chiamasi Padre, cioè, autore, e cagione Dio, il quale meritamente da S. Agostino *lib. 2. contra epist. Parm. cap. 19. & 20. & epist. Ad Honorat. cap. 3.* E chiamato lume illuminante, e tutti gli altri lumi illuminati, e *lib. 22. contra fauulum cap. 9.* Luce lucifica, cioè, facitrice di tutte le altre luci. Da lui dunque si ha da riconoscere il lume della Natura, quello della fede, quello della gratia, quello della prudenza, e di tutte l'altre virtù, della contemplatione, della sapienza, finalmente il lume della gloria, di cui fù detto, *In lumine tuo, videbimus lumen*.

Vltima diuersità. Per bello, che sia il Sole, non è tuttaua senza macchie, e tenebre, ma Del nostro Dio disse S. Gio. *Deus lux est, & tenebra in eo non sunt vlla*, le quali parole considerando S. Gieronimo *lib. 2. contra Pelag. c. 3.* disse *omnium aliorum lumina aliqua forde maculantur: Apostoli lux sunt mundi, sed tenebra in eis sunt aliqua: Luna non splendet, & Stella non sunt munda in conspectu eius*. Egli è ben vero, che non è facile da intendere, come nel Sole, o in altro corpo luminoso possano hauer luogo le tenebre; posciache è commune assioma de' Filosofi, che l'habito non può star insieme con la priuatione opposta, e le tenebre è cosa chiara, che altro non sono, che priuatione della luce, se dunque il Sole ha luce, come si può dire, che in lui siano tenebre? questo è tanto, come dire, che egli habbia, e non habbia luce.

La risposta è, che se bene il Sole ha luce, non ha però tutta quella, che potrebbe hauere, potendosi da Dio far assai più luminoso; rispetto adunque di quella luce, che egli non ha, si può dir tenebroso, perche tenebre nō sono altro, che priuatione di luce; e perche non v'è luce alcuna creata, la quale non possi

Iac. 1. 17.
Dio Padre di più forte di luce.
S. Cirillo.
Mutatio della Santiss. Trinità ac cōnato da S. Giacomo

Angeli secondi splendori,
S. Gr. Naz.

Pf. 35. 10.

Non vi è lume creato senza tenebre.
1. Io. 1. 5.

Iob. 25. 5.

Nel Sole come siano tenebre.

Debole questo Sole rispetto à Dio

Pf. 35. 10.

Ioa. 8. 12.

Iac. 1. 17.

Rom. 13. 12

Pf. 103. 2.

Pf. 16. 15.

Sterile.

Mat. 5. 14.

Mat. 13.

43.

Sole no discernere meriti.

Mat. 5. 45.

Dio si.

Iac. 1. 17.

Malac. 4. 3

Iacob. 1.

Iac. 1. 17.

Nostri bebi non si hāno & si riconoscer dalla cieca fortuna

fa essere maggiore, niuna parimente ve n'è, la quale non ha accompagnata da qualche tenebre; e perche Dio solo è vn lume infinito, e non può essere ne più luminoso, ne più bello di quello, ch'egli è, perciò con ragione si dice, che *tenebra in eo non sunt vlla.*

Ma delle diuersità sono molto maggiori, e più numerose le somiglianze, delle quali vna sola qui considereremo, perche qui si accenna nell'Impresa di esser, cioè, la luce del sole, come la sapienza di Dio temuta, & abborrita dall'empio.

E quanto alla luce si vede per esperienza, che amano i cattiuu le tenebre, e sempre cercano luoghi segreti, e nascondigli. In Roma prima della venuta di Christo Gesù, racconta Tito Livio, che s'introdusse vna setta abominabile, che haueua per costume di celebrar certi baccanali, oue si conmetteuano grandissime sceleraggini, ma la diligenza, ch'vsauano in mantenerli segreti non era punto minore, perche obbligauano con istrettissimo giuramento tutti i complici a non palesar mai nulla, si riduceuano poi in luogo segreto, e perche si vergognauano non solo de gli altri, ma ancora di se stessi, non vi voleuano ne luce di Sole, ne lume di candele; costume che fu poi anche seguito da gli heretici Catafisi.

Ma nella Scrittura sacra ci si rappresenta à meraviglia bene questa auersione della luce de' cattiuu in vna donna impudica, quantunque paia, che queste tali habbiano gettata la vergogna dietro le spalle, e si dica, come per proverbio *Frons meretricis facta est tibi, noluit erubescere;* & in prima dice, che volendo allacciar nelle sue reti vn giouane aspietò la notte. *In obscuro aduersa scete die,*

in noctis tenebris, & caligin; anzi non si contentò che fosse di notte, perche tal' hora vi è il lume della Luna, che la rende chiara, e perciò vi aggiunge, che erano tenebre, e caligine, in tempo lontano dal plenilunio, quando è o poco, o niente di lume la Luna, come si raccoglie delle parole, ch'ella al giouane dice di suo marito, *in die plena luna reuerfus est in domum suam,* habbiamo tempo, peche ritornerà solo nel tempo della Luna piena, dalla quale siamo hora molto lontani; soggiunge appresso, *Fruamur cupitis amplexibus, & nec iluiscat dies,* finche venga la luce del giorno. E perche fin à quel termine, e non più: forse teme del marito no,

perche, *Non est vir in domo sua,* chi teme dunque chi l'impedisce la stessa luce le dà impaccio, & è da lei temuta. Dell'adultero di se parimente il Santo Giob, che *Oculus eius*

obscurat caliginem, e che *si subito apparuit*

Aurora arbitratu umbrae mortis: aspetta con quel desiderio la notte, col quale gli altri huomini sogliono aspettar il giorno, e quell'Aurora, che col suo vago alpetto suol rallegrar il modo, è da lui stimata vn'innuagine, e rappresentatione della morte, l'vsir dell'alba par, che sia l'vsita della propria anima, la chiarezza di quella empie di tenebre il suo cuore, il canto del gallo, che annuntia la luce, gli sembra sentenza di morte, l'horologio, che dà segno della vicinanza del giorno, parli, che sia la campana solita à suonarsi ne' funerali, non hanno in somma maggior inimico del giorno à cui mandano mille maledittioni, conforme al detto del Santo Giob, *Maledicunt illi, qui maledicunt diei,* Quindi anche S. Paolo chiama l'opere cattive, *opera tenebrarum,* & d'ogn'empio dice il Salvatore, che, *Omnes, qui male agit odit lucem;* & la prima, e principal ragione è quella, che assegna Christo Signor nostro nell'istesso luogo, *Ut non arguatur opera eius,* accioche non siano riprese l'opere di lui; ma da chi da ci afcheduno, che le vedrà: e se nifino le vedesse? dalla luce, & infn da se stesse, perche come si suol dire, che l'opera eccellente loda l'artefice, e che l'elemosina prega per chi li dà, e che il vin buono non ha bisogno d'hedera, che inuiti le genti à comprarlo, così l'opere cattive, ancorche altri non vi sia, che le riprenda, si riprendono da loro stesse: che perciò cattiuu non solo si vergognano de' buoni, ma anche d'altri cattiuu simili à loro, & infn di se stessi; le riprendono ancora si può dire il Cielo, e la terra, tutte l'altre creature, che perciò leggiamo nelle sacre carte, esser più d'vna volta queste creature chiamate in testimonio contro de' peccatori. Che semi dirai, che queste niente meno veggono il peccatore nelle tenebre, che nella luce, e niente più nella luce, che nelle tenebre, rispondo esser vero, ma che nelle tenebre non sono queste creature vedute, & il peccatore è così sciocco, che somiglia lo struzzo, di cui si dice, che nascondendo il capo, perche all' hora non vede alcuno, ne anche si crede esser veduto; & il Santo Giob pare, che l'intendesse, che perciò dicente, l'introduce *Non me videbit oculus,* non farò veduto da occhio alcuno, non di huomo, non di donna, non d'Angelo, non di Dio. E che farai per non esser veduto? *Operier vulvū suū,* coprirà il suo volto; oh sciocco, egli bisognaua, che tu hauesse coperto i volti, e gli occhi de gli altri, se non voleui esser veduto, perche coprir il tuo volto farà bene, che tu non veggia altri, ma non già che altri non veggate; Così dunque ingannato il mi-

Dio lume
in eo è
sereno
vno.

Luce odia-
ta da' cat-
tius.

Baccanali
segreti à te
po de' Ro-
mani.

Ier 3. 3.

Pro. 7. 9.
Donna im-
pudica a-
mante di
tenebre.

Pro. 7. 20.

Pro. 7. 18.

Pro. 7. 19.
Adultero
già to edy
la me.

Ier. 24. 15
Iob. 24. 17.

Iob. 3. 8.

Rom. 13. 12
Io. 3. 20.

E perche.
Io. 3. 21.

Opre cattiu-
na da se me
degna ri-
prese.

E da tutte
l'altre crea-
ture.

Schio che zo-
za del per-
caro, che
si crede nel
le tenebre
star nasco-
sto.

Io. 24. 15.

il misero cerca, per non esser veduto, e ripreso, le tenebre. La sciocchezza di costui dipinge parimente molto bene il Sauio nell'Ecclesiastico al 23. così dicendo; *Omnis homo, qui transgreditur lectum suum, contemnens in animam suam, & dicens, quis me videt? tenebra circumdant me, & parietes cooperiunt me, & nemo circumspicit me: quem vereor, delictorum meorum non memorabitur altissimus, & non intelligit, quoniam omnia videt oculus illius; & non cognescit, quoniam oculi Domini multo plus lucidiores sunt super Solem circumspicientem omnes viis hominum*, quasi dicesse; Sciocco ch'egli è, teme questo Sole creato, che non penetra i corpi, e non teme quell'increato, che penetra gli abissi? si vergogna dell'occhio del Cielo, e non ha vergogna dell'occhio di Dio, che è molto più lucido, e risplendente; spera, che le tenebre debban nascondere lo, e non sa, che non v'è tenebra alcuna, che coprir lo possa dalla diuina luce, che il tutto scuopre?

La seconda ragione dell'amar le tenebre è, perche quell'oggetto, che per se stesso insipido sarebbe, par, che dalle tenebre sia condito. Ma chi hà mai vduto, che le tenebre per se stesse priue d'ogni bene, esser possano condimento d'alcun'altra cosa? cio che non ha condimento, e sapore per se stesso, lo potrà dar ad altri? Hor vedi, quanto insipide, e pouere sono le viuande del mondo, che fin dalle tenebre stesse van melicando condimento, e sapore. Ne questo è mio pensiero, ma del Sauio, il quale descriuendo vna donna, che inuita vn giouane incauto à nozze, dice, che non haueua alcun companatico da darli, *mulier stulta, & clamosa, plenaque illecebris, & nihil omnino sciens*, donna sciocca, e strepitosa, piena di vezzi, di promesse, e prima affatto d'ogni sapere: che farà tanto, come dire, che non sa dar alcun sapore alle sue viuande, & i 70. più chiaramente tradussero, *Mulier insipiens, & in fabulana obsonij inops*, Donna, che prometteua gran cose, ma che poi non haueua companatico. Che poteua dunque darli non altro, che pane, & acqua, e del pane nè anche à satierà, perche legge S. Agostino *inops panis*, e con questo pretendeua allettarlo, e farlo star contento; sì, perche il tutto condina: e con che? con l'oscurità, che perciò diceua *aqua furtiua, dulciores, & panis absconditus suauior*: ecco non si fa mentione d'altro, che di pane, e d'acqua, ma qual fu il condimento? quell'*furtiua*, e quell'*absconditus*, le tenebre, i nascondigli, l'esser furtiuo. Et è ciò condimento? Se mentre cenì, e ti lamenti, che le viuande sono insipide, dicesse alcuno, hora io ve le farò sapori-

te, & estinguesse nella mensa il lume dicendo, hor mangiate, che queste tenebre condisciono le viuande, non giudichereste, che costui fosse pazzo da catenare pur seguit il mondo, & il demonio, che non in altra maniera condisciono le loro viuande, e van dicendo, *aqua furtiua dulciores, & panis absconditus suauior*, & à te pare, che quell'acqua, e quel bere di nascosto sia cosa più soane, come che di quello non debbi far conto con l'holte, ne esserne obligato ad alcun'altro, che all'industria tua, dalla quale così vengono condite queste viuande, come dal desiderio, e dalla fatica quelle, che si prendono nella caccia, che perciò dice S. Agostino, *Aqua furtiua dulciores, quia magis desiderata*. È parimente artificio di Satanasso, accioche non si conosca la viltà delle sue merci, procurar di vederle nelle tenebre, e far, che si creda alla sua parola, che perciò anche quando si faceua adorar dalle genti, amaua molto come luogo di molta veneratione i folci, & oscuri boschi, ne quali penetrar non potesse raggio di Sole, oue all'incontro è costume antico di S. Chiefa il far i Tepi riuolti all'Oriente sicche dal primo raggio del Sole vengano ad esser subitamente illustrati.

E malamente par, che habbiano non picciola conformità insieme le tenebre, e le colpe, e che perciò anche bene s'vniscano. Vegliamo, che le case de' Principi, sogliono con forme a' tempi, & le occasioni di varij drappi ornarsi, o coprirsi, in tempo di lutto di nero, in occasione di festa di coloriti, e d'oro: e nelle rappresentationi s'hà mira, che gli apparati habbiano corrispondenza con l'attione, che hà da recitarsi in Scena, anzi nota Eustachio nel principio dell'Illiade, che chi douena recitar anticamente l'Odissea d'Homero tutto, si vestiu d'azzurro, perche riferiuà viaggi di Mare: e chi cantaua l'Illiade, di vestiti rosse, quasi tinte di sangue si cuopriuà, perche fatti d'arme rappresentaua. Ben anche dunque la casa Dio Satisfino deue in ogni tēpo esser ornata di santità. *Domum Dei decet sanctitudo in longitudine dierum*; ma al peccato chiamato da S. Paolo, opera delle tenebre, e che tutto è pieno d'oscurezza, e di cecità, quell'apparato potrebbe esser più conueniente, che quello delle tenebre: non è dunque marauiglia, se detta a' peccatori il lume naturale, che fuggano la luce, e cerchino tra le tenebre di essercitarli. Delle fiere è proprio il vagare, e cercar il cibo di notte *Pesuiisti tenebras, & facta est nox, in ipsa pertransibit omnis bestia sylua, &c.* Ma il peccatore, chi non sa, che viue più da fiera, che da huomo? non è dunque marauiglia

Prov. 9. 17.

S. Agost. 14. 97. in Ioan nem.

Boschi perche amati da Satanasso.

Natura del peccato di quairaz. Cisi vestia.

Psal. 92.

Pf. 103. 20

Ecc. 23. 25
Sciocchezza de' peccatori in cercar luoghi segreti.

Insipidezza delle viuande del mondo.

Pro. 69. 16.

10.

Prov. 9. 17.
Condusse dalle tenebre.

che anch'egli cerchi le tenebre, e la notte.

Peccatore da gli occhi di Dio scivola si vorrebbe. Eccl. 23. 28.

Adamo p. che si nascondesse.

Così fugge dunque egli volentieri la luce, ma ch'quantopiù volentieri se gli fosse possibile, fuggirebbe gli occhi diuini, da' quali per molto, che si nasconda non può sottrarsi, perche, *Tu ciadores sunt super solem.* Ben pare, che l'intendesse il primo nostro Padre Adamo, il quale, doppo, hauer peccato, subito cercò di nascondersi dalla faccia diuina. Ma che fai ò Adamo? non vedi, che questa tua fuga è inditio, che tu habbi peccato? Meglio fia, che ti fermi, perche hauendo tu mangiato del pomo vietato, quando egli era lontano, ne vi essendo alcuno, che ti acculsi, ti crederà facilmente innocente. Bene andrebbe, potrebbe rispondere Adamo, quando si trattasse con altri huomini pari miei, ma con Dio, non vale questa ragione; peiche non si può far cosa, ch'egli non vegga, e se ci vede, quando pecciamo, chi dunque non lo temerà? ad vn'imperfeetto, non che ad vn peccatore è di gran tormento, e peso la compagnia di persona santa, come diceua il Sauio, *Pondus super seculis, qui honestiori se communicat*, ma è peso, che pure, *sollicitur*, si porta, ma la presenza di Dio ad vn peccatore è insopportabile, cosine fa fede il S. Giob, dicendo *semper quasi tumentes super me fluctus simui Deum, & pondus eius ferre non potui*, quasi dicesse, come chi si ritroua in tempestoso Mare, & hà vn graue peso al collo, ch'egli non può sostenere, è forza, che resti sommerso; così à me pare di non poter aspettare altro, che d'esser sommerso, già che portar non posso il peso dell'obbligò, che mi pone la presenza diuina, e veggio sopra di me l'onde irate della sua giustitia. Perciò molti Filosofi gentili, & heretici sentendosi grauari di questo peso si sforzarono leuarfelo da sopra, e via gettarlo, come acutamente di Epicurio disse Seneca. *Tu denique, Epicure, Deum inermem facis, omnia illi tela omnem detraxisti potentiam, & ne cuiquam metuendus esset proiecisti eum extra metum*, che così legger si deuè, come notò Giusto Lipsio, e non *extra metum*.

Filosofi per che negano la presenza diuina. Sene. lib. 4. de beatif. c. 19. 1. lip. lib. 2. elect. cap. 9.

Prov. 10. 10

E M. Tullio nel libro delle quest. Accad. fauellando di Stratone Lampasceno, che negaua la prouidenza diuina disse *Sic ille, & Deum opere magno liberat, & me timore. Quia enim potest, cum existimes se curari à Deo, non & dies, & noctes horrere?* Ma non indouinorono nè Stratone, ne Cicerone il vero modo di liberarsi da questo timore, ilqual non è altro, che amar Dio, & offeruar i suoi precetti, come ben si dice da Salom. ne' *Prov. al 10. di donde noi prendemmo le parole*

del nostro motto. *Fortitudo simplicis via domini, & pauor his qui operantur malum*, non a tutti dunque apporta timore Iddio, ma à quelli, che oprano male; la doue a' buoni dà confidenza, e fortezza. Ma ponderiamo vn poco meglio queste parole, che sono piene di misterij; *Fortitudo*, è la prima, e si contrapone al timore, e pure non è il suo vero contrario, ma la confidenza, ò l'ardire, perche dunque questo non pose il Sauio; forse volle insegnarci, quanto più sia il nostro Dio largo nel donare, che seuerò nel castigare; e perciò oue al cattiuo apporta solo timore, al buono dona confidenza, e fortezza insieme; ouero per dimostrar, che la confidenza donata da Dio a' buoni non è vana, come quella del Mondo, ma vera, e perciò congiunta con la fortrzza. Ma perche *simplicis*? e questa nella Scrittura sacra bellissima perifrasi de' buoni, così del Santo Giob si dice, che, *Erat vir ille simplex*, e nella sapienza, *cum simplicibus sermocinatio eius*, ela ragione è, perche oue le cose ignobili dalla mescolanza, e compositione riceuono nobiltà, le nobili all'incontro perdono del prezzo loro, così acquista di pregio il rame mescolandosi, e componendosi con l'argento, e l'oro, oue l'oro, quanto più è semplice, e puro, tanto più è stimato. *Tum pulchrum est aurum*, dice Plotino lib. 6. *de pulchro; cum ab alienis fuerit segregatum*. Ma l'huomo è nobilissimo, e perciò quanto più egli si mantiene semplice, e puro, tanto è di miglior conditione, ilche mostrò d'intendere Dauid, qual' hora disse, *ab alienis parce seruo tuo*, lascio molte altre ponderationi, che far si possono sopra questa parola, raccolte dall'ingegnossimo Padre Pineda sopra il primo verso di Giob; dirò solo à proposito nostro, che semplice quegli si chiama propriamente, chi non hauendo in se compositione, ne doppiezza, non occulta, ne cuopre i suoi pensieri, non hà la sua natura infetta di alcuna malitia; e perche è così proprio del giusto l'amar la chiarezza, & il palesarsi, come del cattiuo il gradir le tenebre, e l'occultarsi, con ragione semplice si chiama il giusto. Siegue, *Via domini*, per la quale si può intendere la sua legge, come molte volte nel Sal. 138. e si chiama via non solo, perche c'insegna il camino del Cielo, ma ancora accioche sappiamo, che non basta il saperla, ma che bisogna caminarui, che per questo fatte sono le strade; Questa dunque offeruata dal buono gli dà fortezza, e constanza, e pone timore all'empio, sì perche si lascia spauentare dall'apparente difficoltà, che scorge nella diuina legge, sì anche, perche non offeruandola, teme ragione uolmen

Mododino hauer paura di Dio. Sentenza del Sauio ponderata.

Lib. 1. Simplicisura chi significhi. Job. 1. Prov. 3. 32

Pf. 18. 14.

Legge diuina perche si chiama via

te i castighi da lei minacciati; *Via domini*, ancora ci rappresenta i giudicij diuini, e la sua prouidenza conforme à quel detto del Profeta Isaia, *Non sunt via mea, ut via vestra*, cioè il mio modo di caminare non è conforme al vostro, e questa pure perche fauorisce i buoni, e castiga i cattiuu, à quelli da fortezza, & à questi reca timore: siegue, & *Pauor his, qui operantur iniquitatem*, ilche da alcuni è inteso indipendentemente dalle parole precedenti, e farebbe il senso, che chi opera male, teme, senza spiegarli, chi lo faccia temere, ma meglio altri vi sottointendono *Via domini*, cioè, quella via del Signore, la quale è fortezza de' buoni, & all'incontro timore de' cattiuu, & è sentenza simile à quell'altra pur de' Prou. al 21. *Gaudium est iusto*

Pro. 21. 15.

Rom. 13. 3.

Timor de' cattiuu.

Petr. 2. 13.

facere iudicium, & pauor operantibus iniquitatem, & à quella di S. Paolo ad Rom. 13. *Principes non sunt timori boni operis, sed mali*, alquale si conforma ancora S. Pietro, dicendo, *Subditi estote omni creatura propter Deum, suè Regi, quasi praecllenti, suè ducibus, tamquam ab eo missis ad vindictam malefactorum, laudem verò bonorum*. E questo s'auuera dice S. Agostino, ancorche non vi sia, chi li lodi, non lasciando perciò di esser lodenole, chi osserua la legge, dalla quale vengono comprobate, e come lodate l'opere di lui, *efficiet te*, dic'egli, *laude dignum, quamuis non lauderis*, e nell'istessa maniera teme chi opera male ancorche non visij, chi lo spauenti. I fratelli di Gioseffo, morto che fù Giacob Padre loro, hebbero tanto timore, ch'egli non li maltrattasse, che non oforono di lasciarsi da lui vedere, se prima non lo mandarono à pregare in nome del padre morto, e di se stessi, che si volesse dimenticare, dell'ingiuria anticamente da loro riceuuta. Ma perche tanto timore: haueate forse conosciuto qualche segno di mal'animo in Gioseffo verso di voi? certo to che n'è: anzi vi hà sempre fauoriti, è forse ingiuria fresca? nè anche; anzi sono di già passati più di 25. anni, che ciò accadde; ne patisse forse Gioseffo qualche danno ancora? appunto; anzi è Signore dell'Egitto, per esser stato venduto da voi. Perche dunque tanto timore? non da altra radice certamente germogliaua, che dal peccato, il quale fa temere, oue non ve n'è cagione. Di Giacob

Di Giacob.

Gen. 35. 2.

stesso si legge parimente, che disse vn giorno à suoi di casa. *Abijcite deos alienos, qui sunt in medio vestri, oue dubitano gli epofitori*, come fin à quel tempo permittuto hauesse Giacob, che fossero idoli in casa sua, e rispondono, che i suoi Seruitori, ò altri di casa li teneuano di nascosto da lui, senza ch'egli se ne potesse auuedere. Ma come dunque hora te

ne accorse? dice Ruberto Abbate nel capo 12. del lib. 8. sopra la Genesi, che li fù ciò riuoluto da Dio. Ma se non vogliamo ricorrere a' miracoli, possiamo dire conforme alla dottrina dell'istesso, ch'egli n'entrò in sospetto da vn' insolito timore, ch'egli si sentì per l'ossa, onde puote andar trà se stesso dicendo: che cagione è questa, che mi fa temere? Non hò io Dio meco? non mi ha egli liberato da mille sorti di trauagli, e di pericoli? perche dunque temo io hora, e non so perche? & essaminando la sua conscienza, e non ritrouandò in se peccato, certamente, disse vi farà colpa graue nella mia famiglia, alcun di loro deue nascostamente adorar gl'Idoli, e così esser ritrouò, e discacciati questi discacciò parimente il timore: anzi fù egli di terrore à gli altri, come ben notò Ruberto Abbate così dicendo, *Anse hac ipse simidus, & periculosè incedens adorabat Esau, & domus eius cadibus, & sanguine turbabatur, nunc autem timor inuasit omnes per circuitum, & non sunt ausi persequi recedentes*.

Ne certo in altra maniera può il peccatore assicurarsi, ancorche hauesse tutti gli esserciti del módo alla sua difesa, perche si come quando alcuno hà il freddo, e rigore della febre, poco li giouano i panni, & il caldo esterno, perche deriuu il freddo dall'interno, così à quest'ò timore, che viene dall'interno poco, ò nulla giouano tutti gli aiuti, & i remedij esterni. Abbiamo di ciò vn bellissimo essemplio in Cornelio Tacito di Tiberio Imperadore di Roma, al cui ceno obbediuu il mondo, e che per darsi più in preda a' piaceri, & assicurarsi dal timore ridotto s'era nell'Isola di Capri, di cui ad ogni modo era tale, e tanto il timore, che qual auoltoio di Titio, ò Aquila di Prometeo li laceraua il cuore, che li pareua d'hauer continuamente la morte auanti à gli occhi, anzi di star già nelle ingorde fauci di lei, e fù egli sforzato à confessarlo senza che altri à questo fine l'interrogasse, ò tormentasse, scriuendo al Senato in questa forma. *Quid scribam vobis P. C? aut quomodo scribam, aut quid omnino non scribam hoc tempore? Dij, Deaque me petus perdant, quam perire me quotidie sentio, si scio, e soggiungo se con ragione quel prudentissimo scrittore addeò facinora, atque flagitia sua ipsi quoque in supplicium verterant, neque frustra praestantissimus sapientia affirmare solitus est, si recludantur tyrannorum mentes posse aspicere laniatus, & ictus, quando, ut corpora verberibus, ita saeuia libidine, malis consiliis animus dilaceratur. Quippe Tiberiu non fecit, non solitudines protegebant, quin tormenta pectoris, sua, quae ipso pennis faseretur, e generalmete di tutti gli em*

Tiberio Imperatore quanto timido. Lib. 6. An.

più disse molto bene Giovenale nella Sat. 13.
Hi sunt qui trepidant, & ad oia fulgura pallet.
Cum tonat exanimis primo quoque murmu-
ro Caeli.

Non quasi fortuito, nec ventorum rabie, sed
Iratus cadat in terras, ac vindictæ ignis &c.

Orat. pro
 Roscio.

E.M. Tullio disse da Filosofo più tosto, che da oratore, che *suum quemque scelus agitar, sua male cogitationes, amentiaque terrent: Ista sunt magis assidua, domesticaque furia*, e bene ne le chiamò furie, perche trè furono finte esser le furie dell'Inferno da' Poeti, Aletto, Megera, e Tefifone. Megera significa l'invidia, perche viene da vn verbo greco, che è l'istesso, che è *Inuideo* in Latino. Tefifone non vuol dir altro che vendetta, & vccisione, ma Aletto, che poneuano prima di tutte, rappresenta la mala coscienza, significando, quanto alla forza del nome Incessante, & inquieta: perche sapeuano, che tutti i tormenti, e tutte le furie auanza la mala coscienza. *Nulla poena maior est*, dice S. Bernardo nel trattato, che fa *de conscientia*, e Filone *lib. de congressu, quærenda eruditionis gratia*, la chiama inferno, e Giovenale Sat. 13. esser anche peggiore; & in somma disse molto bene Seneca, non vi esser cosa alcuna, che possa assicurar vna mala coscienza, *Mala conscientia*, dic' egli, *sapè tuta est, securam nunquam.*

Assicurato
 dalla pro-
 uidenza di
 una pur
 l'empio te-
 me.

Gen. 4. 14.

Ma che dico io, che le cose eterne non possono assicurar l'empio, se riceuuto sotto la protezione dell'infinita potenza diuina, nè anche lascia di temere, e di tremare? ciò videsti in Cain, il quale doppo hauer peccato, fù assalito da tanto timore, che disse; *Omnis qui viderit me occidet me*, se ben Dio non solo con parole li fè buon animo, ma ancora col suo real sigillo lo segnò, accioche alcuno non hauesse ardimento di toccarlo, non per ciò egli si tenne sicuro, pieno di timore, se ne andaua fuggendo, non sapendo da chi, e nota il Sacro testo, che *habitant profugus in terra ad orientalem plagam Eden*, oue legge San Gieron. *in terra fluctuante*, in vna terra, che tremaua, & ondeggiaua a guisa del Mare, non perche tale veraniète fosse, ma perche, si come ad vbriachi, pche se gli aggira il capo, tutte le cose par, che si muotano in giro, così à Caino, perche gli tremaua il cuore, tutte le cose, & insin la terra stabilissima pareua che tremasse, come anche ciò, che si dice in S. Matteo al 21. che nel fin del mondo s'oscurerà il Sole, e la Luna, l'intende San Geronimo, che tanto grande sarà il timore de'

Timor de'
 cattini nel
 fu del mō-
 do,

cattini, e così sarà oscurato il loro cuore, che oscuro parerà loro il tutto, infino que' risplendenti luminari del Cielo, benchè eglino vibrino al solito i loro rilucenti raggi, e nell'istessa maniera si dice nel cap. 28. del Deut. *Dabit tibi Dominus cor pauidum, & deficientes oculos, & animam consumptam morore, & eris vita tua quasi pendens ante te*, ti parerà sempre d'hauer auanti à gl'occhi la vita tua pendente da vn patibolo; perche se bene i ministri della giustitia humana, permettono, che à rei quando hanno da riceuer colpo mortale, si bendino gli occhi, per iscemar l'horrore della presente morte, la coscienza nondimeno, che è ministro della giustitia diuina non permetterà, che tu ruolti gl'occhi dalla tua pena, ma vorrà, che sempre l'habbi presente ne solamente ne gl'occhi, ma ancora nell'orecchie. Perciò in Gierem. al cap. 20. leggiamo, ch'egli disse ad vn certo *Fassur non Phassur vocauit Dominus nomen tuum, sed pauorem undique*, quasi dicesse il nome hà da esser conforme alla natura della cosa nominata, tu sei chiamato da gli huomini *Fassur*, che vuol dire Pastore, ma eglino non ti conoscono: però Dio, il quale penetra i cuori, conosce l'interno di tutti, ti chiama per nome timore, perche altro, che timore non hà da albergar nell'animo tuo, e timore vuol che risuoni nelle tue orecchie, e percha non vi è cosa, che più spesso si oda, che il tuo nome proprio, accioche mai nen manchi questo rimbombo di timore nel tuo vditto, vuole, che questo sia il tuo nome proprio; e più chiaramente il S. Giob. *Sonitus terroris semper in auribus illius*, o come altri leggono *sonitus gehenne*, sempre gli par di sentire la tromba dell'inferno, che lo chiami, come à luogo meritato da lui per le sue sceleraggini. Chi vuol dunque non temere, e godere d'vna sicura pace di mente, che non si può ne con parole spiegare, ne con prezzo alcuno pagare, fugga il vizio, abbracci la virtù, e stia bene cò Dio, perche in questa maniera, ancora ch'egli si vegga tutto circondato da potentissimi nemici, se ne starà sicuro, e lieto, come chi siede ad vna lauta mensa, & ad altro non pensa, come già disse il real Profeta, *Parasti in conspectu meo mensam aduersus omnes qui tribulant me*, cioè alla presenza, e come si dice, sù gli occhi di quelli, che mi perseguitano, e mi vogliono male mi preparasti vna lauta mensa, e facesti, ch'io viuessi contento, & allegramente.

Deut. 28.
 65.

Conscien-
 za mini-
 stro di giu-
 stitia rigo-
 roso.
 Gier. 20. 3.

Iob 15. 21.

Pace della
 buona con-
 scienza.

Psal. 22. 6.

PANTERA:

*Impresa seconda, per Christo nostro Signore,
nell' Eucharistia.*

Sopra l'Impresa.

*Quasi incantata dal soave odore ;
Che da se spira la crudel Pantera ;
Mentre celando il suo maggior furore ,
Nasconde il capo insidiosa , e fera ,
A darle in preda senz'alcun timore
Se stessa corre ogni seluaggia fiera ,
Ma di noi Dio , l'altezza sua diuina
Celando fa con dolce amor rapina .*

Discor-

Discorso primo sopra il corpo dell' Impresa.

1
Pantera se
Leopardo.

Non esser la Pantera diuerso animale dal Pardo, e dal Leopardo, è opinione di graui Autori. Credono tuttauia molti, che il Leopardo sia animale nato dal Leone, e dal Pardo, o Pantera, percióche essendou

dou in nell' Africa gran quantità di fiere diuerse, e per occasione di bere à fiumi ritrovandosi spesso insieme, auuiene souente, che vna sorte d'animali si mescoli con l'altra, e quindi nenasca vna terza specie, e perche con questa occasione nascono molti mostri, & animali non più veduti, fù detto per proverbio *Semper aliquid noui offert Africa*: con questa occasione dunque dicono, nascono il Leopardo, & altri affermano esser bruti di vna stessa specie il Pardo, e la Pantera, ma questo esser nome proprio, della femina, e quello del maschio, & esser diuersi solo nel colore, perche i maschi, dice Plinio, sono tinti di varie macchie, e le femine d'vn color solo, & aggiunge Plinio, per detto d'altri, che la Pantera hà nella spalla vna macchia simile alla Luna, che con l'istessa cresce, e scema.

2
Se Pardo.

3
Animal se
vo.
Si domesti-
ca.
Alberto.

4
Come ca-
da à caccia

5
Custodiò
questa cau-
rela stratti-
no fero.

Conuengono tutti, esser animale sommanente fiero, ma con tutto ciò, dicono, domesticarsi, e seruire ancora quasi cane alla caccia, se ben non totalmente si spoglia mai della sua ferità natia, e quando egli si manda contro di qualche fiera, la seguita non correndo, ma saltando, e se in quattro, o cinque salti non la prende, irato, e pieno di mal talento si ferma, e se al suo furore non è dal cacciatore qualche animale offerto, nel cui sangue egli spagner possa la sua rabbia, s'auuenta contra l'istesso cacciatore, o qual si voglia altro, che se li faccia incontro: e perciò gl'accorti cacciatori portano sempre seco, o agnelli, o altra sorte d'animali, à fine che occorrendo il bisogno, in loro stoghi la sua crudeltà, e con molte carezze, procurano di mantenerlo amoreuole. Nel ridurre ancora dalla caccia bisogna, che il custode sia molto destro. In Corte del Rè di Francia fù veduto vn custode di Leopardi condur vno di loro alla caccia sopra le groppe del cauallo, coperte però prima di panno, & hauendo per dar passa tempo al Rè, lasciato fuggir vna lepore, subito vi lasciò dietro il Leopardo, il quale in pochi salti la prese, e l'uccise, ma per ridurlo di nouo

in catena, come era prima, egli andaua verso lui all'indietro sporgendo in frà i piedi vn pezzo di carne, dal cui odore egli allettato facilmente si lascia prendere, e legare, & alquanto accarezzato da se salta nel suo solito luogo dietro le spalle del cacciatore, il quale nel prenderlo non ardisce riuoltarli la faccia, temendo esser da lui sbranato, e d'altri si riferisce che volendo cauar dalla gabbia la Pantera con graue percosse sopra del capo la rendono prima tramortita, e l'istesso fanno volendola nella gabbia ridurre.

Con tutto però ch'ella sia cotanto fiera, e forte, hà gran timore della Hiena, dalla quale si lascia vincere, senza ne anco far resistenza, onde gl'Egittij volendo significare alcuno essere stato vinto da vn'altro assai più forte di lui, pingevano due pelli insieme, una di Pantera, e l'altra di Hiena, percióche dicono, che poste queste due insieme cadono i peli da quella della Pantera, e non dall'altra, anzi dice Plinio, che chi porta seco della pelle della Hiena, è sicuro di non esser offeso dalla Pantera.

Alla fiera ha la Pantera congiunto l'inganno, e la fraude; percióche essendo vn cane corso posto nella fossa, oue ella era, al primo ingresso, quasi salutandolo, come amico, cominciò à muouer la coda, appressò come supplicheuole in atto, auanti à suoi piedi si prosterneua, poi accostando, come che giocare volesse, vn piede stendeva, nella maniera, che veggiamo far i gatti, quando di scherzar hanno voglia, finalmente quando crede, che sicuro si stimasse il cane, e perciò non si guardasse opportunamente, e con empito l'affalì, & atterrandolo co' denti la gola, non lo lasciò, fin che li tolse la vita, e morto che fù, lacerandolo con l'vnghie il petto gl'aperse, e trattoli il cuore, auidamente se lo mangiò.

Le Scimie ancora, benché siano molto astute, sono dalla Pantera ingannate, perche hauendo queste per costume, subito, che la Pantera loro inimica mortale veggono, di porsi in fuga, e salir in alte piante, oue si tengono dalle forze di lei sicure, ella andò, oue sogliono habitar molte Scimie, subito à qualche pianta si distende, come se fosse morta, chiude gl'occhi, non moue alcun membro, e da respirare ancora si trattiene. Le Scimie dunque ueggendola da lungi facili à credere quello, che bramano, sospettano, ch'ella sia morta, ma non perciò si fidano di auicinarsela, ma per farne isperienza, mandano vna di loro più ardita à farne la spia, e questa pian piano le si accosta, poi subito

9
Come si può
gà di sola
ga dalla
gabbia.

10
Teme la
Hiena.

11
Fraudolento

12
Scimie dal
la Pantera
ingannate

bito correndo, se ne ritorna indietro, per vedere, se quella si muoue, il che fa parimente la seconda volta, la terza poi preso maggior ardore risguarda, s'aperti hà gl'occhi, e con l'orecchio fa proua, se respira, quella all'incontro più che mai immobile giacendo, e simulandosi morta, le dà ardere. Veggendo dunque le altre Scimie, come la prima senz'alcun danno dimora, e si gira intorno alla Pantera, presa confidenza, & ardere in numero grandissimo si precipitano allegramente dalle piante, & oue si ritroua, correndo, li saltano intorno, e sopra, & in mille maniere, quasi trionfando del loro nemico la dileggiano, e disprezzano: la Pantera sopporta il tutto patientemente, fin che vede, che elleno ballando si sono stancate; & all'hora saltando in piedi all'improuiso, con l'vnghe lacera questa, con denti uccide quell'altra, e fatto di loro vn gran macello, vn buon pranso della loro carne si apparecchia, onde il proverbio ne nacque *Proverbio.* *Ar di mortem ad similit* di colui, che col fingerli ò debole, ò sciocco, procura la ruina altrui, come già fece Bruto con i Tarquinij.

Tutte in somma le fiere inganna la Pantera, valendoci dell'arte, che si descriue nell'Impresa. Percioche spirando ella vn'odore, che sommamente gradisce alle fiere, ma spauentandole all'incontro con la ferezza del capo, nasconde questo trà virgulti, sì che à lei accostandosi gl'animali senza timore, sono da lei, che all'improuiso si riuolge, facilmente presi, e diuorati, onde Aristotele nel Problema 13. della sett. 4. ricerca qual sia la cagione, che de gl'animali, niuno habbia foauo odore, dalla Pantera in poi, la quale anche à bruti soli olezza; forse dice Teofrasto, perche nell'odorato dalle bestie sono di gran lunga superati gl'huomini.

Ma la cagione, dice Aristotele, perche puzza più tosto, che foauo odore da corpi de gl'animali spiri, è perche in loro molta humidità si ritroua non digerita, ma più tosto putrefatta, la quale perche nelle piante, nell'ossa, e ne' capelli non hà luogo, non puzzano queste cose, dalche se ne può cauare la ragione dell'odore della Pantera, cioè la sua gran caldezza, e siccità, con buona contemplatione d'humori, la qual ragione assegnò ancora Plutarco del foauo odore, che viene dal corpo d'Alessandre Magno, e l'istesso si potrà dire dell'animale, che genera il muschio, di cui non douette Aristotele hauer notizia.

Ma ecco marauiglia, che spirando le Pantere si foauo odore, si dilettano tuttauia sopra modo della più feuda cosa del mondo,

che è lo sterco humano, tanto che per prenderle, non hanno i cacciatori miglior esca di questa: percioche ponendolo in vn vaso, e questo appendendolo à qualche pianta poco più alto di quello, che saltando può toccar la Pantera, questa allettata dall'odore là s'innua, e uedito il vaso, li pone à saltare per prenderlo, e tanto è in questo pertinace, che prima perde le forze, e poi anche la vita, che lasci di lanciarsi verso di lui, e quantunque sia per altro tanto viuace, dice Plinio, che etiandio perduti gl'intestini lungamente combatte. Ne però senza ragione è ella tanto auida de gl'escrementi humani, percioche questi sono à lei mirabil medicina, e quando ha mangiato carni infette di veleno, che suol esser l'aconito, à questo fine apparecchiata da cacciatori, non ha di loro miglior rimedio, onde i cacciatori, accioche non vada altroue à ricercarne, ne appendono vn vaso pieno à qualche pianta, & ella vi salta nel modo poco si raccontato, se ben l'Autore de gli annotamenti, ò scoli sopra Nicandro dice, che non mai la Pantera mangia le carni auelenate, se prima non vede appresso di se il rimedio de gl'humani escrementi, quantunque dall'altezza loro rimanga spesso ingannata, e se ne muoia.

Dilettanti ancora, dice Eliano dell'odore della carne putrefatta dalla quale allettate le Pantere vengono facilmente à cader ne' lacci, loro da cacciatori apparecchiati, come anche altre uolte inuitate dalle voci, ò belati d'agnelli, à questo fine da cacciatori vicino à lacci appeli in maniera, che dal dolore sono sforzati à farsi vdire.

Col vino ancora si prendono, dice Oppiano, perche ritornando i cacciatori qualche fonte, che ne molto sia grande, ne molto lontano scorra, oue sogliono bere le Pantere, vi mescolano del vino, e le Pantere, che ne sono golose, correndoui à berne, quasi ubriacate cominciano à saltare, e salteggiare, e poco appresso stanche sono oppresse da profondo sonno, del che auertiti i cacciatori, i quali erano posti in agguato, escono da nascondigli loro, e le Pantere strettamente legano, e portano ouunque vogliono. Ma chi non vuole porsi à rischio di perder molto vino senza frutto, di vna canna sotto terra nascosta si ferue, la quale per vna parte sporgendosi sopra il fonte, e per l'altra essendo tenuta dal cacciatore, quando questi vede, che la Pantera s'auicina, all'hora vi fa scorrer il vino.

Ne mancano uiltà, che da loro si raccolgono, perche lasciando da parte, che alcuni popoli mangiano le carni loro, come di-

Cono si prenda.

E qual ne sia la causa.

18

Altri modi di prenderle.

19

Auide sono del vino.

20

21

Proverbio.

15
Inganna tutti gl'animali.
Plinio.
Aciiano.
A se tirandoli col odore.

16
Pantera per che spiri foauo odore.

17
Si dilettano di cosa fetida.

Plin. 6. 30.
Cial. de'ali
mod. famel.

cono Plinio, e Galeno, il temperamento delle quali è caldo, e secco, le loro pelli sono in molta stima, e si vendono lei, e sette scudi l'vna, essendo per la varietà de' colori molto belle, onde ancora il proverbio n'è nato *Pardalea conuestitus* di persona di costumi varij, & inconstanti.

22
Perche à
Iacco ar-
minua.

E l'istessa attribuita à Bacco, il cui carro si finge esser tirato dalle Pantere, e dalle Tigri, o perche con la varietà de' loro colori di mostrino la varietà di quelli dell'vna, o perche questi animali si diletano del vino, come di sopra dicemmo, o perche il vino rende l'huomo crudele, & animoso, come la Pantera, di cui dice Plinio, che non fugge i cacciatori, ne teme i cani, anzi va incontro à gli spiedi, e benchè sia confitta, non perciò si arrende, o s'arresta, ma pertinacemente combatte, fin che, o faccia vendetta delle ricevute ferite, o sia totalmete estinta: o finalmente, come vogliono altri, perche il vino moderatamente benuto addolcisce, e mitiga gli animi, ancor che fieri à guisa di Pantere. V'è chi dice ancora, che la pelle di Pantera fa fuggir i serpenti dalla persona, che vi giace sopra, ma chi n'è l'Autore, è di nessuna autorità, dice Auicenna.

Effetti del
vino.

Con tutto però, che sia cotanto fiera la Pantera, bel caso si racconta di lei, che essendo da picciola stata alleuata da vn Pastore insieme con vn capretto, in progresso di tempo fù dal Pastore il capretto ucciso, e posto auanti alla Pantera, accioche se ne pascesse, ma ella per molto, che fosse stimolata dalla fame, & inuitata dall'huomo, non mai volle ridursi à premer con denti le carni di quel capretto, co'l quale di già molto tempo era domesticamente vissuta.

23
Amico ri-
corduole.

Gratitudine ancora s'è veduta nella Pantera. Percioche riferisce Plinio, che incontrandosi vn'huomo in vna Pantera, voleua egli fuggirsene, ma quella, come accarezzandolo, & inuitandolo à seguirla, se li giraua intorno, onde egli, fatto cuore, e preso ardire si pose à seguirla, oue ella lotiraua per la veste, e ritornò, che i suoi figli di poco partoriti caduti gli erano in vna fossa, & intendendo, ciò, ch'ella voleua, i suoi Tigrettini solleuò, e glie li restitui, del qual beneficio grata la Pantera facendogli festa l'accompagnò sin fuori della foresta, in quella maniera, ch'ella poteua, ringraziandolo.

24
Burla del-
l'Impera-
dor Eli- ga-
balo.

Delle Pantere, come anche de' Leoni, & altre simili fiere si seruiua Eliogabalo Imperadore, per fare vanamente temere i suoi amici, e poi di loro riderli, e burlarsi, perche inuitandoli à cena seco, e facendoli nel suo Palazzo dormire, faceua introdurre nelle

camere loro queste fiere, ma disarmate di vnghie, e di denti, e domestiche, sì che rifiugliandosi quelli la mattina, e veggendosi in mezzo di così crudeli fiere, e non essendo còsapeuoli della burla, non poteua esser di meno, che grandemente non temessero, anzi tale vi fù, che di spauento se ne morì.

Fù già vn ordine in Roma, che non vi si conduceffero Pantere dall'Africa: ma poco fù oseruato, perche Gneo Aufidio Tribuno della plebe concedette, che se ne potessero portare per li giochi Circensi, e Scauro fù il primo, che nella sua edilità ne mise 150. tutte varie, e di poi Pompeo Magno 410.

Alla figura della Pantera aggiuse per motto ALLICIT INTERIVS Monsig. Odetto fuxio appresso il Capaccio, per dimostrar, che se ben egli pareua huomo feroce in vista, spiraua tuttauaia dall'interne parti soauo odore di benignità. Dipinse l'istessa, ma sotto la Luna piena con le parole. *Sic muter ad illam*, il Marchese di Torre maggiore appresso all'Ammirati, fondando il suo concetto sopra quella proprietà riferita da Plinio, chela Pantera ha una macchia nella spalla simile alla Luna, con la quale parimente scema, e cresce. E Giouan Giacomo Triultio Eccellentissimo Capitano, quando passò da Ferdinando à Carlo VIII, Rè di Francia, alzò per Impresa una Pantera col motto MENS SIBI CONSCIA FACTI, volendo alludere dice il Capaccio al Ieroglifico, per cui nella Pantera significauano la prouidenza per tanti occhi che hà nella pelle. O forse, che se ben quell'atto di abbandonar il Rè di Napoli nel maggior suo bisogno, pareua atto crudele, e di Pantera, che la sua mente, tuttauaia còsapeuole della sua intentione, non lo condannaua per tale.

26
Condotte
à Roma.

27
Impresa.

28

Dottrina morale raccolta dalle cose sopradette. Dis. II.

SE trouandosi insieme à bere, diuerse sorti di fiere, ne segue congiungimento fra di loro carnale, e ne nascono mostri, che si potrà aspettare da huomini, e donne, che si ritrouino à banchettar insieme? I conuiti sono per natura loro tanto pericolosi, che S. Giuda Tadeo, nota per gran difetto in alcuni, che banchettauano senza timore, *Hi sunt, dic' egli, in epulis suis macula conuiuantis sine timore*. Ma i conuiti non sono istituiti per discacciar dal cuore ogni affetto mesto, e allegrear gli spiriti? Non disse il

1
Cōuiri quā
to periculo-
si.
In sua epi.
Cathol. n.
12.
Pro. 31. 6.

Sauio

Sauio: *Dare siceram merentibus, & vinum his qui anaro sunt animo, ut bibā, & obliuiscantur egestatem suam, & doloris sui non recordentur amplius?* Non si dà nel conuito per mezzo del cibo nutrimento, e sostegno alla nostra vita? non è egli necessario, vile, e giocondo? Perche dunque s'hà da temere? Perche, se bene in se è cosa buona, sono ad ogni modo tanti i pericoli, che soprantano à banchettanti, e per ragione della compagnia, e de cibi largamente somministrati, & equisitamente apparecchiati, che il non tenere in loro è segno d'vn'animo stolto, & insensato, ò non curante punto della sua salute. Non è egli da temersi vn mare tempestoso, che agitato da venti, è qual ferocissimo Leone, che irato rugge, e l'ondeggiante chioma scuotendo minaccia, e la cauernosa bocca hor aprendo, hor chiudendo impatiente d'aspettar più la bramata preda si dimostra? Non è da impaurirsi d'vn impetuoso fuoco, che senza freno, ò ritegno, quasi hauesse l'ali per tutto se ne scorra, & il tutto abbrucci? certamente, che questi due, come sono i più potenti elementi, così anche sono i maggiori pericoli del mondo, il quale inuito à tutti gl'altri affalti, à questi due soli è necessario, che si arrenda, perche già fù tutto sommeriso dall'acque, & auanti al giudicio finale farà tutto diuorato dal fuoco. Ad ogni modo stò per dire, che più, che il Mare, e più che il fuoco, siano da temersi i conuiti. Perche io ritrouo, che nel diluuio vniuersale, quando il Mare, rotti tutti i freni, allagò in ogni parte la terra, Nò con la sua famiglia si mantenne libero, e saluo, ma poi si sommerse in vn poco di vino, e fatto vbbriaco, fù da vn suo figlio dileggiato, e schernito; E quando al fuoco ritornò parimente, che Loth, à cui noumento alcuno non portò il fuoco di Sodoma, e di Gomorra, non puote far resistenza al uino, e da questo uinto, commise vn uergognoso incetto. Ne altro à mio parere volle dir S. Giuda con queste voci *sine timore*, che libidinosamente, perche senza dubbio, se il freno del timore si toglie da conuitati, subito entra in campo la libidine, e lo raccolgo da un luogo simile di S. Pietro: perche, come notarono alcuni valent'huomini, l'Epistola di S. Giuda altro non è, che vn'Eco dell'Epistola seconda di San Pietro. Hor quel che disse S. Pietro, *Coinquinationes, & macula, delictis affluentes in conuiuijs suis luxuriantes*, trasportò S. Giuda nella sua Epistola con queste parole *Hi sunt in epulis suis maculae, conuiuantes sine timore* si che il *sine timore* di S. Giuda corrisponde al *libidinarios* di San Pietro, e

tanto è l'vno, quanto è l'altro. Nè con silenzio dee trapassarsi il nome, che dà S. Giuda à questi banchettanti, perche li chiama macchie, *In epulis suis maculae*, ma perche macchie? forse non si può seder à conuiti senza macchiarsi? quando ben vi fosse, perche non più tosto macchiati, che macchie? E tanto difficil cosa, il non entrar macchia nè conuiti, che subito, che vno vi s'incammina, puoi dire senz'altro, ch'egli si ritornerà non senza macchia, come ben intese Diogene Filosofo, che ad vn giouinetto, che li disse, che andaua ad vn conuito, rispose, *redibis ergo peior*, ritornerai peggiore. Ma perche macchie in astratto? per due ragioni stimo io. La prima per dimostrarci, quanto sia grande, & internata la macchia, che si contrahe ne' conuiti, che non solo rende macchiati i banchettanti, ma fa, che non siano altro, che macchia, come anche appresso i Latini, per significar vn'huomo in sommo grado scelerato, si chiama *seclus* l'istessa sceleraggine. La seconda perche la macchia hà relatione al macchiato, già che essendo ferma non può ritrouarsi senza soggetto, e non altrimenti, si come non v'è miglior mezzo per dar il veleno, che nascondendolo fra le saporite viuande, così per auuenire gli animi, non vi è occasione più opportuna, ne mezzo più accomodato, che questo de' conuiti. Ne deue tralasciarsi la forza della parola Greca corrispondente à questa *macula*, che è *σπιλαδες*, e propriamente significa fasti cauernosi posti sotto dell'acqua, che fanno souente patir naufragio alle navi, onde Giouan Gagreotradusse *tanquam confragosa in mari saxa*, & *cauernosa rupes*, il che conferma quello, che poco fa diceuamo, esser i conuiti pericolosi, poiche i conuitanti sono scogli, che in questo mare si ritrouano. Ma per ritornar alla nostra simiglianza de gl'animati dell'Africa, che dirò de mostri, che nascono per occasione de conuiti? Non è peccato sì mostruoso, e deforme, che da loro non habbia origine. che mostro horrendo fù quel comandamento di Herode, per cui fù tronco il capo al Precursore di Christo nel conuito nacque: *Cum dies opportunus accidisset, Herodes eo diem natalis sui cenam fecit*, e quell'Herode, che se ben era empio, pur fuori de' conuiti temea Giouanni, e volentieri l'vdiua, fra le tazze, e le viuande annua à segno di far troncar quel tremendo capo, e chiuder quella bocca, che era nimiera d'oro, e ch'egli tanto riuertua, ne si vergogna di vederla efangue, e incerta portar auanti. Quell'Herode adempida, per molto che tendesse indie al

Conuicio non è senza macchia.

Desso di Diogene.

Forza de nomi astratti.

Banchettanti scogli.

Mostroso peccato che nascono da conuiti. M. v. 6. 21.

Homocidio di Gio. Bar. tista.

Batti-

Più da temere, che il mare, & il fuoco.

Gen. 19. 32. es deinceps

Que non è timore è libidine.

1. Petr. cap. 2. 13.

Battista, e che signoreggiava il cuore dell'adultero Herode, non mai puote arriuar à partorir questo mostruoso homicidio, se non con l'occasione de conuitti, ben con ragione giorno opportuno, cioè ad ogni male, chiamato dall'Euangelista. Che mostro effecrando fù quello di Baltassar, quando, quasi che schernisse Dio, e delle spoglie del suo Tempio volesse erger vn trofeo, in vso profano conuerti i sacri vasi del Tempio di Gierusalemme? ma doue fù partorito se non ne' conuitti? *Præcepit ergo iam temulentius, ut afferrentur vasa aurea, & argentea, quæ asportauerat Nabuchodonosor pater eius de templo, quod fuit in Hierusalem, dice Daniele, quasi di ceste, s'egli non fosse stato vbbriaco, nõ mai commesso haurebbe vna sceleraggine tanto grande, si che quei vasi, à quali portò rispetto la superbia di Nabucodonosor, e non osò ditoccare la temerità soldatesca, vn conuitto fè, che fossero con sommo disprezzo profanati: il che tanto dispiaque à Dio, che hauendo egli sopportato con pazienza, che Nabucodonosor li rapisse, e portasse, come schiaui da Gierusalemme in Babilonia, non volle tuttauia dissimular questo disprezzo di Baltassar, ne tanto tempo aspettare, che si aprisse vna porta, ma subito per mezzo d' vn parete fè vscir vna mano, che li minacciassse, e denuntiasse il meritato castigo. Oh che mostro deforme fù l'adoratione d'vn infensato vitello da gente tanto benificata dal Rè del Cielo, quanto era l'Hebrea; ma d'onde vsci, se non dalla crapula? perche *aperunt manducare, & bibere*, e poi *surrexerunt ludere* e giuocosi chiama quell'idolatria, non perche tal fosse, ma perche tale sembraua à quelli vbbriachi, perche à questi ogni gran male par piccolo. Oh che mostro contra tutto l'ordine della natura fù il peccato commesso da Cittadini di Sodoma, ma questo parimente nacque dall'abbondanza del mangiare, e del bere, come dice Ezech. *Hæc fuit iniquitas Sodoma sororis tue superbia, saturitas panis, & abundantia*. Se ben questo mostro della lasciuia hormai tanto fouente nasce dalla crapula, che non sembra più mostro, ma suo figliu naturale. Onde diceua S. Paolo. *Nolite inebriari vino, in quo inest luxuria*, non formalmente, ma virtualmente, come pianta nel suo seme, come frutto nella radice, come figliuol nel ventre della madre. Il che intendendo i Gentili, dipingeano l'huomo goloso col capo di porco, e co' piedi di Satiro, dimostrando, che la gola in lasciuietà terminaui. Et appresso à Romani era vn bel costume, che mancando qualche Vergine Vestale, il Pontefice loro haueua auto-*

rità di prèder la figlia di qual si voglia Principe, ancor che stato fosse Pretore, Console, ò Cenfore: e solamente da questa legge erano eccettuate le figlie di certi Pontefici chiamati Epuloni, perche haueuano pensiero d'apparecchiar conuitti à loro Dei, che doueano poi mangiar essi; e la ragione cred'io, che fosse, non già la dignità di costoro, che per ragion di questa à molti cedeano, ma perche stimauano fosse impossibile, che figlia d'vn'Epulone potesse conseruar la verginità, che fanciulla alleuata frà conuitti di Bacco, non fosse parimente amica di Venere, e che da vn'amico di viuade nascer potesse, chi non fusse nemico della castità.

Il che ben mostrarono d'intendere ancora i Persi per altro molto Babari, e lasciui posciache non voleuano, che le donne loro interuenissero mai à conuitti, ma in vece delle mogli assiter vi facenano le concubine, della pudicitia delle quali non erano solleciti; come riferisce Strab lib. 7. Satir. c. 1.

E cosa degna parimente da notarsi quella cheriferisce Marco Varrone nel lib. 7. de lingua latina, il fabricatore del cauallò, per mezzo di cui fù poi presa, arsa, e distrutta Troia, essere stato vn Cuoco chiamato Epeo, perche, o fosse vero, ò che fosse finto da Poeti, s'accorda molto bene, con quello, che nota San Gregorio Papa, che il distruggitore delle mura di Gierusalemme fù Nabuzardan Principe de Cuochi, perche in somma dalla cucina nasce ogni destruttione, non solo della Città spirituale di Gierusalemme, cioè dell'anima nostra, ma ancora di Troia, cioè della città terrena, che è questo nostro corpo, e delle altre cose temporali: che perciò interrogato Gorgia, come si fosse mantenuto fin'à quell'anno, che era il centesimo ottauo della sua uita, sano, e gagliardo, rispose, non mai andando à conuitti; e per l'vna, e l'altra ragione S. Agostino lodaua molto quel detto di S. Ambrosio, che si doueano fuggire i conuitti, massimamente nella sua patria. Ma se tanto sono pericolosi i conuitti di propria natura, che sarà, se vi s'aggiunge il veleno, che porta seco la presenza di gratioso, & amoroso volto? Il combattere con ciascheduno di questi oggetti da solo, à solo, e non rimaner perditore, è cosa difficilissima, che sarà dunque l'hauer à contendere con ambidue insieme? chi potrà non abbruciare, hauendo nelle viscere il fuoco cagionato dal vino, e negl'occhi la fiamma che spira leggiadro, & impudico uolto? Bramaua Holoferne ridurre alle sue dishonestie voglie la bella Giudith, ne tuttauia si legge, che di ciò mai alcuna parola le dice-

Gola f. d. d. no, e all'anti ma, e al cor po.

Conuitti da fuggirsi

Tanto più di donne.

Judith. 12. 17

Idolatria di Baltassar com-messa.

Dan. 5. 2.

Adoratione del vitello.

Exo. 32. 6.

ca. 2. 16. 4.

Libidine fi

gliadell'vbbriachez.

Es. 5. 18.

Goloso co-

me da Gè.

gli dipinto

Sacerdoti

chiamati

Epuloni.

se, ma contento colli d'imitarla a mangiar seco, e crederatti alcuno, ch'egli ciò facesse per modestia; non è certamente verisimile, ma egli si persuade, che s'ella si riduceua nel campo del continuo, subito sarebbe rimasta perdente, perché lui si combatte con troppo distanti vantaggio, e se con altra donna, che con i moiti, la quale era guidata, e difesa dalla dea diuina, hauesse saputo a fare, così era o sarebbe sicuramente.

Di molte virtù, quasi di tanti colori efferdente ornato l'huomo, perché Fortezza, Prudenza, sapienza, Giustitia, Temperanza, & altre da lui si richieggono: ma nella donna, quali in Pantera leina vn sol colore, vna sola virtù par, che si desidera, che è quella della pudicitia, come che in questa si contengano tutte le altre, delle quali ella è capace; E nota la risposta, che diede Demostene a colui, che l'interrogò, qual fosse la principal virtù, o cōdizione dell'eloquenza, rispose esser l'attione: & instando colui, per saper, qual fosse la seconda, pur disse l'attione, e così parimente la terza, dimostrando, che il tutto nell'attione consisteva. E non altrimenti a chi lui dimandasse, qual fosse la principal virtù della donna, io risponderai la pudicitia, e qual la seconda, la pudicitia, e qual la terza, pur la pudicitia. E in questo fatto, s'io non m'inganno, del Santo nell'Ecclesi al 26. oue dice, *Gratia super gratiam mulier sancta, & pudrata: Omnis autem ponderatio non est digna continentis anima.* Dice prima, *Gratia super gratiam*, il che significa vna gratia sopra dell'altra, nella maniera, che si dice del broccatore cio sopra riccio, o d'vna veste nobile, che è fodrata dell'intello drappo, perché essendo quello pretiosissimo, non si di melioro andarne ricercando altro per suo ornamento, siegue, *Mulier sancta, & pudrata*, et à tanto, come dire, donna casta, e pudica, perché in voce di *Sancta*, ita nel Greco *Fidens*, cioè quella, che serua la fede al suo marito, e pudrata fu l'intello, che dire *Pudica*, cioè che si vergogna infin d'esser veduta; hor quella virtù, che dice il Satio, *gratia*, e vna gratia grande, vna dōne di Dio. Basta questo: nō *super gratiam*, sopra gratia, ma sopra qual altra gratia? qu. non s'è fatto mentione d'altra virtù, che della pudicitia, come dunque si chiama più grate? perché in questa consistono tutte le grate delle dōne; più chiaro: *Omnis autem ponderatio non est digna continentis anima*, questa particella *autem* ha virtù separatiua, e disgiuntiva, e come dicono i grammatici, aduertitiua. Dunque si parla d'altra virtù delle donne dalla sopradet-

ta diuersa? ma siegue *non est digna continentis anima*: e continenza sappiamo, che è l'illesa virtù, che è la castità, e la pudicitia. Fà dunque, come se detto hauesse il Satio, le virtù, che si richiedono in vna donna, sono la pudicitia, la pudicitia, la pudicitia, questa è la prima, la seconda, e la terza; in questa consiste ogni sua virtù. O pur diciamo, che si come, quando lodar vogliamo l'oro per finissimo, e pretiosissimo diciamo, che è oro sopra oro, o pure è breccato sopra breccato, per dimostrar, che è tanto bello, e pretioso, che non hà bisogno d'altro ornamento fuori di se, e ch'egli à se medesimo, e fregio, così dice il Satio, *Gratia super gratiam mulier sancta, & pudrata*; quasi dicesse Donna pudica non ha bisogno d'altro ornamento, o d'altra gratia, perché essa è ornamento à se stessa, & ogn'altra fregio à paragon di questo è vile. O pure è questa frase hebrea come Proverbio, per cui si dichiara vna copiosissima, e sovrabbondante gratia, anzi ogni sorte di gratia nella maniera, che il dottissimo Padre Pineda espone quel luogo di Giob *Pellem pro pelle; quasi pellem super pellem*, cioè danari sopra danari, o come diciamo noi sborsò tanti scudi, vno sopra l'altro, significando ogni gran quantita di danari presenti, e quali contutto ciò hauesse detto poco, soggiunse appresso il Satio, *Omnis ponderatio, &c.* qua diceffe non solamente è vn compendio, & vn'acqua lambiccata d'ogni gratia, ma non u'è cosa, che degna ha di paragonarli à lei.

Questa differenza ancora delle virtù dell'huomo, e della donna par, che si accenni ne' Cantici nelle lodi, che si danno insieme lo sposo, e la sposa, perché di quello vien detto, *sicut manus inter ligna sylvarum, sic dilectus meus inter filios*, ma di questa *sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias*. Quegli è pianta seconda di mela, da cui poi che caduti sono i fiori, vi rimangono i frutti, non solo belli à vedere, ma ancora buoni à gustare, e buoni non solo per cibo, ma ancor per medicina, e per mille altre cose; ma questa, è quan Giglio bello sì, e candido, ma che al fine altro non è, che vn fiore, il quale se perde il suo argenteo candore, non è più buono à nulla. Gran prodezza fa quella della bella Giudit, che sola confide, o disordinò vn esercito numerosissimo de' nemici, troncando l'empio capo ad Holoferne, ma d'onde crediamo noi, che nascesse tanta sua fortezza? non certamente altrende, che dalla sua castità, come ben le disse il sommo Pontefice Gioachimmo, *Ecce tu mulier, & confortatum est cor tuum, id quod*

Donna fugga conuino a' incantati

Detto di Demostene in lode dell'Attione.

Pudicitia virtù universale delle acene.

Ecclesi. 26. 19

Virtù della pudicitia con cui non si giustifica al Satio.

E perché.

Iob. 2. 4.

Cant. 2. 1.

Sposa p'be affomiglia al giglio

Indith. 12. Giulie: forte perché casta.

Indith. 15. II.

castitatem amaueris. Pare che fosse importuno il parlar qui di castità, oue si trattaua di forza, perche era vn ricordarle, che era donna, mentre s'era dimostrata più, che huomo: ma disse molto bene, perche toccò la radice, onde era nata così bella pianta, e radice, che molto maggior bellezza, e dignità conferì al tronco, di quella, ch'essa da lui riceneffe.

Se consideriamo ancora, che i varij colori della Pantera pare, che rappresentino tanti occhi, molto à proposito al maschio si attribuiscono, e non alla femina, perche è proprio dell'huomo, l'esser prouido, & inuestigare curiosamente tutte le cose, ma la donna, quasi che occhi non hauesse, non deue voler vedere, ne esser veduta, fuori delle mura della sua casa; perciò oue d'un huomo fa uo fu detto, che *in terram alienigenarum gentium pertransiet, & bona in hominibus tentabit*, della donna all'incontro per gran lode si racconta, che *considerauit semitas domus sue*, non della prouincia, non della città, ma della sua casa.

Che se pure vogliamo prender in mala parte queste macchie, come pare che prenda Gieremia dicendo: *Si potest Aethiops mutare pellera suam, aut pardus varietatem suam, sic & vos*, possiamo dire, che nell'huomo parimente diuersi viti si notano, ma nella donna tutti si riducono ad vno, che è il contrario all'onestà; perciò dicendo della Maddalena, che: *Erat mulier in ciuitate peccatrix*, non d'altro, che di questo peccato s'intende: la Samaritana, doppo hauer fauellato con Christo Signor nostro, ritornata nella città disse à suoi Ciudadini. *Venite, & videte hanc, quia dixit mihi omnia quaecunque feci*. Venite à vedere vn'huomo marauiglioso, che m'h' saputo dire, quanto hò mai fatto in vita mia. È possibile? In così poco tempo ti ha potuto dir tanto? e tu hai potuto hauer tanza pazienza di sentirti ricordare tutte le tue colpe? ma se io considerò le parole del saluatore, non ritrouo, che altro ti habbia detto, se non che hai hauuto cinque mariti, e che hora sei tenuta da vn'altro, che non è tuo marito. In questo dunque consiste tutto ciò, che fatto hai? È egli credibile, che non mai i tuoi mariti habbi dato disgusto? Non mai stata sì impaziente? Non mai vana? Non mai mormoratrice? Non mai inuidiosa? E pur di questi peccati nulla

hà detto quell'huomo, con cui fauellasti, come dunque dici, *et non habui omnia*? Potrestimo rispondere per lei, che le dōne ingrandiscono le cose sempre molto più di quello, che sono, se il marito vna volta nega la loro lice-

za d'uscir fuor di casa, dicono, che tutto il tempo della vita loro le si star carcerate, se non concede loro il far qualche spesa superflua, dicono, che non possono esser padrone d'un quattrino, insomma, senza hauer appreso Rhetorica, fanno amplificare meglio di qual si voglia Oratore. Ma meglio diciamo pure, che disse il vero la Samaritana, che hauendole proposto il suo peccato contra la castità, le disse il tutto, perche tutti gli altri peccati da questo deriuano, & in questo tutti quanti sono epilogati, perche è impossibile, che donna impudica non sia parimente impaziente, vana, mormoratrice, inuidiosa, &c.

La macchia nel tergo della Pantera simile alla Luna, ci può seruire per segno, e per documento. In quanto segno ci dimostra la natura delle donne, che si come per rispetto dell'humidità sono alla Luna conformi, così sono parimente nell'inconstanza, e mutabilità à guisa di Luna, e riceuono ogni loro splendore dall'huomo, che è come Sole, perche *Caput mulieris vir*: In quanto documento insegnerà alle donne, che deuono pensar d'hauer l'insegna della Luna, cioè, dipender totalmente da suoi mariti, come la Luna dal Sole, e da loro riconoscere ogni ornamento, e splendore. Il che ben dimostrano d'intendere le donne Tartare, le quali per ornamento portano sopra del capo loro la forma del piede del marito, in segno neppure di soggectione, ma etiam di honore, onde di perle tutta l'adornano, e si come la Luna è oscura per ogni parte, fuor che da quella, oue riguarda il Sole, e s'ella del tutto è lontana dall'aspetto di lui, tutta si vede oscura, e tenebrosa, così donna pudica all'occhio solo del marito deue scuoprire le sue bellezze, e per tutti gli altri hauerte coperte, solo della sua presenza dimostrarsi lieta, e riceuer contento, & essendo da lui lontana, ò di lui priua, starsi nascosta, e coperta di tenebre, e vestita come di lutto.

Deum quidem primum, deinde autem maritum, vita sua oculum, consilij sui arbitrum, ac ducem cole, & venerare. Hunc unum ama huic placere stude, dice San Gregorio Nazianzeno scrivendo ad Olimpiade. Anzi, che nella formatione stessa della donna, o per dir meglio, prima, ch'ella fosse formata, fù questa dottrina insegnata da Dio, accioche la donna più la stimasse, che la sua propria vita. Disse dunque Dio, quando volle formar Eua: *Non est bonum, hominem esse solum, faciamus ei adiutorium simile sibi*, ma in vece di simile soi è nell'hebreo vna parola, cioè, *ehenegde*, che non solamente significa femi-

Donna casta
sia esser de
ne cieca.

Ecc. 39 5.

Pro. 31. 27.

Hic. 13. 23

Peccati di
dōne à che
si riducono
Luc 7. 37.
Samaritana
ben lo
conobbe.
Mat. 2. 19

Donne am
plificano le
cose sempre
più di quel
lo che sono

3
Donne as
somiariate
alla Luna.

1. Cor. 2. 3.

Come des
imitarla.

S. Gr. Naz.

Gen. 2. 18.

glianaz,

Moglie des-
sempre ha-
uer presen-
te il mari-
to.

gianza, ma ancora vicinità, e scontro; onde il Caldeo tradusse *suffragium*, quid sit po-
nere eum, & altri, quod sit coram eo, perche
sempre la moglie ha d'hauer auanti à gli oc-
chi il marito, se non corporalmente, almeno
mentalmente, sì che non mai faccia cosa,
di cui potesse hauer vergogna, s'egli fosse
presente.

4
Bella è cru-
delità, peggio
insieme.

Bellissima fra gli animali è la Pantera,
ma crudelissima insieme; ne è cosa noua,
che siano belta, e crudeltà cògiunte insieme.
Chi più bello di Absalone nel popolo He-
breo? ma chi parimente di lui più crudele,
che non pure uccise il fratello, ma procurò
torre il Regno, e la uita al proprio Padre?
Di Semiramide riferisce Eliano, che fù so-
pra modo bella, onde di lei inuaghitosi il
Rè de gli Assiri; di pastorella, ch'ell'era,
prendendola per isposa, la fè Regina, ma el-
la non di ciò contenta, si ricercò in gratia,
che per vn giorno solo à lei permettesse lo
Scettro, e comandasse, che tutti senza replica
l'ybbidissero: il che hauendo ottenuto, subi-
to commandò, che il suo Rè, il suo isposo,
quegli, che toltala del fango, e posta nel tro-
no reale l'hauuea, fosse preso, & auanti à gli
occhi suoi crudelmente ucciso. Perciò il Sa-
uio molto bene ci consigliaua: *Ne des mulieri*

Semiramide
de diuente
Regina.

*potestatem animæ tuæ, ne ingrediatur in virtute
tuâ, & confundaris.* Guardati non dar à don-
na potere sopra l'anima tua, perche conce-
dutele se ne valerà per tua ruina, e confusione.
O se gli amatori di questa vana beltà
non fermassero lo sguardo in quell'esterna
superficie sola, ma penetrasero col pensiero
in quello, che vi ita nascosto nel di dentro,
cangierebbono sicuramente in odio l'amore,
che le portano, perche sono, diceua Cle-
mente Alessandrino, le donne come tempj
si, conforme al detto del Real Profeta, *Filiæ
eorum compositæ circumornatæ, ut similitudo
templi*, ma come Tempj dell'Egitto, che
belli nel di fuori, e di dentro poi Cocodrilli,
serpenti, & altri fieri animali richiudeuano.

È san Gregorio Nazianzeno nell'opusco-
lo de vita *ueneribus*, acutamente assomiglia la
bellezza al folgore, del cui tempo qual cosa
è più momentanea, e breue? e della cui per-
cosità, quale più graue, e mortale? *Pulchritudo*,
dice egli, *breuis, & fulguri gratia similis.*
Se dunque non v'è l'uomo così pazzo, che
all'apparir de' luminosi lampi non si nascòda,
per nò essere percosso dal folgore, per-
che nò fuggiremo noi dalla bellezza, per nò
rimanere da suoi cocenti raggi inceneriti?

Non segue la Pantera molto la cacciata
fiera, perche fa tutto il suo sforzo da prin-
cipio, in quei pochi salti, ma chi corre non so-

lo dura più lungamente, ma ancora nel pro-
gresso del camino corre più velocemente,
che nel principio; & il simile accade nell'ac-
quisto della virtù, & in tutte le altre cose,
che certi immoderati fetuori durano poco,
e perciò è tanto meritamente in tutti gli
esercitij lodata la discretione, e viene con
ragione allomigliata al sale; perche si co-
me questo preferua dalla corruzione le
cose, così la discretione mantiene, e conser-
ua gl'incominciati beni. E perciò, S. Gieronimo
diceua esser molto meglio mangiar mo-
deratamente ogni giorno, che far iretissimi
digiuni alcuni giorni, e quelli finiti riem-
pirsi senza misura de cibi. *Parcus cibis, &
uenter semper esuriens*, dice egli, *apost. 10. ad
Furiarum, triiduanis ieiunij praferuntur. Et multo
melius est, quotidie parum, quam raro satius su-
mere. Pluuia illa optima est, quæ sensim descen-
dit in terram. Subitus, & nimius imber in pra-
ceps arua subuertit.* E l'autore del libro de
Virginitate ad Demetriadem l'istesso in-
segna dicendo: *Immoderata ieiunia, & ardor
abstinentiæ, & enormes, inordinatæque vigilie
intermittit. coarguuntur; idque nimiatate
pariunt, ut hæc ipsa postea quidem nec medio-
criter fieri possint.* Et il Santissimo Pontefice
Gregorio nel capo 12. del lib. 28. de' suoi
moral l'istesso insegna così dicendo: *Ple-
rumque virtus, cum indiscretè tenetur, amitti-
tur: cumque discretè intermitteitur, plus tene-
tur. Nec mirum, si in corporeis id intelli-
gimus, quod & in corporeis rebus videmus. Ex
studio namque arcus distenditur, ut in suo tem-
pore cum uoluntate bendatur. Quod si otium
relaxationis non accipit, ferendi uirentem ipso
usu tensionis perdit.* Molto prudentemente
dunque ci auuertì il Santo dicendo: *Mele in-
uenisti, comede quod sufficit, ne forte satiatus
euomas illud*, quasi dicesse, anche nelle cose
buone, e dolci, come il mele, bisogna offer-
uare il ne quid nimis.

S'infuria la Pantera, 'qual' hora non asse-
gna la seguita fiera, e l'istesso accade à
quelli, che imprendono le cose guidati dal-
l'amor proprio, e con troppo ardore, e ve-
hemenza, perche non riuscendo i loro dis-
egni, e forache s'inquietano, ma chi guidan-
dosi con la ragione, e non per proprio inte-
resse, ma per amor di Dio, senza presumere
di se stesso più di quello, che comportano le
sue forze; si pone ad alcuna impresa, ancor-
che non li succedano le cose, come egli bra-
mana, non perciò perde la quiete, ma con-
tento rimane di non hauer mancato à se
stesso, o à gl'amici, e d'hauer fatto il debito
suo, rassegnandosi nel diuino volere, dal
quale sà che dipendono tutte le cose, così

Discretio-
ne necessa-
ria alla per-
seuerantia.

S. Gieron.

Tom. 4. in-
ter opera D.
Hieron.

Digiuni
immodera-
ti ripresi.

S. Gre. Pap.
Discretio-
ne lodata.

Pro. 25. 16.

6
Inquietæ
onde nasce

Psal. 143.
12

S. Gr. Naz.

Bellezza
folgore.

5

ne gl'atti de gl'Apostoli si riferisce, che i fedeli faceffero. Perche dopò hauere con lagrime, e sospiri pregato l'Apostolo S. Paolo, che non andasse à Gerusalemme, oue dal Profeta Agabo, gli era stato predetto, che doueua patir catene, e carceri, e non piegandosi egli punto dal suo proposito, come inuitto campione ch'egli era, non si diedero egliu à lamenti, ò à pianti, ma rimettendosi alla volontà del Signore s'acquetarono, & cum ci riferisce S. Luca, *suadere non possemus quoniam dicentes: Domini voluntas fiat: Ne aliter* il valoroso Giuda Maccabco à suoi soldati disse: *Accingimini, & estote filij pudentes, & estote parati in mane, ut pugnemus; Sicut autem fuerit voluntas in Cælo sic fiat.* Non disse, come alcuni, lasciamo far à Dio, e fiammo noi con le mani alla cintola, ma facciammo noi dal canto nostro, quanto si deuè, poi rimettiamo l'esito à Dio, e contentiamoci di quello, che piacerà alla sua diuina Maestà: conciosiacosache, se ci muouiamo per amor di Dio, perche habbiamo noi à volerne più di quello, che vuole Iddio? che sappiamo noi, che per maggior suo seruitio, e gloria non voglia Dio, che s'incaminino le cose in altra maniera di quello, che si pretendeu da noi, benchè per seruitio, e gloria sua? Ciò bene intendeu la B. Madre Teresa di Giesù, perche hauendo ella gettati i fondamenti di quella fabbrica, che seguì poi appresso con tanto honore di Dio, cioè, dell'istituzione de gli scalzi Carmelitani, & essendole impedito il proseguirla da' suoi superiori, se ne ritrasse con tant pace, e quiete, come se mai pensato non vi hauesse; onde così dice à questo proposito di lei il Padre Ribera, che scrisse la sua vita: Era alla B. Madre Teresa di Giesù costato molti traugagli, & afflittioni l'hauer condotto il negotio à quei termini, in che staua, e con tutto ciò ne leuò la mano con tanta agevolezza, e pace dell'anima sua, come se niente le fosse costato. Chi dunque s'inquieta, perche le cose non li riescono à modo suo, dà chiaro segno, ch'egli non era mosso à ciò dallo spone dell'amor di Dio, ma si bene dall'interesse proprio, ò da qualche altro suo capriccio.

Paiono tal'hora esser domesticate le fiere delle nostre passioni, ma non bisogna fidarsene, perche troppo facilmente ripigliano la loro ferità natia. Per le poppe sogliono intendersi nella Scrittura sacra gli affetti, & oue noi leggiamo: *Meliora sunt uerba tua uino*, nell'hebreo si legge *amores* in persona denque senza poppe, ò mammelle significa anim a senz'affetti, ma con tutto che tale ci paia l'anima nostra, dobbiamo noi lasciarla

senza guardia? Appunto: senti ciò, che si dice ne Cantici. *Soror nostra parua, & uerba non habet, quid faciemus sorori nostre in die quando allequenda est?* cioè la nostra sorella quest'anima sposa di Christo è picciola per semplicità, non ha poppe d'affetti, e d'amori terreni, con tutto ciò habbiamo noi à lasciarla in questa maniera, per quando il Demonio verrà à tentarla? Così par, che si possano intendere quelle parole *quando allequenda est*: perche si tratta di difenderla da gli amatori profani, & à questo fine le haueua fatto sapere lo sposo, che egli era sommamente geloso, e che la gelosia era cosa dura, come l'Inferno: onde uoleua esser da lei tenuto come sigillo sopra del cuore, e sopra del suo braccio, e che si rischiesse di star costante, e contra le acque delle tribulationi, e contra gli affronti, che fatti le uenissero le quali se uere leggi sospettando le compagne, che la sposa perfettamente obseruar non potesse, vanno ricercando aiuti contra le tentationi, el'insidie de nemici, che sotto maschera d'amici, se ne vengono, e dall'hebreo si poteu parimente tradurre, come nota Gasparo Sancio eccellente esponente de Cantici sopra quel passo, *quando sermo fiet contra eam*, e Rabbi Salomone espone *In die, quo gentes consilia agitantur de ea delenda*: dicono dunque le sue compagne. *Si murus est, edificiemus super eum propugnaculum argenteum*, cioè quantunque essa sia costante, salda, e forte, come vn muro, & ancorche paia, non hauer più segno di mammelle, che vn parete, non douemo di ciò contentarci, ma aggiungerui ballioni, e parapetti, raccolti dall'armeria della Scrittura sacra, la quale è tutta d'argento fino. *Eloquia domini argentum igne examinatum probatum septuplum*. E con ragione, perche queste nostre passioni sono come uenosi serpenti, che nella fredda stagione del uerno incantati rassembrano, e quali morti: ma à pena poi sentono il caldo, che cagionando altrui la morte pur troppo uini li dimostrano; tal fù quel serpe, che raccolto da San Paolo frà quei fermenti, che nell'isola di Malta portò al foco, dal presente caldo inuigorito, morsicò quella mano, da cui era stato ammicinato al fuoco, e s'era d'altri, che di San Paolo, sicuramente gli haurebbe cagionata la morte.

Bel caso racconta Plutarco ne' suoi paralleli, che contendendo de' confini, gli Argiui, & i Lacedemonij, determinarono elegger tanti per parte, che insieme combattero; & i vittoriosi nella battaglia acquistafero alla loro patria la vittoria parimenti de'.

Cant. 8.3.

Psal. 11.7.

Passioni come serpenti

Att. 28.3.

Plutarco
Duella de'
Lacedemo-
ni, & Argi-
ui.

de' confini. Furono eletti i campioni, e si venne alla zuffa, nella quale rimasero talmente superiori gli Argini, che lasciarono tutti li Lacedemonij in terra difesi per morti, e come trionfanti si partirono. Ma ecco, che frà Lacedemonij vno si ritrouò, non ancora del tutto morto, il quale veduti partir i nemici, s'alzò al meglio, che puote, e come vittorioso erse degli Auversarij vn trofeo, e col sangue vi scrisse, che egli per essere viuo, e solo rimasto nello sterco, era veramente vincitore di tutti loro, i quali come perdituri gli haueuano ceduto il campo, & in fatti egli, e per lui i Lacedemonij, hebbero la sentenza in fauore. Hor l'istesso accade molte volte à noi, che ci crediamo esser vincitori delle nostre passioni, e non ci auediamo, che se bene sono ferite, non però sono morte; onde all'improviso, mentre che noi ad altro badiamo, risorgono, si fanno Signore del campo del nostro cuore, vi scrivono con caratteri de' pensieri coloriti col sangue del nostro consentimento la vittoria, & ottengono della battaglia il pregio. Non douemo noi dunque, se vogliamo assicurarci della vittoria, vsir mai dal campo, lasciando senza custodia il nostro cuore, non mai depor l'armi delle mortificationi, finche veggiamo hauer fiato questi nostri nemici; Era cieco Sansone, e prigione; onde non pareua hauer si potesse alcuna occasione di temer di lui, e pure egli molto più de' nemici uccise in quello stato, che quando era libero, e vedente. Bisogna dunque stimar il nemico fin'all'vltimo fiato, e non mai prima credere di essere sicuro di lui; il che molto ben osservaua il valoroso David, il quale diceua: *Persequar inimicos in us, & comprehendam illos. Persequiterò i miei nemici, e li prenderò, e di ciò potrai contentarti, o David; non, dice egli, & non conuersar, donec deficiant, non mai ritolgerò i passi indietro, o deporrò l'armi, sino che non siano distrutti affatto; il che non farà mai dice San Bernardo nel serm 58. sopra la Cantica, mentre che dimoriamo in questa carne mortale.*

Quantumlibet dice egli, in hoc corpore manens profeceris, erras, si uitia putas emortua, & non magis suppressa. Velis, nolis, intra fines tuos habitat leoniscus, subiugari potest, sed non exterminari, e pur nell'istesso ragionamento. Quis ita ad vnguem omnia à se superflua, rescindit, ut nil se habere putet putatione dignum? Credite mihi, & putata repullulant, & effugata redeunt, & reaccendantur extincta, & sopita denovo excitantur.

E da notare ancora, che la Pantera rassembra domesticca, ogni volta, che all'egui-

Libro secondo.

scela la fiera, ma quando non la prende, all' hora scuopre la sua fiera, e così alcuni paiono mansueti, e Signori delle proprie passioni, perche ottengono tutto ciò, che vogliono; e chi in questo caso si dimostrerebbe sdegnato, e fiero? sono pazienti perche non hanno chi li perseguiti, humili, perche non v'è chi non gli honori, ma fa, che non conseguiscano ciò, che bramano, che sia loro contradetto, & all' hora si vedrà, se hanno veramente domate le passioni. Così gli Hebrei mentre, che haueuano tutto ciò, che bramauano, se ne stauano quieti, ma quando mancava loro l'acqua, od' altro, subito si mouuano alle mormorazioni.

Si riuoltano ancora le passioni contro del loro Signore, cioè contra l'anima, onde diceua San Pietro: *obsecro vos abstinere à carnalibus desiderijs, qua militans aduersus animam*, per guerreggiar contra nemici, e per andar à caccia di necessarij oggetti furono à noi date dalla Natura, ma elleno ribellandosi, & interocendosi fanno strage di noi.

Dioparimente ci guardi da persone interressate, perche quelle come si dimostrano domestiche, mentre che sperano col nostro aiuto far caccia di qualche guadagno, così se di questa speranza rimangono defraudate, cercano ingannare, e defraudar noi; e se placate non sono con dar loro qualche buon boccone, lacerano la fama, e la vita nostra; tali erano quelli, de quali disse Michea Profeta. *Nisi defuerint in ore eorum quibiam sanctificans super eos bellum*. Tale fu Giuda il traditore, dalle cui mani essendo vñto il guadagno ch'egli speraua dell'vnguento della Maddalena, si riuoltò contra il suo caro, e dolcissimo Maestro, tali quelli, che furono rappresentati da Gentili ne' cani, e cacciatori di Atteone, che vñti à caccia feco contro di lui si ritolarono, e lo sbranarono viuo.

Sopra le groppe del cavallo è portata la Pantera, accioche sia più pronta, e vigorosa à seguir nel bisogno le here, & è prudente à grande riserbar à tempo del bisogno quella forza, o virtù, che inuolmente in altre cose impiegata verrebbe à rintuzzarsi o minuirsi. Così Alessandro Magno nell'ordinare le schiere si seruua d'vn'altro cavallo, accioche al combattere fresco, e con inuere forze seruir li potesse Buccafalo.

Dalche douemo apprendere noi, a non attendere con tanto affetto à negotij terreni, che poi egli ci manchi per le cose celesti, ma riserbar sempre la parte più interna, e più

D 3 vigo-

Quando si conosce ha
uer alcuno
domate le
sue passioni

1. Petr. 2. 11
Abuso del-
le sue passio-
ni.

Michea 3.
5.

Mat. 14. 4.

3
Attodipr
denza con
seruar la
sua fort
za al tem
po del biso
gno.

Vittoriand
è sicura, sin
che viene
l'inimico.

Psa. 17. 38

3. Bernar.

Passioni nò
mai morte
in questa
vita.

vigorosa per Dio; accioche quando siamo per far oratione, che è andar à caccia per li campi del cielo, aggravati, e stanchi per le passate occupationi, non rimaniamo senza poterli muovere, ilche fù eccellentemente notato da S. Gregorio Papa 10. *Moral. cap. 16. perche sapes, dice egli, curis mundi libenter occubamus, cumque post hac studio orationis intendimus, nequaquam se mens ad celestia erigit, quia pondus hanc terrena sollicitudinis in profundam mergit.*

I Principi fogliono, oltre all'entrate ordinarie, hauere vn tesoro riposto per li bisogni delle guerre, alche si allude in quelle parole di Giob: *Namquid ingressus es thesauros nivis, aut thesauros grandinis aspersisti? qua paravi in tempus hostis, in diem pugnae, & belli?* e non altrimenti noi douemo tener riserbato il tesoro del nostro Amore, di cui non habbiamo cosa più pretiosa per il tempo dell'oratione, che è vna battaglia spirituale importantissima, & attendendo alle altre cose occuparui solamente gli atti de gli esterni sensi, come entrate ordinarie. Il che suol parimente (se ben ad altro fine) far persona amante di creato oggetto; talmente che chi la vede, si amede, chi ella non ha il cuore nelle cose, che fa, ma altroue. Non è gran cosa dunque, che si richiegga da gli amanti di Dio, quellò, che si fa da chi ama terrena bellezza; anzi quello, che l'istesso Dio dimostra di fare per noi; poiche egli di se stesso dice, che quando distendeva i Cieli, profondaua gli abissi, spiegaua l'aria, e fabbricaua in somma il mondo, non poneua il cuore in quelle creature, ma le faceva quasi da scherzo, hauendo l'occhio del pensiero, e riponendo le delitie del suo cuore nell'huomo. *Cum eo eram, dice l'Eterna Sapienza, Cuncta componeas, & delicia mea esse cum filiis hominum.*

Chi non vuol esser legato non riceua presenti, ne beneficij, perche *Compedes inuenit, qui beneficium inuenit*, disse Aristotele, e se ben chi fa presenti par, che dimostri ogni altra intentione, à guisa del custode della Pantera, quando però vede, che tu hai inghiottito il dono, ruolta la faccia, e scuopre i suoi disegni. Così fè vn litigante, che donò al Cardinal Martino legato vn cauallo, ma poi raccomandandogli vn suo negotio, subito il legato glielo restitui, dicendo perdonami, che non sapeua, che tu hauesti lite, che il tuo presente accettato non hauei, ilqual fatto raccontando S. Bernardo lib. 4. *de consideratione*, soggiunse quelle belle parole. *Nonne alterius facili res est? & redisse legatum*

deterna iurissis: an? & transisse per terram argenti, & argentum nescisse? donum insuper, quod poterat esse ad suspensum, illico reuocasse? Bene ancora argomenta la madre di Santione, si dominus voluisset nos occidere, de manibus nostris holocaustum, & libamenta non suscepisset. Ma chi, o donna t'insognò questa conseguenza? oue apprendesti questa Teologia? se Dio ci volesse vccidere, non riceuerebbe sacrificij dalle nostre mani? Argomentaua da quello, che vedea accader nel mondo, sapeua per pratica, che al Giudice, che riceue presenti, se li hendano gl'occhi, se li legano le mani, se gl'annoda la lingua, si che non può profetire, o scriuere sentenza di morte contra del re: l'istesso argomentò, che succeder douesse con Dio, & anche appresso à Gentili vera si stimaua questa conseguenza, e perche il bue adorato da gli Egittij non volle riceuer il cibo dalle mani di Germanico, argomentarono gl'indouini la sua vicina morte. Chi vuol dunque far giustitia, non riceua presenti.

Qual capo è in noi la fede, e come questa vacilla siano in gabbia di Satanasso, & egli fa di noi tutto ciò, che li piace. Non turba il vino fouerchiamente beuto altro, che il capo, e pure non v'è membro alcuno dell'ubriaco, che faccia bene l'ufficio suo; ne per suo aiuto lo fa il mondo, che tutto pargli che vada sotto sopra, mercè che egli ha voltato sotto sopra il ceruello, e tal appunto sono gli heretici, che vbriacati de proprij errori, in tutte l'opre scuoprono la loro pazzia, e non solo il mondo, ma l'istesso Dio giudicano perueramente, & il tutto confondono, come ben predisse Isaia Profeta: *Dominus miscuit* (intendi permissiuamente) *in medio eius spiritum vertiginis, & errare fecerunt in opere suo, sicut errat ebrius, & vomes. Dominus miscuit*, diede loro à bere: e qual cosa? *spiritum vertiginis* spirito di vertigine; ma che? dunque lo spirito si beue? l'aria, quantunque come molti Filosofi stimano sia humida, non si può bere, per la sua sottigliezza, benchè corporea, come dunque potassi bere lo spirito? Intende il Profeta per questo spirito di vertigine le loro false, & erronee opinioni, le quali non sono da loro masticate, perche conoscerebbero, quanto siano vane, e sciocche, ma senza pensarui, così alla cieca sono, da loro trangugiato: e se mi ti diceste, che le cose della fede esser deuono ad occhi chiusi credere, e non con denti dell'humana ragione masticare, risponderai, esser ciò vero, quando à guisa di latte si beuono dal petto della Santa Madre Chiesa, perche all'hora venendo dalle sue poppe,

Indicum
13. 23.

Presente ricenno assicura dalla morte il donante.

Morte di Germanico preletta.

Io vede qual capo.

Heretici quasi ubriachi.

Isa. 9. 14.

Misteri della fede se deuono esser masticati.

Distrattio nell'oratione onde cagionate. S. Gregorio Papa.

Iob 38. 22.

Amore qual tesoro doe riserbarsi per Dio, e per il tempo dell'oratione.

Pro. 8. 30.

9 Presenti se no ceppi.

poppe, hanno ficini di non far errore; che perciò al latte assomigliava la dottrina di Christo San Paolo dicendo. *Tantum parvulus in Christo lac vobis potum dedi*; e San Pietro anch'egli diceva: *Tantum modogeniti infantes rationabiles sine dolo lac concupiscite*: ma quando ci viene da altra mano presentata dottrina alcuna, douemo molto bene esaminarla, e masticarla, prima, che crederla, ò come si dice proverbialmente appresso di noi, prima che beuerfela. Saggiamente dunque S. Pietro ci esortaua à mantener sopra tutto contra l'vbbriachezza degli errori la fortezza di questo capo della fede, cui resistite fortes in fide. Segue Isaia. *Et errare fecerunt Aegyptum in omni opere suo, sicut errat ebrius, & vomens. Et non erit Aegyptio opus, quod faciat caput, & caudam.* Cioè, non faranno cosa, che habbia capo, ò coda, principio, ò fine, ragione, ò termine, ma tutte faranno, come fatte in giro, imitando il ceruello, che se gl'aggira. Potrebbe etiamdio questo capo della Pantera percosso applicare à Principi, ò Prelati, i quali percossi che sono, tutti i sudditi à guisa di membra rimangono preda altrui, conforme à quel detto. *Percussam pastorem, & dispergentur oves.*

Non vi è forte, ò potente al mondo, che non habbia altri più di lui forti, e potenti. Dalcher raccoglie Salomone, che non douemo marauigliarci, se vediamo i poveri, e quelli, che manco possono, esser oppressi ingiustamente da più potenti, *Si videris dice egli nell'Ecclesiast. al 5. calumnias egenorum & violenta iudicia, & subueriti iustitiam in prouincia, ne mireris super hoc negotio; quia excelsio excelsior est alius, & super hos quoque eminentiores sunt alij, & in super vniuersa terra rex imperat seruenti*; ma come ci toglie l'aminirazione, che li commettan ingiustitie da Giudici inferiori, il sapere, che anch'egli hanno altri superiori? anzi par, che ce l'accresca, perche se vn signor supremo, che non ha da render conto delle sue attioni ad alcuno, fa qualche ingiustitia, e si regola più secondo il suo capriccio, che secondo la ragione, non è già marauiglia; perche non ha freno di timore, ò rispetto de' superiori, che lo trattenga; Ma che, chi sà, che ha da stare à sindacato, e che può esser castigato da suoi superiori de' suoi mali portamenti, ad ogni modo opprime i poverelli, torce il collo alla giustitia, ed è vn' assassino in vece d'esser vn porto di neutrità, questa sì che è gran marauiglia: come v'è dunque la conoscenza di Salomone? Forse vuole dire, le cose, rare, & insolite deuono apportar marauiglia,

perche dunque hauerai tu da marauigliarti, se vedrai ingiustitie, & oppressioni de' più deboli quasi di cosa, che non soglia accadere, se tutto il mondo v'è cos'?. Al pouerello fa ingiustitia il ricco, al ricco succhia il sangue quell'Amocato, à quell'Amocato toglie la preda di mano il Giudice, il Giudice è spremuto anch'egli qual spugna dal Principe, & il Principe minore è tiranneggiato da vn' altro maggiore di lui. O pure volle in contrario senso consolarci, quasi dicesse nò ti marauigliare, se alle volte si commette ingiustitia in qualche tribunale, perche vi sono tanti Giudici, e superiori subordinati, che se la giustitia nò ha luogo in vno, l'haurà in vn' altro superiore, e se il pouero non può vendicarsi delle ingiurie riceuute da vn ricco, vi sarà vn' altro più grande, e più ricco, che ne farà la vendetta per il pouero, & in somma, quando ogn' altro manchi, vi farà Dio giustissimo, il quale è Rè di tutta la terra, che farà compiutamente la giustitia à tutti; O forse volle difender la prouidenza diuina, à mormorare della quale poteua facilmente esser alcuno mosso, dal vedere l'ingiuste oppressioni dell'innocente, e fù come se detto hauesse: Non ti marauigliare, che Dio permetta queste ingiustitie, perche è cosa, che v'è necessariamente congiunta con la subordinatione d'inferiori, e superiori, & è tanto gran bene al mondo, che questa vi sia, e di tanto profitto al genere humano, che vno sia superiore all'altro, che due tollerarsi il male dell'ingiustitie, che se cò suole esser congiunto. Perche peggio sarebbe per loro non riconoscer distinctione alcuna di superiori, & inferiori, come fanno le fiere, che il sostener l'ingiustitie, e le calunnie, che si patiscono.

E parimente effetto della prouidenza diuina, che alcuno non viva, il quale per molto che sia grande, non habbia alcun' altro maggiore di se, ò in quel genere, di cose, nel quale egli soprauanza gli altri, ò almeno in altro genere, e che in somma ogni Pantera habbia la sua Hiena, accioche minor occasione vi sia d'insuperbirsi, e si porti, chi è superiore, con gl'inferiori, come vorrebbe, che i suoi superiori si portassero seco, conforme à quel detto di Traiano, *Talem praestabo Imperatorem priuatis, qualem optarem ipse priuatus.*

I Peli sono simbolo di fortezza, per esser quelli che distinguono gli huomini dalle donne, e fra gli huomini ancora quelli, che sono più pelosi, sono parimente più coraggiosi, e più forti; onde li legge di Aristonene huomo fortissimo, che essendoli doppo

D 4 morte

Prouidenza diuina diffusa di Salomone.

Subordinazione de inferiori, & superiori. vtilissima

Dell'effetto della prouidenza diuina.

I2 Peli simbolo di fortezza.

1. Cor. c. 3.
2.

1. Petr. 2. 2

1. Petr. 5. 9
Isaias vbi supra.

Mat. 26. 31
Marc. 14. 27.

Ecl. 5. 7.
Delle ingiustitie prohibisce Salomone, che ci marauigliamo.

E perche.

morte aperto il petto, li ritrouorono peloso il cuore; Ben dunque si può dire, che alla presenza d'un huomo più forte, cadano i peli cioè il vigore, l'ardore, e la forza al menzorte, come nel Soldano diringe il Tasso, qual' hora fè che s'incontraffe con Rinaldo, così dicendo di lui

„ Ma non conosco in selz solizire,
 „ Ne se conosce alla scemata forza
 „ Quante seintrille in lui sorgon d'ardire,
 „ Tante un secreto suo terror ne ammorza.

13
 Eccl. 12. 10

E prudentissimo il ricordo, che dà il Sauio nell'Ecclesiast. all' 12. *Non credas inimico tuo in aeternum, sicut enim ar amicum arginas nequitia illius, & si humiliatus vadat curuus adice animum tuum, & custodis te ab illo.* Grande amplificazione è quella, che qui fa il Sauio, perche à colui, che vna volta c'è stato nemico, non vuole che si creda non solamente per qualche giorno, mese, ò anno, ma se ben viuessè vn eternità, dunque non si haurà à sperare mai, che chi fù nemico, diueni amico? Non è lodato quel detto di Biamè: *Odi tamquam amaturus*, esercita l'odio di maniera col tuo nemico, come se sapessi douerti diuenire amico, e quell'altro, *Amicitias immortales, inimicitias vero mortales esse oportere*?

Se chi fu
 nemico di-
 uenear pos-
 sa buon a-
 mico.

enell'historie non vi sono di mille esempi di coloro, che di fieri nemici, diuennero amici grandissimi? Dirò questo solo da Seneca riferito di Lucio Cecinna, il quale hauendo con Cesare Augusto hereditaria inimicitia per esser nipote di Pompeo, e di più personale, per hauerli congiurato contra: con tutto ciò diuenne appresso tanto amico d' Augusto, che conchiude Seneca, *Amicissimum, fidelissimumque habuit (Augustus) hares solus fuit illi.* Forse dunque, vuol dire il Sauio, non ti fidar di lui, mentre che è tuo nemico? ma come, soggiungerò io, potrà ciò conoscere, e se non vuole il Sauio, che li creda, ancor che lo veggia humiliato, che ini vñ buone parole, e del suo amore, mi dia per testimonij le lagrime, perche dice appresso. *In oculis suis lacrymasur inimicus, & si inueneris tempus non sariabis sanguine,* dunque non haurò mai à credere, ch'egli mi sia diuenuto amico? Rispondo, esser veramente possibile, che chi vna volta fù inimico diuenti amico, ma tuttauia esser cosa difficilissima, e rarissima, e per tanto esser saggio consiglio il non fidarsene, e non lasciarsi occasione di poterci nuocere, e questa regola del Sauio si hà da intendere moralmente; cioè, non che di necessità sempre sia vera, ma che per lo più così accade, perche ò non mai, chi da vero fù nemico, diuenne perfetto amico, ò se pure diuene, come si

cangiò di nemico in amico, così più facilmente ricordandosi alcuna passata ingiuria, ò essendoli posto alcun sospetto, potrà cangiarsi d'amico in nemico, e perciò è sempre bene esser cauto. Ma nota, che non dice il Sauio, che non facciamo bene all'inimico, ò che non l'amiamo, che questo far si deue, ma che non ci fidiamo di lui, che non li diamo le armi in mano, con le quali ci possa offendere; e si uale di bella somiglianza, dicendo, che la sua malitia è come la ruggine, la quale non uiene da cosa estrinseca prodotta nel ferro, ma nasce dalla natura di lui, per insegnarci, che ancorche tu occasione non li di di portarti odio, non perciò hai da credere, che in lui manchi, e quanto più (segue) egli aggiunge carezze sopra carezze, se tu *auis animum*, aggiungi cautela sopra cautela, e guardati, che non machini qualche insidie contra dite, hor la pratica di questa dottrina si uede per eccellenza nel la Pantera col cane.

Rappresenta con questo fatto la Pantera gl' Hippocriti, i quali fanno del morto *extermine facies suas, veniunt in vestimentis ouium, ma intrinsecus sunt lupi rapaces*, & aspettano l'occasione di eseguir il mal'animo loro. Non bisogna dunque di questi tali fidarsi. E particolarmente delle donne, delle quali disse un Poeta,

Mulier credas ne morte quidam.

Ne meno esser facili à credere la rouina, ò la morte de nemici nostri. Percioche, come ben diceua Focione à gl' Ateniesi, che si rallegrauano della morte di Alessandro Magno, s'egli veramente è morto hoggi, sarà morto ancora dimani, non accade dunque hauer tanta fretta, la doue se si credesse morto, e fosse viuo, non sarebbe senza gran pericolo, come appunto alle Scimie auuiene.

Ma quali Scimie ancora sono i peccatori, à quali pare, che Dio non senta, ne uegga i peccati loro. *Et dixerunt, non videbit dominus, nec intelliget Deus Iacob*, & attendono ad offenderlo senza rispetto, ma auerrà loro quello, che pur disse David, che *excitatus est tanquam dormiens Dominus, & percussit inimicos suos in postiora* &c. e per Osea egli stesso minacciua. *Ego ero Panthera Ephraim*, così legge Hugone di San Vittore, oue noi uina.

Tali appunto, quale si descrive in questo fatto la Pantera, sono le donne cattive, & insidiatrici dell'altrui castità, e ce la rappresenta al uiuò Salomone ne' Pron. al 7. *Ecce occurris illi mulier ornata meretrico*, Ecco la Pantera con la pelle uaga, & ornata di uarij colori, *preparata ad capiendas animas*: Ecco che

All'inimico diasi amore, ma non credito.

14
 Mat. 6. 16.
 Hippocriti simili alla Pantera. -
 Donne insidie deli Tibul lo.

Peccatori.
 Scimie.
 Psal. 93. 70.

Ps. 77. 68.
 Osea 5. 12.
 Lib. 3. c. 11
 Bestiarij.

Pro. 7. 10.

Ibid. n. 17
 che

Donna vna
na è casti-
ua Paterna.
Ibid. n. 19.

che vā alla caccia, *Aspersi cubile meum myrrha, & aloë, cynamomo*, Ecco gli odori soauī, che spira, *Non est vir in domo sua*, ecco come nasconde il capo, che lo potrebbe atterrire, essendo, che, *caput mulieris viri*, & *nescit quod de periculo anima agitur*, Ecco il fine dell'esser diuorato dalla Pantera: e se questa fa caccia di tutte le fiere, e di quella si dice nell'istesso luogo, che *Fortissimi quique in seipso sunt ad ea*. Vniuersalmente ancora potrebbe applicarsi à qual si voglia peccato, il quale alletta l'huomo col piacere, che hà in se, e nasconde la sua bruttezza, e finalmente l'uccide; onde diceua S. Gacomo. *Vniuersus quisque tentatur à concupiscentia sua abstractus, & illeceus*. ecco l'huomo allettato dall'odore, mà *concupiscentia cũ conceperit, parit peccatum*, Ecco la bruttezza, che staua nascosta, *peccatum cum consummatum fuerit generat mortem*, ecco il fine della caccia.

Iac. I. 14.
Peccato Pā-
tera.

S. Agost.

Il qual passo fu eccellentemente spiegato da S. Agostino lib. I. de lib. arbit. cap. 16. con le seguenti parole: *Cum quisque auertitur à diuinis, scilicet abstractus, & ad multa humana, atque incerta conuertitur, id est illeceus. Si autem concupiscentia, instar Enae, Diabolo assensitur, & complacet in obiecto; concipit virgine ex tali complacentia, & quod ad se pertinet, parit illud, quia ipsa actu consumaret. La morte poi, che al peccato segue, secondo tutti è quella dell'anima, di cui l'istesso S. Agostino ferm. 5. de verbis Domini. Sicur dice Anima mai est vita corpora, sic anima est vita Deus: sicut expirat corpus, cum animam emisit, ita expirat anima, cum Deum emittit. Deus emissus mors anima, anima emissa mors corporis; mors corporis nescia, mors anima voluntaria.*

Peccato so-
padre della
morte, d' i
stessa mor-
te.

Ma se il peccato è la stessa morte dell'anima, come si dice, ch'egli ne sia padre, e la generi? E cosa chiara appresso à tutti i Filosofi, & à tutti i Teologi, che il generato esser dee cosa diuersa, e realmente distinta dal generante; perche non può alcuno generar se stesso; se dunque il peccato genera la morte, egli non farà morte, anzi potrà stare senza di lei. Forse dunque intese S. Giacomo della morte del corpo, o dell'eterna detta morte seconda, la quale si dice esser generata, perche chi pecca, già si fa degno di questa morte, ancor che non subito ne sia punito, come ne anche subito si partorisce, ciò che si genera? Oppure, perche vn peccato suole subito appresso tirarsi vn'altro peccato, si dice, che il peccato genera la morte, cioè vna morte genera l'altra. O forse per morte s'intende il peccato habimale, che seguita l'attuale? Quero la Scrittura

sacra non prende rigorosamente la voce di generare, e genera la morte, fū tanto comē dire, porta seco la morte, anzi è l'istessa morte. Ma forse meglio li potrà rispondere con l'opinione di scoto molto probabile, che non sia il peccato formalmente priuatione della diuina gratia, anzi, che potrebbe Dio conseruar altri in gratia, quantunque peccasse, se così volesse; e consequentemente consistendo la morte dell'anima nella priuatione della gratia, che è quella, che ci vnisce à Dio, il peccato meritamente si dice generare la morte, e non esser l'istessa morte; ma quando anche questa opinione non si voglia ammettere, non si potrà negare almeno, che nō siano due formalità nel peccato, l'vna inquanto egli è atto disordinato in se stesso, e contra le regole della ragione; l'altra, inquanto ci separa da Dio, e perche questa seconda seguita come effetto, e propria quella prima, & in questa consiste la morte, meritamente si dice, la morte esser generata dalla colpa: Ne forse fu senza mittero, che oue il peccato si dice, che lū partorito, la morte si dice esser generata, perche ciò, che si partorisce, si manda fuori di se, e l'atto del peccato passa in vn subito, ma ciò, che si genera, rimane nel ventre materno e colui in chi pecca: rimane la morte, la quale non si dice consumarsi, come detto si era dell'atto del peccato, perche se non si toglie per virtù diuina, e per durar in eterno.

Opinione
de Scoto.

La siccità è simbolo dell'astinenza, e della mortificatione, per le quali non solo l'anima da gli affetti fouerchi, ma ancora la carne stessa da soubabbondanti humori vien alleggerita, e queste sono le vere cagioni, che l'anima nostra spira soauo odore auanti à Dio; anzi siò per dire, che può fare odorose le stesse fiere. Perciò leggiamo in Giona, che disse Dio di voler perdonare à Ninie, non solo per gli huomini, che dentro vi erano, ma ancora per li giumenti. *Non paream Ninie in qua sunt plusquam centum viginti milia hominum, & iumenta multa*; ma uon disse San Paolo, *Nunquid de Bobus cura est Deo?* Come dunque quine fa tanto conto, che ancor per loro dice perdonare alla Città di Ninie? non è marauiglia, haueuano ancor essi digiunato, perche detto haueua il Rè di Ninuiti. *Homines, & iumenta non gustent quicquam*, per tanto non è marauiglia, se acquittano virtù di spirar odore auanti à Dio, & essere da lui in questa maniera honorati.

18
Astinenza
l'huomo a-
dore.

Iona 4. 11.

1. Cor. 9. 9.

Iona 3. 7.

E perche l'odore è simbolo dell'oratione conforme à quel detto dell'Apocalisse. *Ascendit fumeus in seferum de orationibus sanctorum*, molto

Apoc. 8. 4

Orasione molto à proposito viene che la siccità sia ca-
aiutata gione di soave odore, perche il digiuno dà
dal digiun- non picciola soauità, e forza all'Oratione.
no. *Ieiunium*, dice S. Bernardo, *ser. 4 de Quadra-*
S. Bernar. *ges. gratiam premeretur orandi*; e perciò dice
S. Cipria. *S. Cipriano ser. de Ieiunio; Quoties aliquid à*
Deo obtinere conati sunt sancti Ieiunij in-
cubuerunt, & lachrymis, & pernoctantes in ora-
sionibus cilicij carni harentibus supplices bene-
ficia popularunt.

16 Non meglio, che con questo essemplio ci si
Miseria poteua dimostrare la miseria dell'anime
dell'anima peccatrici, le quali essendo nobilissime per
peccatrice. natura, pure si perdono per le più vil cose
 del mondo, ilche piangena Gieremia dicen-
Gen. 4. 5. do: *Qui nutriebantur in croceis, amplexati sunt*
stercora, quelli, che nutriti erano fra aroma-
 ti, e soau odori, hora hanno per gran ven-
 tura abbracciar cose immonde, e puzzolen-
 ti. Che tali veramente sono i peccati, on-
 de il penitente Danid non si contentaua lau-
 uar con le lagrime l'anima sua, che voleua
 lauar anche il letto, oue la colpa commise,
 par' d'ogli merce di lei pur troppo lordo, &
 immondo: *Lauabo*, dicua egli, *per singulas*
notie: iectum meum, lacrymis meis stratum me-
um rigabo: ilche esponendo Teodoreto, di-
 ce, *Centaminatum semper lauibit, quoad red-*
datur purum: che se contaminato rimane il
 luogo eterno, oue si commette la colpa, ar-
 gomentisi qual dee rimaner l'anima. E per-
 ciò ben disse Osea. *Nunc factus est israel in*
naturum, quasi vas immundum, come va-
 so, oue si pongono tutte l'immondezze, an-
 zi arriuà à segno la miseria di lui, che di que-
 ste ne anco più tosti la fame, à guisa del fi-
 glio prodigo, che *Cupiebat saturari de siliquis*
porcorum, & nemo illi dabat. Ma più chiaro
Isa. 15. 16 Osea il tutto pare che ci descriua nel cap.
 quarto: *Peccata populi mei comedent*, ecco
Osea 4. 8. l'esca loro se può esser più fetida: *& ad ini-*
quitatem eorum subleuabunt animas eorum.
 Ecco come con salti si solleuano per arriu-
 uarui, percioche quell'eorum val tanto se-
 condo la frase hebrea quanto *suas*.

17 Che ad ogni modo l'istesso sia medicina
Stratage- della Pantera, può dimostrarsi, che la con-
ma di Sa- sideratione de' peccati, e le cadute de' gran-
tanasso. d'huomini possono à noi seruir di rimedio,
 particolarmente contra la disperatione.

Parteglierò vero ciò, che dice l'Espositore di
 Nicandro, ci può seruire per terso specchio,
 in cui veggiamo gl'inganni di Satanaſso;
 percioche porgendosi egli il mortifero ve-
 leno della colpa, ci fa vedere ancora vicino
 il rimedio della penitenza, accioche con
 questa speranza dell'antidoto inghiottia-
 mo ciò, che ci dà la morte. E pietoso Dio
 dice il maligno, il rimedio della Confessio-

ne è sempre pronto, puoi dunque contentar-
 vna volta l'appetito del senso, e poi anco
 saluarti l'anima: ma poiche ti hà ridotto à
 commetter quella colpa si sforza di solle-
 uarti tanto in alto, e di rappresentarti tãto
 difficile la medicina della penitenza, che
 cerca farti disperare. Vn finil caso auuen-
 ne ad vn ciurmatore, ilquale hauendo vn ef-
 ficacissimo rimedio contra il ueleno, mor-
 der si faceua in presenza del popolo da vipe-
 re, e serpenti, e poi subito applicandoui il
 rimedio, e beuendo vna certa acqua, ch'egli
 a questo fine apparecchiata haueua, si libe-
 raua dalle fauci della morte. Ma certi suoi
 nemici nascostamente vna volta gli tolsero
 quel rimedio, e con quello ancora la vita,
 perche facendosi egli morder al solito, e nò
 ritrouando il solito antidoto finì misera-
 mente i giorni suoi. Perciò molto saggia-
 mente esortana il Sauio Ecclef. 5. *Ne dicas*
miseratio domini magna est, multitudinis pec-
catorum meorum miserebitur. Gran cosa: ci si
 proibisce il lodar la misericordia di Dio?
 è forse questa propositione hereticale? non
 è egli vero, che grande è la misericordia di
 Dio? perche dunque non l'hò io da dire? Sa-
 rei forse il primo à dirlo? e qual cosa è più
 replicata da Santi, anzi nella Scrittura sa-
 cra di questa? e qual cosa più degna da dirsi,
 e di lodarsi? Voleua dire il Sauio: Non ti fi-
 dar troppo della misericordia diuina, per-
 che se tu seguirai à commetter colpe, non
 ti giouerà punto, anzi tanto più castigato
 sarai, quanto per esser così misericordioso
 il nostro Dio, è degnissimo di non esser of-
 feso, e perciò egli segue *miseriordia enim, &*
ira ab illo cito proxima, & in peccatores respi-
cit ira illius, quasi dicesse. E vero, che gran-
 de è la misericordia diuina, ma non è per te,
 che l'abusi, e sei ostinato; ma si bene è per te
 l'ira, e la giustitia sua, che prouochi con le
 tue colpe.

E perciò disse molto bene Sant'Agostino
tract. 33. in Ioannem ex utroque homines peri-
citantur, & sperando, & desperando, contra-
rijs rebus, & contrarijs affectionibus. Sperando,
quis decipitur? Qui dicit bonus est Deus, miseri-
cors est Deus, faciam quod mihi places, quod li-
bet, laxem habens cupiditatibus meis, impleam
desideria anima mea. Quare hoc? quia miseri-
cors est Deus, bonus est Deus, mansuetus est
Deus. Spe isti periclitantur, &c. Metuendum
est, ne te occidat spes, & cum multum speras
de misericordia, incidas in iudicium.

Non è gran marauiglia, che col vino fia-
 no ingannate le fiere, perche bene spesso
 sono itati ingannati ancora gli huomini.
 Ciro combattendo con gli Sciti, e fingendo
 fuggire lasciò ne' padiglioni le mense cari-
 che

Propo-
sitione della
misericor-
dia diuina
si dannà.

Ecclef. 5. 4.

S. Agostino

Sperando
chi peccati.

18
Col vino
ingannati
molti.

che di vitandje di pretiosi vini, one animati gli Sciti, e come le già fossero affatto debellati i nemici, senza vn sospetto al mondo lasciando la briglia al feno, s'vbbriicarono bene, ma quando meno se lo pensauano, vici Ciro da gl'agguati, e ne fece crudelissima strage. Nella scrittura ancora habbiamo, che & Amnon d'Abisalone, e Sinone Maccabeo da Tolomeo furon ne conuitti vecchi; ma molto più frequenti sono le vittorie, che per mezzo del vino ottiene da noi Satana, onde ben disse Isaia Profeta nel ca.

2. Reg. 13. 28.

1. Mac. 26.

16.

Isaia 28. 7

Non è affor-
brito affor-
bisce.

Vino utile
moderata-
mente reueu-
so.

Dannoso
immodera-
tamente.

28. *Pro vino nescierunt, & pro ebrietate errauerunt absorpti sunt à vino.* oue è da notare, che gli huomini si credono beuendo allor-
bir il vino, ma qui dice Isaia, che egli no dal vino sono itati afforiti: perche il vino è stato più di loro potente, e tutte le potenze loro in se stesso ha sommerso, & egli è quello, che ignoreggia, e dispone dell'huomo à sua voglia. E si come la terra se moderatamente dall'acqua è bagnata, ne ricene vtile grandissimo, e si fa feconda, & atta à produrre ogni sorte di frutti, ma se da troppo gran copia d'acqua ella viene, come allor-
bita, non pur diuenta fango, ma anche si fa palude, che non è atta à produrre alcuna cosa di buono, ma solamente animali immondi, e velenosi, e piante inutili, e sterili. Così la natura nostra, che fù formata di terra, se con vino moderato si contempera, acquista vigore, e forza, & attitudine à far cose segna-
late, ma se dal vino è sopraffatta, rimane à guisa di palude inutile ad ogn'opera buona, e pronta solamente al male, come bene con questa simiglianza c'insegnò S. Agostino dicendo. *Quia corpora nostra terrena sunt, quomodo pluuia diuturna si terra infundatur in lutum resoluitur, ut nulla in ea cultura possit efficere, sic, & caro nostra, quando abundantior i potu fuerit inebriata, nec spirituales culturas accipere, nec fructus anime necessarios poterit exhibere. Omnes enim ebriosi tales sunt, quales paludes videmus. Quod enim in paludibus nascitur, nullum fructum, habere cognoscitur. Nascuntur ibi serpentes, sanguisuga, rana, & diuersa genera vermium. & hi, quæ in illa nascuntur, nullum fructum habent.* Così, dice questo gran Padre nel sermone 231. *de tempore*, e con lui pare facciano à gara gli altri Padri Santi nel dir male dell'vbbria-
chezza. Imperciocche S. Ambrosio lib. de E-
lia, & cenno cap. 16. *Ebrietas, dice, est fomen-
tum luxurie, incentiuum insanie, venenum in-
sipientie. Per hanc homines vocem amittunt, colore variantur, oculis ignoscunt, ore ambulant. flemunt naribus, in furore ardescunt.* S. Giero-
nimo sopra il capo dell'Epiitola ad Gala-

Vbbria-
chezza vi-
presa da
Padri.
S. Amb.

t s. Ebrus, dice, *est homo nec mortuus, nec vi-* S. Geroni-
uus, Ma più auanti passa S. Gio. Chriostot-
mo hom. 57. ad pop. anth. e dice, che l'vbbria-
co est *Demon voluntarius, mortuus animatus, S. Gio. Chri-*
carens, commune generis nostri opprobrium; ubi
ebrietas, illic Diabolus, ibi surpia verba, ubi sa-
turitas, ibi demones choreas agunt. Lascio gli
altri Padri per non fastidir il Lettore, e con-
chiudo con Seneca ep. 83. che *Ebrietas est vo-* Seneca.
luntaria insania.

E da notare ancora, che si come la Pantera ingannando le Scimmie è cagione, che tanto fa luno, che di lei preda rimangono, così ella ingannata tanto falsa, che alla fine cade come tramortita, & è preda de suoi nemici, perche in somma è verissima la sentenza del Signore, *Qua mensura mensi fueritis, reme-* Chi la fa
tetur vobis. Matth. 22. Mar. 4. e non male l'aspetto.
dice il Proverbio, Chi la fa, l'aspetti, 19

Di canna frate si feruono i cacciatori, per ingannare, e prendere le Pantere, e di stromenti bassi, e vili, s'è seruito Dio per trar à se il mondo, *Qua stulta sunt mundi elegit Deus, ut confundat fortia.* Ma guardi il Predicatore d'essere à guisa di queste canne, con le quali si prendono le Pantere, le quali non riccono mai vino, se non per versarlo fuori, e rimanendo in tutto il tempo secche, e vuote, solamente quando si ha da far qualche preda, per mezzo di loro scorre questo pretioso liquore, etale farà, se non mai penterà alle cose di Dio, per cauare proitto egli stesso, ma solamente per predicarle a gl'altri, & in quel punto solamente della predica si sforzera commouerli, per commouer gli altri; ma in tutto il rimanete del tempo, sarà priuo di deuotione, e di sentimento di Dio; ma qual fonte, che riceue il vino, e lo trattiene, e faccia frutto in se medesimo, e ne gl'altri, che è quello, che diceua San Bernardo sopra la Cantica, che deuè il Predicatore esser conca, che non versa l'acqua, se non doppo ch'ella ne è piena, e non canale, che appena ricevuta fuora l'inuia, rimanendo egli, come prima secco. Tali furono, dice S. Agostino, i Farisei, i quali insegnarono il nato Messia à Magi, & egli non lo ricercarono. *Pharisei, dice egli ser. 34. de tempore Magis demonstrato vita fonte, ipsi sunt mortui siccitate, fatique sunt eis, tanquam lapides à milliario, qui viatoribus ambulanti-* S. Ago-
bus aliquid ostenderunt, sed ipsi stolidi, atque immobiles remanserunt. O pur diciamo, che a guisa di queste canne erano i Martiri, & altri serui di Christo, al tempo delle perfe-
ctioni, perche quantunque pareffero à guisa di canne disprezzabili, e vili, ad ogni mo-
do

Predicato-
ri non sia-
no canne
ma fonte.

1. Cor. 1. 27

Predicato-
re, come ha
da pensare
alle cose di
uine.

Sia conca,
e non can-
ale.

S. Ago.

Martiri a
uanti à
ranni
tra gli ip

do appresentati auanti alle crudeli Pantere de' tiranni, sgorgauano fuori vino marauiglioso di sapienza, col quale li confondeuano, e molte volte ancora ne faceuano preda, e ciò, mercè che abbassandosi sotto terra, per l'humiltà, erano congiunti con Dio, e da lui riceueuano quel pretioso vino della sapienza. Et ecco il tutto promesso loro dall'istesso Signore. *Cum steteritis ante Reges, & Praefides*, ecco le canne auanti alle Pantere, nolite cogitare quomodo, aut quid loquamini, ecco che le canne non hanno da riempirsi prima, *Dabitur enim vobis in illa hora, quid loquamini*, ecco come à quell' hora se l'infonde il vino. Erami ancora vederne l'effetto? eccolo. *Ego dabo vobis os, & sapientiam, cui non poterunt resistere omnes aduersarii vestri*.

Mat. 10. 19

Zac. 2. 15
20

Job. 12. 4.

6. Gr. Papa

Pompesere
sti riprese.

3. Geron.

3 Cipr.

Dentre in
che di fir
reza avè
no gr
humani.Ornate
si argoua-

Che le pelli delle Pantere dipinte di varij colori hano in molto prezzo, non è marauiglia, perche anche quelli huomini sono stimati, iquali sono *versipelles*, cioè astuti, e che hanno colori, & scuse, per ogni cosa: la doue il semplice colore dell'huomo da bene è stimato sciocchezza. *Deriderur iusti simplicitas*, disse bene il S. Giob, sopra del qual luogo e da vedere ciò, che dice eccellentemente S. Gregorio Papa, lib 10 cap. 16. e frà gli altri suoi detti vengono molto à proposito nostro quelle parole, *Iustum simplicitas deriderur: quia ab huius mundi sapientibus puritatis virtus fatuitas creditur*. Omne enim, quod innocenter agitur, ab eis procul dubio stultum putatur. & quidquid in opere veritas approbat, carnalis sapientia fatuum senat.

Sono per se stesse ancora molto stimate le pelli delle pantere, perche molto più li dislettan gli huomini, e le donne, di vestir vagamente, e pomposamente, che di viuere virtuosamente, molto più de' gli habiti, che fanno risplender esteriormente il corpo, che di quelli, che adornano internamente l'animo. *Nihil verius*, dice S. Geronimo ad Eustochium, *nihil potest clarius ostendere, quam cecitate, & ignorantia, nostra hac tempestate homines starent, quam, quod venerationis exornas capere vestes, cum praclaras animi deos nihil capiantus*. Disputa lungamente contra questo al suo S. Cipriano nel libro de *Habitu Virginitatis*, e nel libro de *bono pudicitia*, oue frà le altre cose nota, che le donne, le quali si vrbano cos. nacche, che non si possan o reger da loro stesse in piedi, quando poi si tratta di portar gemme, argento, o cose vesti pretiose, cauano più, che non tarche vn ben gagliarduccio. *Mittum ne gemum, dice egli, mulier s ad missa delicata, ac vitiorum sarcinas, aut, cili' cer gemmarum, ac vestium fustiones, sunt vniu. Redonli elle in*

questa guisa acquistar fama di belle, e non si aneggono, che sono questi argomenti di deformità, perche non si cuopre mai con l'oro l'argento, e con l'argento il ramo, nè in somma vna cosa si adorna con altra menbella di lei, mentre diuque le donne cercano tanti ornamenti, danno indicio, che poco si fidano della bellezza loro naturale, poiche la vanno infrascando con tante bellezze esterne, imitando in ciò quel pittore, il quale dipinse Helena ornatissima di oro, e gemme, à cui disse Apelle, come nota Clem. Aless. *Cum non posses pingere pulchram, depinxisti diuitem*.

Che al vino s'attribuisca l'addolcir gli animi, l'effertarli, non è marauiglia, perche si come egli beuuto moderatamente *Latificat cor hominis*, e per consequenza fa l'huomo piacevole, così senza misura trangugiato riscalda sopra modo, & alterando gli humori cagiona furore, come disse Os. 7. *Dies regis nostri, caperunt Principes furere à vino*, e l'istesso confessa il Sauto Prou. 20. 132. 9. 13. 31. Eccl. 19. 2. & altrove.

Sono tanto fieri diuenuti gli huomini, che loro fanno vergogna le più feroci fiere, e da quelli, che sono più nostri domestici, e famigliari, bisogna, che più ci guardiamo, perche ben disse il nostro Salvatore, *Inimici hominu, domestici eius*, e Gieremia al cap. 9. 4. *Vnusquisque se à proximo suo custodiat, & in omni fratre suo non habeat fiduciam: quia omnis frater supplantans supplantabit, & omnis amicus fraudulenter incedet*. E che siano peggiori gli huomini delle fiere proualo S. Ambrosio esponendo quel passo della Genesi al 9. *Sanguinem animatum vestrarum requiram de manu cunctarum bestiarum, & de manu hominis*; così dicendo, *Bestiali malitia comparauit, immò etià acerbius iniquitatem hominis, ultra bestiarum feritatem dicendo, De manu hominis, fratris, etenim bestia nihil nobiscum habens commune natura, nullo vultu fraterno iure deuincta sunt. Si nocent hominibus, quasi extraneis nocent: natura iura non violant, germanitas non obliuiscuntur affectum. Ideo grauius homo peccat, qui fratri insidiatur, & de minus seuerius vindicatur se esse promissis*. Ma perche, dirà forse alcuno, minaccia Dio di castigar le fiere, se uccidono l'huomo? oue non è colpa non deue esser castigo, ne' bruti non può esser colpa, non hauendo ragione, ne libertà di volere, & operando sempre conforme all'istinto della natura; perche diuque esser douanno punite? Teodoreto acutamente espone questo passo, *Sanguinem vestrum de manu bestiarum exquiram*, a favore della Resurrettione vniuersale, nella quale tutta quella carne, e quel sangue humano,

si di desor
mità.Cle. Aless.
3. Padag.
cap. 10.Effetti del
vino con-
trari.

Osea 7. 5.

Mat. 10. 19
& Mich. 7.
6.Gen. 9. 5.
S. Ambro.Huomini
peggiori de
le fiere.Bestie se po-
niso da Dio
per l'homini-
cidio.

Teodoreto.

Resurrettio-
ne prouata
dalla Gen.

che

che sarà stato da bruti divorato, sarà da Dio ritolto, e dato è quegli huomini, de' quali egli prima era. *Non quod bestias, dice egli, vocaturus sit in iudicium, & deus supp. cum sumiturus, eo quod homine, deuenimus. sed et congregaturus corpora, ab ipsis consumpta, & illa suscitaturus.* Ruperto abbate per queste bestie intende i demonij, qui dice egli *pro morte animarum hominum eternum accipiuntur sunt iudicium.* La Glossa per bestie intende gli huomini bestiali, che tali sono quelli, che uccidono altri huomini. Dionigi Cartusiano vuole, che s'intenda douersi castigar l'homicida, o ch'egli per se medesimo uccida l'altro huomo, o per mezzo di qual che bruto. Ma più conforme alla lettera è, che s'habbia riguardo a quello, che poi comandò Dio nell'Esodo al 21. che fosse ucciso quel bue, che percuotendo hauesse tolta la vita ad alcuno, nel qual comandamento furono forse anche incluse tutte le altre bestie, e si fece menzione particolare del bue, per essere questo animale più necessario per l'agricoltura, de' quali, e per altri pare, che non douesse faro vitan questo rigore, o pure volle dir Dio, che anche alle bestie farebbe accaduto, che uccidendo huomini, farebbono anch'esse fiate uccise, come si vede, che da gli huomini sono perseguitate le fiere homicide, la done alle domestiche, se non è per qualche interesse, si perdona. Et a quello, che si opponeua, che non peccando i bruti, ne anche esser debbano puniti, si risponde, che veramente non si castigano, ma o si punisce il loro padrone, di cui si presuppone la colpa, o che si come per beneficio dell'huomo fù già loro data la vita, così per utilità dell'istesso, loro si toglie; insegnandosi nell'istesso tempo all'huomo, che se non si hà pietà delle fiere homicide, che non sono colpeuoli, molto meno si hauerà di quelli, che maliciosamente ciò fanno, e si toglie loro ogni scusa, che potrebbero addurre, di hauer commesso l'homicidio senza discorso, e spinti dalla passione, perche se da bestie si portarono nella colpa, da bestie faranno parimente trattati nella pena.

De gli essempli di corrispondenza d'amore, e gratitudine de gli animali bruti, si potrebbero empiri libri, tanti frequenti sono: e ne racconta molti S. Ambrosio nel Etameone, l'libro 1. Padre Fra Luigi di Granata, & altri; noterò solo, che la scrittura sacra fa menzione del cane di Tobia il giouane, e dice, che lo seguì in tutto il camino, e fù il primo a farli vedere nel ritorno, ne stimò incomueniente lo Spirito santo, che quella

penna, che innalzata da lui formòtana i Cie li, e spiegaua la grandezza di Dio, si abbasasse a raccontare minutamente i moti d'un cagnolino, per rappresentarci l'immortualità vèro i suoi padroni, e la gratitudine di questo animale a confusione nostra, che siamo tanto ingrati a Dio. *Quis non erubescat dice S. Ambrosio, l. 6. Exam. cap. 4. gratiam bene de se merentibus non referre, cum vident etiam bestias refugere a crimine ingrati? Et illa im perita aumonia seruare memoriam, tu non seruare fabulis acceptis?* E S. Basilio hom. 9. in ex. della gratitudine pur de' cani argomentando dice. *Memoria beneficiorum animantis huius, quem beneficiorum immamorem non putare asperis?*

Non altrimenti fa Dio con suoi amici, a quali te manda tribulationi, o permette nemici, li disarmati prima, accioche non li possino far danno. Disarmata è la morte, *Vbi est mors inimicus tuus?* Disarmato il Diavolo, perche *Vniuersa eius arma auferet*, disarmato il mondo, *Confidite, ego vici mundum*; disarmate per loro le tere, perche *Bestia agri erunt pacificae tibi*, disse il S. Giob. e come i Principi terreni; quando fra di loro fanno pace, e lega, sogliono comprenderli i loro dependenti, e partigiani, così quando Dio fa pace con l'huomo, fa, che vi siano compresi ancora le fiere, e gl'uccelli, accioche per l'auuenire non facciano più guerra all'huomo, come bene spiegò Osea Profeta al cap. 2. 18. *Et percutiam cum eis foedus in die illa cum bestia agri, & velutre Caeli, & cum reptili terra*, quali dicelle farò pace, e patto con loro, e vorrò, che vi siano compresi gl'uccelli dell'aria, e le bestie della terra.

Per giuochi furono condotte le Pantere in Roma, e rotte le leggi, & appunto del catiuo dice il Sautio, *Que quasi per risum operatur scelus*, li pare, che sia cosa da ridere, & vna bella facetia, ma alla fine si accorgerà, quanto era cosa da piangere; mentre per quella sarà condotto in luogo, oue non vi sarà altro cibo, che *stetus, & stridor dentium*. *Quasi per risum*, non perche non conosca la deformità del peccato, che ciò, o torrebbe, o diminuirebbe almeno la sua colpa, ma perche la stima tale, quale dicono i Filosofi, esser l'oggetto del riso, cioè, come disse Aristotele nel capo 2. della sua poetica. *Tam pitu do sine dolore*, Deformità senza dolore. Vede egli dunque la deformità, e perciò è colpeuolma si crede, che non sia per apportarli dolore, e perciò se ne ride. Sioccho, ch'egli è, quasi, che l'istesso riso non douesse farlo accorto, che dolore è per seguirgliene, già che, *risus dolorem miscbitur*. *Quasi per risum*, perche

Gratitudine di cani cōfonde gli huomini grati. S. Basilio.

24

1. Cor. 15. 59. Tribulationi nidi arma te et mada da Dio. Luc. 11. 20 Ioa. 16. 33 Iob. 5. 23.

Of. 2. 18.

25

Pro. 10. 23

Mat. 8. 12. Stolto come rideo pochi.

Oggetto del riso qual sia.

Plus.

Ruperto Abbate.

Glossa.

Dionigi Cart.

Ex. 21. 28.

Bruti se puniti.

Micidiali inescusabili.

23

Cane di Tobia perche nella scrittura ricordato.

che si come dice Plutarco, che i fanciulli giocando scagliando le pietre alle rane, ma queste muoiono da vero, così scherzando opra male, ma gli effetti maligni del peccato saranno pur troppo veri. *Quasi per risum*, perche si burla di quelli, che si astengono da peccati, conforme à quel detto de' cattivi registrato nella Sapienza. *Hisunt, quos aliquando habuimus in derisum. Quasi per risum*, perche, si come, chi fa vna burla ad vn' altro, facilmente sene dimentica, ma chi l'ha ricciuta, se la segna al dito, & aspetta il tempo di rendergli la pariglia; così dopo hauer egli peccato se ne getta la inemoria dietro le spalle dicendo: *Peccavi, & nihil mihi accidit triste*. Ma Dio aspetta il tempo di vendicarsene. *Dominus autem irridebit eum, quoniam prospicit, quod veniat dies eius. Quasi per risum*, perche si come il ladro, che vuol rubbar alcuno, finge di scherzar seco, e se colui non si auiede del furto, rubba da douero, e si parte; ma se colui se ne accorge, dice ridendo voleuo farui vna burla. Così egli burlando, quasi, che non habbia cattiva intentione commette sceleraggini. Ma è sciocco, perche non vagliono queste finte maschere con Dio, il quale, non irridetur.

Galat. 6.7.

26

Impresa applicata alla virtù.
Mat. 5.3.

Rom. 7.12.

Legge diuina diletteuole all'anima.

Volontà humana come si muoua.

27

Atto solto Eccl. 27.12.
Mutarsi come Luna in molte guise può intendersi.

Allicet interius, ben si può dire della virtù, se ben atterisce con la sembianza esterna: *Beati pauperes spiritu*, e chi non rimarrà spauentato? *quoniam ipsorum est regnum Cælorum*, e chi da così gran premio non farà allettato? e l'istesso si può dire dell'altre beatitudini, e virtù; onde S. Paolo scriuendo à Romanici diceua: *Condelector legi Dei, secundum interiorum hominem*, quasi dicesse, se bene à questi miei sensi, i quali non conoscono altro, che l'apparenza esterna delle cose, sembra dispiaceuole la diuina legge; cò l'animo però, che è la parte di me più interna, e trapassando la scorza, arriua alla midolla nascosta, grandemente me ne compiacchio: e iù tanto dire *Condelector*, quanto *allicior*, & *moneor*, essendo che non in altra maniera si muoue, & alletta la volontà di alcuno, che rappresentandoli grato, e diletteuole oggetto, come eccellentemente insegnò S. Agostino così scriuendo nel fine del primo libro, *ad Simplicianum. Voluntas ipsa, nisi aliquid occurrerit, quod delectet, atque inuiter animum, moueri nullo modo potest*. Disse già il Sauio, che *stultus ut luna mutatur*, e perciò poteua questa Impresa esser comune à tutti i mondani.

Ma è d'auuertirsi, che questa somiglianza, che si dice hauere lo sciocco nel mutarsi con la Luna, può intendersi variamente. Prima, largamente, cioè, che si come cangia sempre giuerfi aspetti la Luna, così il pazzo

non è mai fermo nell'istesso proposito. Appresso, più strettamente, cioè, che non solamente sia simile alla Luna nel mutarsi lo sciocco, ma etiandio nella cagione di mutarli; e si come si cangia la Luna, per esser variamente rimirata dal Sole, così egli tutto dipenda dal volto altrui, e batti vn torto sguardo ad alterarlo. Terzo, anche più strettamente, in modo, che quasi dipenda dalla Luna, conforme alle mutationi di lei si cangi anch'egli, come auuene à molti animali imperfetti, come granci, e simili, & à certi huomini, che perciò chiamati sono lunatici: e questo sentimento è il più conforme all'Impresa sopra allegata, e può applicarsi particolarmente al volgo, che da mutamenti della fortuna tutto dipende. à gli adulatori, quali in se rappresentano i costumi de gli adulati: e finalmente à fini amanti, i quali non pur si fanno simili, ma si trasformano nell'oggetto amato. Potrà seruirci l'Impresa del Iriultio, per non farci stimare i giudicij humani, come diceua S. Paolo, *Mihi autem pro minimo est, ut à vobis iudicer, aut ab humano die, qui enim iudicat me dominus est*, & altroue, *Gloria nostra hæc est testimonium conscientie nostre*. Non perche' dobbiamo esser contenti solo della nostra coscienza, nulla curando i giudicij altrui, ma perche quello esser dee il nostro principale intento: onde non disse S. Paolo, *Mihi autem pro nihilo est, ma, pro minimo est*, cioè, ne faccio caso; ma nell'vltimo luogo: e ne rende bellissima ragione S. Agostino dicendo: *Quisquis à criminibus vitiorum, atque fucum vitam suam custodit, sibi beneficit: quisquis autem etiam famam, & in altis misericors est; Nobis enim necessaria est vita nostra, alijs fama nostra*.

Discorso terzo, sopra le parole, e'l significato dell' Impresa.

IL nome di Pantera, se riguardiamo la sua formatione, due significati può hauere, perche essendo composto di due voci, *Pan*, & *Thera*, la prima significa *omne*, ma la seconda, può prenderli per fiera, che in Greco si dice *θηρ*, & per caccia, che si chiama *θηρ*, e nel primo significato sarà l'istesso Panthera, che ogni fiera, o compendio di tutte le fiere, nel secondo l'istesso che vniuersal cacciatrice: e si come in quel primo senso, bene ci rappresenta il Demonio, il quale è quel Dragone dell'Apocalissi di più capi, e quel Beemoth di Giob, che è vn'aggregato di più bestie, così in questo secondo si potrà dire, che ha limbo di Christo Signor nostro,

Volgo mutabili Adulatori.

Amanti.

I. Cor. 4.3.

2. Cor. 1.12.

S. Agost. li. de bono vi. diu. ca. 22.

Etimologia della Pantera.

Simbolo del Demonio.

Di Christo Sig. nostro.

Gen. 49.9.

Lib. 2. c. 23
Che ne di-
ca Hugone
di S. Vito-
ro.

Del Santif
simo Sacra
mento.
E perche.

Exo.33.29

3506.

Exod. ubi
supra.

firo, il quale come cacciatore vniuerſale, ſe ne venne al mondo, onde di lui diſſe il Patriarca Giacob. *Ad pradam aſcendiſti fili mi.* Ne è coſa noua, che per la Pantera s'intenda il noſtro ſaluatore, perche fu anco queſto penſiero di Hugone di San Vittore, il quale nondimeno ſe attribuiſce conditioni molto diuerſe da quelle, che dicono gli altri autori, percioche dice egli, che è animal molto manſueti, & inimico ſolamente de Dragoni, e che tira doppo ſe tutte le beſtie con la ſoauità del ſuo odore, dal Dragone in poi, che ſi naſconde ſotto terra, e che doppo l'hauer fatto caccia, ſi ritira in vna ſpelunca, e dorme per tre giorni continui, le quali coſe faciliffimamente applicar ſi poſſono à Chriſto Signor noſtro. Ma noi per due cagioni principalmente l'habbiamo tolta per Impreſa dell'iſteſſo, in quanto nel Santiffimo Sacramento ſi ritroua. La prima è, perche ſi come ella naſconde il capo, ò come altri vogliono tutta ſeſteſſa, così ſotto gli accidenti di pane è nel Santiſ. Sacram. naſcoſta la potenza, e la maieſtà del noſtro Dio; la ſeconda è la ſua fragranza, che ſi dice ſpirare dalla Pantera, e molto più dal noſtro Dio, con la quale rapisce l'anime à ſe. La prima pare, che ſoſſe accennata dall'iſteſſo Dio à Moſè, quando li diſſe, *Oſtendam tibi omne bonum, faciem autem meam videre non poteris;* perche oue conſiſte ogni noſtro bene, ſe non nel vedere la faccia del noſtro Dio? queſta come ſi può moſtrare, e non permettere che ſi vegga? Certo non in altra inania, che tenendola coperta, così chi s'incontra in qualche amico maſcherato, e lo conoſce, può dire, ſio ho veduto il tale, ma non ho mirata la ſua faccia, e queſto appunto, è quello, che accade à noi in queſto diuino Sacramento: perche in lui ci dimoſtra il noſtro Dio, ma con la faccia coperta. Così anche Iſaia Profeta ſi gloriò d'hauer veduto Dio: *Vidi Dominum,* ma come lo veddeſti Iſaia mio? qual era il volto di lui? ſeuero, ò benigno? d'aſpetto ſenile, o pur giovenile? era canuto, ò pur con capelli dorati? oh dirà, non potei vederlo in viſo, perche de ſeranni naſcondeuano la faccia di lui. Dimmi almeno, quali foſſero i ſuoi piedi, ſe grandi, ò piccioli, ſe ardenti, ò gelati, ſe di bronzo, d'oro. Ma ne anco i piedi riſponderà, potei vedere, perche gl'iſteſſi Serafini con altre due ale li cuoprivano. Non veddeſti dunque ne capo, ne piedi? e come dici hauer veduto Dio? Queſto è quello, che fu detto à Moſè. *Oſtendam tibi omne bonum, faciem autem meam videre non poteris.* Ne ſenza miſtero li dice, che velati foſſero da due

Serafini, i quali sono simbolo d'Amore, perchè l'esser Christo Signor nostro posto in mezzo di due amori, fu la cagione di questo marauiglioso Sacramento. Il primo Amore era quello, che portaua all'Eterno Padre, il quale lo sollecitaua, che si partisse dal mondo, onde diceua, *Si diligetis me, gaudebitis uisq;e, quia uado ad Patrem*; l'altro amore era quello, che portaua à noi, dal quale gli era ricordato, che non ci abbandonasse; che fece egli dunque per accordare questi due amori: ritrouò modo di andar al Padre, come uoleua il primo, & di rimaner con noi, come bramaua il secondo andando con la presenza naturale, e rimanendo con la sacramentale. Bene ancora si dice, che uelauano il capo, & i piedi, perchè oue nell'Incarnazione fu solamente coperto il capo, cioè, la sua diuinità, perchè *Caput Christi Deus*, in questo Sacramento sono cuopri ancora i piedi, cioè la sua Santissima humanità, di cui fu detto, *Adorate scabellum pedum eius, quonia Santus est*. Ma se l'Isaia non uidde ne capo, ne piedi, che uidde egli di Dio? Se l'altezza, e la bassezza diuina era coperta, che vi rimaneua di scoperto? Se la Diuinità, & Humanità del nostro Salvatore ci si celano, qual cosa di lei può esser riuclata? Rispondo, che vi rimase scoperto il cuore, perchè i Serafini con le due ale di mezzo *uolabant*, cioè le stendeano, come se uolassero, e così lasciavano aperta la strada di vedere il petto del nostro Dio, perchè l'amor suo infinito ci è scoperto in questa marauigliosa inuentione, se ben anche per veder questo vi vuol occhio, che scorga nelle tenebre, cioè della fede, che uede con inuidenza, che perciò si dice, che *uomis impleta est fumo*, & apparue questa uisione nel Tempio: posciache nelle Chiese dimora questo diuino Sacramento, ne si ritroua fuori della militante Chiesa. Della seconda conditione poi, che è la soaua fragranza, diceua la sposa nella Cantica. *Meliora sunt uerba tua uino*, cioè di tutte le delizie del mondo, *fragrantia unguentis optimis*; e che per queste poppe s'intenda il Santissimo Sacramento, si proua dalle parole di san Pietro, il quale scriuendo à fedeli dice, *Tanquam modò geniti: infantes rationabile sine dolo lac concupiscite*, oue per latte ragionevole, e senza inganno, altro non intende che il sacro cibo dell'altare, come grauissimi autori espongono: segue ancora molto a proposito nostro *fragrantia unguentis optimis*, per la soauità marauigliosa dell'odore, che dicemmo spirar di questo diuino Sacramento, il quale hà forza di tirar l'anime à se, come ben soggiunse l'istessa sposa,

Fig. 1. a
grom. da
due Anori

1c, 14. 28.

*Che copris
no capo, e
piedi.*

1. Cor. II.
3.

Pfal. 98.5.

*Che vi rimanga di-
scoperto.*

*Isa. ubi su.
pra.
Fede neces
saria.*

Cant. I. I.

E lasse.
1. Petr. 2.2

Tiabe

Cont. 1. 3. Thabe me, post te curremus in odorem unguen-
torum tuorum, e sono questi odori la rimen-
 branza della virtù, della soauità, e dell' amo-
 re del nostro Dio, de' quali è memoriale que-
 sto sacro cibo. Per far, che vna colombaia sia
 da colombi frequentata, e sogliono i padroni
 porui de' cibi sapori, & odorosi, perche da
 quell'odore, e soauità allettate le colombe
 in vanno volentieri, e se tal' hora volando
 se ne dilungano, di quei cibi ricordandosi vi
 ritornano. Così il nostro Dio, accioche l' ani-
 me nostre frequentemente andassero à lui,
 istituì questo soauissimo, & odorosissimo ci-
 bo: che il bramato effetto ne douesse segui-
 re, lo predisse il real Profeta nel salmo 21. co
 si dicendo, *Edent pauperes, & saturabuntur.*

Ps. 1. 27. & laudabunt Dominum, qui requirunt eum, vi-
uent cerda eorum in faculum seculi; Reminiscen-
tur, & conuertentur ad Dominum, vniuersi fi-
nes terre, quasi dicesse quelli, che allettati
 dal soauo odore del Signore, e spinti dal pro-
 prio bisogno lo vanno ricercando, lo ritro-
 ueranno in questo diuino cibo, il quale man-
 giando saranno satolli, ne ringraueranno
 il Signore, & i loro cuori ne riciteranno
 forza, per viuer eternamente, & qual' hora
 si discosteranno da questa mensa, ricordan-
 dosi della dolcezza di lei, vi ritorneranno
 insieme, con tutte le genti del mondo. Que-
 sta fragrantia parue, che odorasse il Santo
 vecchio Isaac, qual hora disse, *Ecce odor fi-*
lij mei, sicut odor agripleni, cui benedixit Domi-
nus, frana somiglianza par questa, odore,
 come di campopieno: ma se ci ricordiamo
 della maggior ricchezza, che possa hauer vn
 campo, cioè abbondanza di grano, e di vi-
 no, consacreremmo, che egli haueua l'occhio
 à quel Signore, che tutto sembianza di pa-
 ne, e di vino, non ci comunica, e perche ha-
 uena da nascere de' discendenti di Giacob,
 perciò questi rattembrano odoroso, e deg-
 no della benedictione paterna. Et è da no-
 tare, che soggiunge Isaac, *Cui benedixit*
dominus, quali alludendo alla benedictione,
 che consacrandolo diede il Signore al pane,
 & al vino; con ragione ancora segui, *ser-*
uiant tibi populi, & aduerant te triens, cioè i
 Gentili, & i Giudei, ilche è conforme à quel
 lo, che diceua David, *Conuertentur a t Domi-*
num vniuersi fines terre, & al motto della no-
 stra Impresa *Omnia traham*: ilche non s'hà
 da intendere con funi, o con violenza, ma si
 bene con appresentare alla volontà nostra
 oggetto sommamente aggradeuole, nella
 maniera, che spiegò il dottissimo Padre S.
 Agostino sopra questo luogo, per cioche di-
 ce egli, *Trahunt homines, & voluptate*, con
 forme à quel detto: *Trahit sua quemque vo-*

luptas, e nella maniera, che dimostrando vn
 ramo verde alla pecorella, e noci ad vn fan-
 ciullo li tiri. Ma come v'è dirà forse alcuno,
 che la Pantera tira gli animali per dinorar-
 seli, è Christo Signor nostro ci tira à se per
 farsi dinorar da noi? rispondo, che se bene
 noi siamo, che mangiamo questo diuino Sa-
 cramento, ad ogni modo non meno si può
 anche dire, che il nostro saluatore dinori
 noi: poiche se è proprio di chi mangia il
 conuertir il cibo in se stesso, non siamo noi,
 che conuertiamo Christo nella sostanz no-
 stra, ma egli conuerte noi in lui, ilche è cosa
 da noi molto più desiderabile, perche così
 veniamo ad vn certo modo à partecipare
 dell'esser suo diuino. *Civus sum grandium*,
 dice S. Agostino in persona di Christo Si-
 gnor nostro, *Cresco, manducabis me, nec tu*
me mutabis in te, sicut cibum carnis tue, sed tu
mutaberis in me. Inuentione veramente ma-
 raniglicsa, che non puotè esser d'altri, se
 non di quel Dio, che così nell'Amore, come
 nella sapienza, e nella potenza è infinito,
 onde ben Isaac c. 12. stupito di così grand' A-
 more esclama, *Necis faciem populi ad inu-*
entiones eius. Predicate, fate manifesto à tutti
 popoli, che cosa: forse i benedici, o l'opere di
 Dio? Nò, ma l'inuentioni, gl'ingegnosi artifi-
 ci, le ritrouate amorose di lui, nelle quali pa-
 role parui, che ce lo rappresenti Isaac, qual
 feruentissimo amante, che dopo l'hauer
 molti segni dimostrati alla persona amata,
 v'è di giorno, e di notte pensando fra se me-
 desimo, che far più possa per scuoprirle
 maggiormente l'amor suo, e far acquisto
 della volontà di lei. Oh Dio amoroso, po-
 co li pareua l'hauerci donato il mondo, po-
 co l'esser fatto huomo, per noi, poco il
 morire per darà noi la vita, poco il pro-
 metterci in premio in Cielo, se non anda-
 ua etandio inuestigando inuentioni, &
 scuoprirci maggiormente la gran fornace
 d'amore, che gli ardeua nel petto, però con
 ragione, *Necis faciem populi ad inuentiones*
eius, fate sapere à tutti, gli effetti di così grand'
 Amore. Ne qu. h. ferma Isaac; ma aggiunge.
Memento, quoniam excelsum est nomen eius, che
 egli è eccelso, sublime, potentissimo il suo
 nome; quasi dicesse, se fosse persona ordina-
 ria, che tutto ciò facesse per noi, non sarebbe
 molto da stupire; ma che l'iddio cos grande,
 così eccelso, e sublime, tanto faccia per amor
 nostro, questo eccede ogni marauiglia, *Me-*
mentote quoniam, &c. Ricordatevi, che non so-
 lo è amante, ma etandio potente, e che ben
 potrà eseguire tutto ciò, che la sapienza di-
 segnerà *Mémēt. quoniam*, &c. Auuertite, che se
 bene

*è dinorato
Christo, e
ci dinora
nel Santiss.
Sacram.*

*Isaia 12. 4
S. nris. S.
ci amento:
invention
marauigio
fa di Dio.*

*Gen. 27. 27
Anche alle
nari di I-
saac.*

*Gen. vbi su
pra.*

*Ps. 21. 128
Tira tutti
à se.*

Isa. 12. 32

bene lo vedete sotto l'habito di pellegrino, sotto picciola figura di pane, non vi dimenticate della grandezza, e maestà sua, la qual è racchiusa, ma non diminuita, da quei sensibili accidenti, che vedete, e finalmente, *Cantate Domino, quoniam magnificè fecit*, cioè lodatelo, ringratiatelo, che quell'inuentione, che disegno la sapienza, e la potenza rendè fattibili, l'amor volle, che si ponesse in effecutione, *Quoniam magnificè fecit*; perche essendoci molte altre volte dimostrato liberale, hà fatto finalmente vn'opra degna della sua magnificenza; Perche come ben notò Aristotole nella sua Filosofia morale, liberale è ciascheduno, che volentieri dona, ancor che doni poco, ma per esser magnifico, assai più si richiede; perche non basta donar volentieri, mà è necessario donar cose grandi, far imprese heroiche, non solo con animo grande, mà cò grande spesa, onde la magnificenza è propria solo delle persone grandi, de Principi, e de Regi. Perdonami dunque Signor, che io ardisco di dire, che se bene nella creatione tu facesti opere grandi, fondasti la terra, fabricasti i Cieli, ordinasti gl'elementi, creasti l'huomo, e lo facesti signore di tutto il mondo, solo liberale si può dire, che tu fosti; ma non già magnifico, se si hà riguardo alla tua potenza, & alle tue ricchezze, perche tutto ciò à te fù meno, che ad vn gran Principe donar vn picciolo danaro. Ma nell'ordinar questa gran cena del santissimo Sacramento quiui si, che fosti magnifico, quiui facesti dono degno della tua potèza, e delle tue ricchezze. E però hà ragion di dire Isaia. *Cantate domino, quoniam magnificè fecit*. Ma come, dirai forse, magnifico si dimostra Dio in così picciola cosa, quant'è vn'hostia consecrata? Par più tosto, che s'impicciolisca Dio, e non che si renda magnifico, e si dimostri grande. Mà quiui si scuoprono l'inuentioni del nostro Dio, che sotto così picciola, e bassa cosa, quanto sono quei piccioli accidenti di pane, e di vino, hà nascosto le più gran cose del mondo, entro così picciolo, e ristretto giro hà compreso quello, che capir non possono i Cieli, ne comprendere gl'intelletti Angelici, e però hà ragion di dire Isaia, *Notas facite in populis adinventiones eius*. E Dauid anch'egli, il cui cuore fù tesoro di celesti segreti, così non ritrouaua in cui meglio passer potesse l'anima sua, & essercitar il suo pensiero, che queste amorose inuentioni del nostro Dio, onde diceua, *Meditabor in omnibus operibus tuis, & in adinventionibus tuis exercebor*; quasi dicesse darò vna scorsa sì per l'opre tue, o Signore, perche tutte sono

Libro secundo.

belle, e mirabili, *Meditabor in omnibus operibus tuis*, ma il mio continuo esercizio; il passeggio ordinario dell'intelletto mio hà da esser nelle tue inuentioni, *Exercebor in adinventionibus tuis*. Oh che santo, e diletteuole pensiero, l'andar non già con intelletto auroso, ma con amoroso affetto contemplando, quanto fù marauigliosa, e quanto amorosa questa inuentione del nostro Dio in questo santo sacramento. Che se care, e stimate sono l'inuentioni humane, onde non ci è huomo, che nell'arte sua non si diletta trouar inuentioni nuoue, cioè mezzi insoliti, e straordinarij, per conseguire il suo fine, il capitano per vincere, il Mercante per arricchire, l'amante per esser chiamato, & infin i ladri marauigliose inuentioni di trouar s'ingegnano per rubbare, e l'vdrle apporta diletto, che sia il considerare l'inuentioni amorose, e sapientissime del nostro Dio? E se questo mondo, il quale pare ch'egli facesse, come a calò, e senza pensiero, perche *dixit, & facta sunt*, e la Sapienza di se disse, che scherzaua *ludens in orbe terrarum*, ad ogni modo è così bello, così vago, & ornato, & apporta tanto diletto a chi lo contempla, che sarà considerare quell'opra, nella quale posè Dio tanta diligenza, e studio, che si chiama inuentione propria di lui? Ma à qual sorte d'inuentioni ridurremo noi questa del nostro Dio? forse à gli stratagemmi militari, che fà vn capitano per vincere? sì, potrei dire, poiche si come valoroso, & accorto Capitano non potendo per forza prender qualche castello, s'ingegna di prenderlo per arte, mandando qualche soldato fraustro, e sconosciuto entro di lui, che poi le porte gl'apra, così il nostro Dio hauendo, lungo tempo combattuto il nostro cuore, ne volendo questi lasciarsi prendere mai, non manda vn soldato, mà egli stesso cangia vesti, e sotto habito di pane, entra in lui per farne preda, & insignorirfene per amore; Forse fù inuentione di Medico? sì potrei dire, perche si come ricusando l'infermo di prender qualche medicina, egli mescolandola fra cibi, che più gli aggradiscono, fà che la prenda senza auuerdarsene, così non volendo l'huomo infermo, riceuerlo dentro di se, hà egli nascosto la sua dignità, e tutto se stesso, che è la vera medicina d'ogni nostro male, sotto gli accidenti del pane cibo ordinario dell'huomo, accioche almeno sotto forma di pane, entro di se lo riceuesse, & insieme con lui la salute, e la vita; Forse fù inuentione d'Agricoltore, o giardiniere, il quale molti arbori seluaggi

E

este.

Pf. 76. 13.
Oggetto
dell'opra
meditatione.

Prov. 31

Qual forse
d'inuentione
sia.

Se di Capitano.

Se di Medico.

Se d'Agricoltore.

Magnifico
chi fid.

Scuopre la
sua magnificenza.

Isaia ubi
sup.

e sterili hauendo, con inferir in loro vn gentil innesto di pianta domestica, fa che siano domestici, e fecondi? sì, potrei dire, poiche il nostro Dio, che non si idegna d'esser chiamato Agricoltore, scorgendoci seluaggi di costumi, & infecondi d'opere buone, preso questo gentil innesto della propria carne vol le inferirlo in noi, acciocche per mezzo della sua virtù domestici diuentassimo, e d'opre buone fecondi. Ma meglio diasi l'honore a chi si dee; E inuentione d'amore, e strattagemma d'amante, e artificio d'inamorato; O Dio amoroso, che non hai tu fatto per accender nel cuor mio il fuoco del tuo santo amore? E che poteui più fare, per dimostrarti suiscerato amante d'vna creatura così vile, & abbonineuole, come sono io?

Sù dunque consideriamo vn poco più agiatamente l'amorose inuentioni del nostro Dio. Ma d'onde comincerò io? chi farà guida per così alti, & ascosi sentieri? Attendiamo quello, che far soglia il più feruente, & ingegnoso amante del mondo, e quindi innalziamoci a cõttemplare le marauigliose inuentioni diuine, ma sempre ricordiamoci, che *Excelsum est nomen eius*, che dalla maestà diuina si hanno a torre tutte l'imperfettioni, & in sommo grado perfettissime, & eccellentissime s'hanno da porre tutte le cose in lui. Che fa dunque vn'amante frà di noi, s'egli veramente ama di cuore, s'egli è amante feruente, e non di parole sole? Nessuna cosa più brama, che goder della preferenza della persona amata, conuersar con lei, star insieme con lei, e per ottener questo fine, quali mezzi non adopra? che inuentione non troua? si cangia, e si trasforma in nulle guise, veste habito vile di qual si voglia seruo, per poter entrare nella casa di lei, e senza prohibitione goder della sua presenza. Ma il nostro Dio che ha egli fatto per amor dell'anime nostre? *Notas facite in populo adinuationes eius*. Bramoso è egli sopra modo di star con loro, in questo ha posto tutte le sue delizie, *Delicia mea esse cum filiis hominum*. Però per questo fine, che non hà egli fatto? s'è ridotto a prender forma humana, a vestir habito di seruo, *formam serui accipiens, & habitum inuentus ut homo*: e questo fù poco, più auanti passò il nostro Dio, e fù per dire, ch'egli hebbe inuidia al pane, che mangiato dall'huomo s'interna nelle più nascoste parti di lui; però che fece? prese anch'egli forma di pane, si vesti de gli accidenti, e della figura di cibo, per vnirsi, & internarsi maggiormente con noi, del che fù figura ciò, ch'egli fè in quella vltima cena, quando, *deposuit vestimenta sua, & praenun-*

selinteo; perche ogni volta, che sopra quella sacra mensa dell'altare si consacra questo diuino cibo, egli si spoglia delle vesti della sua gloria, e si cinge d'vn bianco lino, cioè, di quel candore, che è veste propria del pane. Oh che inuentioni marauigliose. *Notas facite in populo adinuationes eius*, si, ma *memorare, quoniam excelsum est nomen eius*, soggiunge Isaia; ricordateui, che eccelfo, e sublimè è il nome di lui, che non s'abbassa, ò annilisce prendendo veste di seruo, ò di pane, anzi che qui si dimostra stupendamente grande, qui fa marauigliosa mostra della sua potenza, & maestà. Non essendo altro questo diuino Sacramento, che vn compendio di marauiglie, vn epilogo d'ogni sorte di miracoli. Qui miracoli nella sostanza, perche il pane si cangia miracolosamente nella sostanza di Christo. Qui ne gli accidenti, i quali dimorano senza soggetto. Qui nella quantità, che riman priua dell'effetto suo secondario, e non si estende, ne occupa luogo, anzi à guisa di spirito indiuisibile è presente. Qui nelle qualità, che sono presenti, e colorate, e pur non visibili. Nella relatione, perche acquista Christo Signor nostro noua dipendenza, e non nouo essere. Nell'attione, perche le parole hanno virtù produttiua, e se altroue non fosse, qui produrrebbero veramente il corpo di Christo. Nella passione, che diuisa in più parti la carne di Christo rimane intiera, e mangiata non si consuma, e prodotta non si accresce. Nel luogo, perche vn istesso corpo in più luoghi è presente. Nel tempo, perche in vno istante dal Cielo si fa presente sù l'altare, Nel moto, perche insieme, & alla destra, & alla sinistra, & all'alto, & al basso, il medesimo corpo è mosso. Nel sito, perche il capo non è fuori de piedi, ne i piedi sono lontani dal capo, essendo indiuisibilmente tutte le membra, in qual si voglia particella di questo Sacramento, e pure i piedi non sono congiunti immediatamente al capo, ma per mezzo del corpo. Oh che miracoli, i quali perche non possono capirsi, basta il dire: *Memento, memento, quoniam excelsum est nomen eius*.

Che fa in oltre vn'amante feruoroso? procura di far presenti alla persona amata; mà vorrebbe, che fossero i segreti, che altri ciò nõ sapesse, che lei, e però a questo fine va cercando mille belle inuentioni, hor dentro ad vna scorza di noce nasconde cosa pretiosa, hora frà l'herbe, e fiori pregiato dono occulta, hor sotto nome di persona finta presenti le manda, & in molti altri modi d'occultar procura i suoi presenti. Ma il nostro Dio,

Isai ubi supra.

Sacramento detto compendio di miracoli.

Isaia ubi supra.

Amante brama goder della presenza della persona amata

Ch'effaccia a questo fine.

Prin. 8. 3. 1. Inuentioni di Dio per questo effetto.

Phil. 2. 7.

Ioan. 13. 4.

Inuentione di far presenti nascosti.

Dio, che ha fatto egli? *Necus facite in populis adinventiones eius*. Chi crederebbe, che sotto quelli accidenti di pane cosa di rilieno nascosta fosse; e pure egli vi hà nascosto vn bellissimo dono, vn pretiosissimo presente, onde nell' Apocal. al 2. è chiamato questo Sacramento, *Manna absconditum*, Manna nascosta, che non si conosce, se non da chi la riceue. E così segreto questo presente, che ne anco à serui più intrinsecchi dell' anima, che lo riceue, è noto; serui dell' anima amata da Christo sono i sensi; ma qual v'è di loro, che sappia ciò, che si conserva in questo Sacramento? Pocch'io lui non vede altro, che pane, solo pane fiuta l'odorato, il tatto, & il gusto non v'esser altro, che pane credono; l'vdito solo, il qual è l'ambasciadore (già che senz'alcun mezzano far non si poteva questo presente) intende non sò che; ma non arriua à capire, che voglian dire quelle parole, ch'egli stesso riferisce alla mente. Segretissimo presente, marauigliosa inuentione, ma *Memento, quoniam excelsum est nomen eius*; ricordauì, ch'egli è grande, che è eccelso, sublime il nome di lui, e che però cosa picciola non haurà donato all'anima da lui amata, ma si bene vn presente infinito, vn dono, che non può esser maggiore. Così grande, che non bastauano altre ricchezze, ne altra potenza per farlo, che quelle di Dio. Però nota S. Gio. che essendo Christo Signor nostro per instituir questo Sacramento diuinum, mirò le sue ricchezze, il suo potere, *Sciens Iesus, quia dedit ei omnia Pater in manus*. Che accadena dir ciò? accioche tu intendessi, che egli pensaua far così gran dono, che senza questa potenza far non si poteua. In oltre, quando ad vn Commissario di qualche Regno occorrono cause ordinarie da spedire, lo fa egli di passo, in passo; ma venendo causa straordinaria, piglia in mano la sua commissine per vedere, se può procedere in quella causa. Così Christo Signor nostro occorrendoli sanar di molti infermi, e suscitar morti, come cosa ordinaria ciò faceua con vna sola parola, ma volendo fare quest'opera stupenda del Santissimo Sacramento, volle vedere la patente della sua commissione, però *Sciens Iesus, quia dedit ei omnia Pater in manus*. Così gran beneficio, che all'istesso Christo Signor nostro pareua sempre di dare nulla, fin che non arriuò à darci questo pretiosissimo frutto in questo diuinio Sacramento, sì che prima di questo parmi vedere il Signor nostro, come figlio d'vn gran Re, prima che acquisti la possessione del Regno, il quale non lascia di fare qualche dono à suoi più cari amici; ma

piccioli alla sua volontà, & animo parendo, (dice loro) habbiate pazienza per hora amici miei, perche non ancora è giunto il tempo mio; quando io farò herede del Regno di mio Padre, quando haurò nelle mie mani i suoi tesori, all' hora vi farò doni tali, che conoscerete, quanto io vi ami. E che sia vero, che tal fosse l'animo del Signor nostro prima di questo tempo, ricordisi il Lettore di quello, che auuenne nelle nozze di Cana di Galilea, che essendo à conuiti venuto meno il vino, la gloriosa Vergine mossa del loro bisogno à compassione, piena di fede al figlio si rimosse, e disse: *vinum non habent*, modestamente in questa guisa chiedendogli soccorsi. Mà che rispose egli? *Nondum venit hora mea*, che voleva dire: che non voleva far quel miracolo? non già, perche lo fece poi? ma fù vn dire, Madre mia cara, il prouedere questi sposi di vino materiale, e cosa di molto poco momento, il desiderio mio farebbe di prouederli di vino molto più pretioso, cioè del sangue mio; ma non ancora è giunta l' hora mia, non ancora è venuto il tempo, ch'io disponga di tutte le cose à modo mio, però quando venne l' hora, & si vidde herede di tutte le ricchezze del Padre, *Sciens Iesus, quia venit hora eius, & quia dedit ei omnia Pater in manus*, all' hora sì, che fece doni grandi, doni reali, doni magnifici degni di lui, ordinando questo diuinio Sacramento, non solo maggiore di tutti i donati prima, ma etiam di quelli, che era per dar dopoi. Perche l'istessa gloria del Cielo, che è il fine di tutti i doni di Dio, non è maggiore di questo dono: perche qual è maggiore, il pegno, ò la cosa per cui si dà il pegno? non ha dubbio, che di maggior prezzo è il pegno. Hor sappi, che pegno della gloria del Cielo è questo diuinio Sacramento, come canta la Chiesa nell' Antifona dell' officio di lui, *Et futura gloria nobis pignus datur*, dunque esser non dee la gloria cosa maggiore di lui. E se dimandia Teologi, vdirai, che nella gloria si vnisce Dio intenzionalmente con l' intelletto beato per modo di specie intelligibile, la doue in questo diuinio Sacramento, si vnisce con l'anima nostra reahmente per modo di cibo; ecco se il dono esser poteua, ò più grande, ò più segreto.

Che fa di più vn'amante? per non iscuoprir i segreti suoi ad altri, che alla persona amata, s'ingegna di scriuer le lettere in cifra, sì che da altri intender non si possono, se non per mezzo della contraccifra data alla persona, à cui si mandano. E fù veramente bella, & artificiosa inuentione

E 2 questa

Apor. 2. 17

Grandezza di Dio in questa inuentione.

Ioan. 13. 3.

Ioan. 2. 4: Risposta di Christo alla Madre nelle nozze spiegata à questo proposito.

Io. vbi sup

Ec. in An.

Inuentione delle cifre.

questa della cifra, per mezzo di cui di peregrina forma veltendosi i pensieri passano ne' paesi nemici incogniti, e sicuri, & in quelli de' gli amici sono più dolcemente, e più caramente accolti. Nobile inuentione, che sdegnando impiegarli in cose basse, e negotij communi, solo di trattati de' Principi, e de' segreti d'Amore non ildegna esser ministrata. Ingegnosa inuentione, che i suoi tesori à gl'intelletti rozzi, & ottusi nasconde, e solo à gli eleuati, e spiritosi fa palesi, e dona. Amorosa inuentione, chescritta con penna d'amore, occhiali di corrispondenza, amorosa richiede, per esser intesa. Ma diciam meglio, siorahumana, e veramente diuina inuentione, perche così proprio è del nostro Dio il faucllare, & scriuere in cifra, che volendo egli senza cifre si scriuesse dal Profeta Isaia vna sua ambasciata, li disse *Scribe stylo hominis*, cioè, come traduce il Caldeo, *Scripturā Clarā*, quasi dicesse lascia ò Isaia di scriuere all'vianza humana, cioè in cifra, e scrivi all'vianza diuina, cioè chiaramente. E ben potei dimostrarui iò, che in tutta la Scrittura sacra altro non v'è, che cifre. Ma più à proposito nostro. Oh che cifre ha egli inuentato per iscuoprirci il suo diuino amore. *Notas facite in populo ad inuentiones eius*. Fece già vna cifra marauigliosa nell'incarnatione, mentre insieme vni la natura diuina, e l'humana, e lo predisse Isaia in quelle parole, *Verbū abbreviatum faciet Despinus*, quasi dicesse, ha faucllato Dio più volte, si che l'hanno tutti potuto intendere; mà hora farà vn'abbreviatura stupida, farà vna cifra, che non potrà esser intesa, senza la contracifra della fede, e del lume diuino; ma cifra sopra cifra, si può dire, che sia questo diuino Sacramento, perche in lui con modo più occulto, e segreto, fù tutto quello nascosto, che nella prima cifra si conteneua. Mà frà l'altre cifre, e gentilissima quella, con la quale si manda vna carta bianca, nella quale per molto, che tu miri, non vedrai segno, ò carattere alcuno, ma giungendo nelle mani alla persona, à cui fù indirizzata, l'appresenta ella al fuoco, & ecco subito, ò gran marauiglia, v'è fuori à guisa d'essercito ordinato, che stesse prima in agguato, cotante lettere, e comparir tanti caratteri in prima nascosti, che è vno stupore, e come se il fuoco fosse stampa, vedi tutta quella carta scritta, che bianca prima in ogni parte pareua, mercè, che fù prima scritta in vece d'inchiostrò, con l'agro di Cedro, che alla presenza solo del fuoco si colorisce, & si fa vedere. Hor simil cifra hà fatto Dio in questo diuino Sacramento, perche che vedi tu in

quell'Hostia consacrata? non ti pare di vedere vna carta bianca? così è, non vi par tegno alcuno di lettera, altro non vedi, che vn semplice candore, mà se tu hai dentro di te vn poco di fiamma, d'amor diuino, e ti accosti à riceuerlo, oh che gran cosa vi leggerai, che dottrina celeste, che parole amoro- se, & che segreti stupendi. E di questo ne vor resti forse vna scrittura, eccola marauigliosa nell'Apoc. al 2. qual hora dice Dio. *Vincite dabo calculum carlidum, & in calculo nomen nouum, scriptum, quod nemo nouit, nisi qui accipit*, oue San Gieronimo dice, che si allude alla visione d'Isaia, in cui vn Serafino, *Forcipe tulit calculum de altari*, cioè, non vn carbone, come credono molti, mà vn carbonchio, ò altra gemma pretiosissima, e perche questa gemma si dice esser bianca, ben per lei possiamo intendere il Diamante, bellissimo simbolo di questo diuino Sacramento, in cui ci si dà il vero Dio amate, ò pur bellissima Impresa, in cui il Diamante, per corpo serue, per anima, ò motto quelle parole. *Nemo nouit, nisi qui accipit*. Ma questa gemma era bianca insieme, e scritta? par, che sia contraddittione. Dir si potrebbe forse, che per iscritto s'intendesse scolorito, come anticamente si faceua: mà meglio, già che dice, che non si può leggere questa scrittura, possiamo dire, che fosse scritta con quella sorte di cifra, nella quale si lascia la carta bianca, come prima, & ad ogni modo essendo auuicinata al fuoco benissimo si legge. E che sia vero, odi quello, che segue: *Nomen nouum scriptum, quod nemo nouit, nisi qui accipit*; è scritto, e nessun l'intende, se non chi lo riceue; che vuol dir questo? se non, ch'egli è scritto in cifra, che però non l'intende, se non colui, à cui piace à Dio di dare la segreta contracifra? Perciò predicando vn giorno il benedetto Christo questo mistero, mà pur in cifra dissero alcuni Giudei, *Durus est hic sermo, & quis potest eum audire*: quasi dicesse- ro, oh che parlar oscuro, chi potrà intend- derlo? onde ben ti detto, *Nisi credideritis non intelligetis*, che fù vn dire più chiara- mente, se non hauete la contracifra della fede, potete bene affaticarui, quanto volete, che non intenderete questa cifra giamai. Non hebbe questa contracifra Nestorio, e però negò esser la natura diuina in questo diuino Sacramento, perche non intese la cifra. Non hebbe questa contracifra Ecolam- padio, e però non intese questa sacra- ta cifra, e disse, che non v'era il vero corpo di Christo. Non hebbe questa contracifra Caluino, e però intese vna cosa per vn'altra, e disse, che la prendeva il corpo di Christo,

Apoc. 7. 17.
Eucariſtia
è Diaman-
te.
Iſai. 6. 6.

Iſai. 8. 1.

Rom. 9. 28.
Incarna-
zione, e ci-
fre.

Santiſſ. Sa-
cram. ci-
fra delle ci-
fre.

Ioan. 6. 60.

Fede cōtra
cifra del Sa-
cra-
mento.

ma per fede, non realmente. Ma la Santa Chiesa, e l'anime diuote, che hanno la contraccifra sicura, oh che alti misteri leggono in questa diuina lettera, d'abbreuiatura, o cifra che vogliamo dire; percioche qual virtù v'è, che quiui non s'impari, qual attributo diuino, o sia la Potenza, o la Sapienza, o la Provvidenza, e sopra tutto l'amore, che quiui non risplenda? qual mistero della nostra fede, che quiui non sia figurato? qual opra, qual beneficio diuino, che quiui non si vegga ridotto in compendio? perche, come ben disse Dauid, *memoriam fecit mirabilium suorum, misericors & miserator Dominus escam dedit timentibus se*, in questo cibo marauiglioso ha fatto Dio vna memoria, vn epilogo, vn compendio di tutte quante l'opere sue marauigliose; oh cifra stupenda, oh marauigliosa inuentione. *Notas facite in populis ad inuentiones eius*. Ma di più, *Mementote quoniam excelsum est nomen eius*: ricordateui, che la sua potenza, e sapienza sono infinite, e che anche in questo haurà egli superato d'af far quanti amanti, o quanti Scrittori di cifre sono stati al Mondo. Percioche oue può arriuare la virtù d'vna cifra? oue l'ingegno, e la forza d'vn'amante scrittore, e a mandar vna lettera alla persona amata, che da altri, che da lei non possa esser intesa? ma potrà forse fare, che l'istessa lettera serua per proposta, e per risposta: che inuiata da lui scuopra all'amico i suoi pensieri, & il suo amore, e rimandata l'istessa senza alcuna mutatione intenda egli ciò, che se li risponde? Tanto al sicuro non sà fare l'ingegno, e l'industria humana, ma l'ha ben saputo fare il nostro Dio; oh cifra marauigliosa di questo diuino Sacramento, che fa l'vno, e l'altro ufficio così compiutamente, come se per ciascheduno solo fosse stato ordinato, che serue non meno per risposta dell'huomo à Dio, che per proposta di Dio all'huomo, e si come in quanto dono non può esser meglio ricompensato da noi, che coll'offerir lui stesso, a chice lo diede, così in quanto lettera, o cifra mandataci da Dio, non miglior risposta se li può dare, che lui stesso, sì che egli è vna lettera marauigliosa, che spiega à noi l'amor diuino, & à Dio rā pal se l'amor nostro, a noi e vna memoria de beneficij diuini, & a Dio vn memoriale de' bisogni nostri.

Ne questo è pensiero mio, ma di quel Dauid, la cui lingua fù penna velocissima mossa da scrittor diuino. *Memoriam*, dice egli, *fecit in actum suorum misericors, & miserator dominus escam dedit timentibus se*. Ecco come questo diuino Sacramento è vna let-

tera, e vn memoriale à noi dell'opere marauigliose di Dio. Ma che, o Dauid mizeruira questo cibo sacro, per memoriale à noi solamente? nò, dice egli, ma sarà memoriale à Dio parimente, e però, soggiunge, *Memor eris in saculum testamenti sui, memor eris*, chi non ha dubbio, Dio di cui soggiunge, *Virutem operum suorum annuntiabit populo suo*. Dio dunque anch'egli in veder questo Sacramento si ricorderà del suo testamento, e del patto fatto con l'huomo, si ricorderà d'vsar la sua misericordia con lui: che memoriale è chiamato questo cibo, e questa lettera celeste da Dauid non solo, come è inteso comunemente per rispetto di noi, ma etiandio come l'intendo io, e si spiega l'istesso Dauid appresso, per rispetto di Dio, a cui ricorda, che sia pietoso, hauendo vn pegno con grande della sua pietà lasciato in terra. Chi dunque non istupirà di così nuoue, stupende, & amerosè inuentioni, chi non confesserà, che disse con ragione l'Isaia, *Notas facite in populis ad inuentiones eius*: ma passiamo più oltre.

Che più suol fare vn'amante voglioso di scuoprir l'amor suo à persona amata? se egli è dotato di nobil ingegno, e si diletta di belle lettere, s'ingegna formarli vna Impresa, in cui con certe figure simboliche, a somiglianza de' Ieroglifici Egittij rappresenta l'amor suo, o il desiderio, che egli ha di seruir la persona amata: e chi perciò dipinge vn ferro incalaminato, che riguarda la Stella polare, chi hadera tenace, che conuertito il tronco in braccia, e le foglie in cuore, si stringe quanto più può coll'amata pianta, chi vn'Etna spirante fiamme, & incendi, chi vn Girasole, che si volge, & al girar del sole s'aggira, chi vna cosa, e chi vn'altra, come pur troppo in molti libri stampati si veggono. Ma il nostro Dio, che ha fatto per scuoprir l'amor suo verso l'anima nostra, & il desiderio, che haueua d'unirsi seco, per mezzo di questo Santissimo Sacramento? *Notas facite in populis ad inuentiones eius*. Ha formato fin da principio del mondo le migliaia d'Imprese. Quel frutto del Paradiso Terrestre, che proibua la morte, da cui lo mangiava, che cosa era? vn'Impresa di questo Sacramento. Quell'Agnello Paschale mangiato contante cerimonie, che ti credi che fosse? non altro, che vna Impresa del nostro Dio, che rappresentaua questo Sacramento. Quella manna così delicata, e saporita, che cosa era? vn'Impresa di questo Sacramento. Quel pane cotto sotto la cenere di Helia, quella mensa d'oro, quei pani, che stauano auanti alla faccia di

Per memoriale à Dio & a noi.

Impresa di Amanti.

Impresa del Santissimo Sacram. Gen. 3. p.

i. Reg. 12.

Exo. 16. 15

3. Reg. 19. 6

Exo. 25. 23

Exo. 25. 30

Psal. 110. 4

Sacramento lettera, che serue per proposta, & risposta.

Psal. 110. 4

Exo. 25. 17 Dio, Quell'arca del testamento, quella pietra, che scaturiva, ò acqua, ò mele; quella spada di Golia conservata nel Tempio, quei tanti sacrificij, e d'uccelli, e d'agnelli, e di capretti, che altro erano, che figure, che simboli, che Imprese, che rappresentavano questo diuino Sacramento? anzi che l'istesso diuino Sacramento ha grandissima conformità con l'Imprese, percioche se queste hanno due parti la figura di cosa reale, e le parole, & in questo, come anco ne gl'altri diuini sacramenti, vi è la cosa reale, e vi sono le parole, onde si dice comunemente, *accos*

Sacramen-
to Impresa *dis. verbum ad elementum, & fit Sacramentum.* Se la materia chiamasi la figura, e forma il

Sacramenti
antichi
Impresa
presenza
moti. motto, e qui materia si dice la cosa, e forma sono le parole, se quelle sono vn segno, e per lo più amoroso, e questi sono segni amorosi del nostro Dio; & è degna cosa d'auuertire

che si come l'Imprese si faceuan anticamente col corpo solo senza parole, ma hora, che sono ridotte à maggior perfezione, e figura, e parole vi si richieggono, così li Sacramenti dell'antica legge consisteano in cose, ò attioni sole, ne vi erano necessarie parole, la doue nella nuoua più perfetta, di materia, e di forma dettono essere composti Oh che belle, oh che stupende, oh che amorose inuentioni del nostro Dio. *Notas facite, Notas facite in po-*

Grandez-
za di Dio.
in queste
Imprese. *pulis ad inuentiones eius*, ma etiandio *Memento, quoniam excelsus est nomen eius*, che anche in questo eccede di molto ogni potenza, ogni sapienza humana. Percioche, oue possono arriuar ad imprimere l'Imprese loro gli amatori mondani? in carte, in tela, in mur, sta bene; ma in Cielo non già, che tanto alto non sale il poter humano; ma il nostro Dio oue ha posto l'Imprese sue? oltre mille altre, che pose in varie cose, come già hauete inteso, ne ha posto vna gentilissima in Cielo formata di stelle, e qual'è questa? vna Vergine con vna spica di grano in mano; percioche dimandate à gl'astrologi, e tutti vi diranno, che vno de' dodici segni del Zodiaco, è la Vergine, e qual'è la più bella, la più grande, la più risplendente stella, che ha in questo segno? è vna chiamata da Astrologi, *Spica virginis*, spica de Vergine, e doue sta questa? nella sinistra mano di lei. Ma per vostra

Altra Im-
presa posta
in Cielo. fè, che ha da fare vna spica di grano cò vna Vergine? se posto le hauessero in mano vn fiore per significare la sua bellezza, e purità, od vna gemma simbolo del merito, e valor di lei, o qualch'herba, che dalla terra senza esser coltiuata fosse prodotta, parrebbe à proposito; e se la spica si fosse collocata in mano di dèna seconda, bene anch'ella posta vi parrebbe; ma con vna Vergine, che ha da

Stella det-
ta spica v
ginis che si
gnifichi. fare la spica di grano, che da terra coltiuata e per virtù di semente nasce? strana dunque per questa connessione materialmente considerata; ma à proposito nostro, qual simbolo, qual Ieroglyphico, qual Impresa poteua trouarsi più bella, e più chiara del Santissimo Sacramento dell'altare? percioche dice Christo Signor nostro di questo diuino Sacramento, *Ego sum panis*; e che cosa è spica di grano, altro che materia di pane? che v'aggiunge Christo. *Sum panis viuus*; pane non morto, ma viuo, e la spica, chi non sà, che essendo piantata ha vita vegetatiua, e viue? che però non pane, ma spica per dimostrarci questa vita, si disse. Che segue Christo Signor nostro? *Qui de Cælo descendit*, letteralmente pane celeste mandato dal Cielo, misticamente nato dalla Vergine purissima come il Cielo, & ecco questa spica che in Cielo si vede, & in mano d'vna Vergine.

Che più? qual'è l'effetto di questo Sacramento diuino? il mantener l'huomo in vita; *Qui manducat me, viuet propter me*, e questa spica, dimandate à calde come è chiamata da loro, & vdirete, che si chiaman *Asimon*, *Alacel*, *Asimech*, che propriamente non vuol dir altro, se non *signum cibi sustentantis*, segno di cibo, che sostenta. E che si potena per vostra fè dir più chiaro? tanto fù dire *signum cibi sustentantis*; quantò dire, questo è vn simbolo, vn'Impresa di quel cibo marauiglioso, che sostenta le forze, che da la vita, in somma dei santis. Sacramento dell'altare, Ne di ciò mi contento, ma per farui veder più chiaro, e toccar con mano, che non fù posto à caso questo segno in Cielo, vuo che consideriamo vn poco la figura del Cielo, e delle Stelle, nel punto della nascita di Christo Signor nostro Perche se bene non istimo con molti Astrologi, che il corso della vita humana, ò dipenda, ò si conosca dalle Stelle, e sò, che troppo sciocca heresia farebbe il dir ciò del Creator, e Signor de' Cieli, e delle Stelle, ad ogni modo non senza particolar providenza diuina è da credere, accadesse, che nell'hora, nella quale nacque Christo Signor nostro, fossero talmente disposti i segni del Cielo, delle stelle, che non poteuano esser più à proposito per dimostrar alitissimi misteri; E si come misteriosamente egli elese il luogo della nascita, e vol le, che si chiamasse *Bethleem*, cioè casa di pane per figurarci questo Sacramento, e tutte l'altre circostanze del suo natale furono piene de misteri, come insegnano i Padri Santi, così è anco da credere, ch'elegesse di nascor misteriosamente, e con alta providenza in quel tempo, che fosse in Cielo non

Ioan. 7. 51

Collocatio
ne delle stel
le nella na-
scita di
Christo.

meno che in terra, dimostrato insieme con altri bellissimi misteri, anche questo del diuino Sacramento dell'altare. Come dunque stavano in Cielo collocati i pianetti, e le Stelle nel punto della nascita di Christo Signor nostro? Attendete, che è cosa misteriosa non meno, che curiosa, & istupenda. In prima il Sole era quanto più poteua esser sotto della terra; perche nacque Christo Signor nostro di mezza notte: che voleua dir questo, se non, che il vero Sole di giustitia, che è Dio s'era in quel punto abbassato quanto più abbassar si poteua, e sotto la terra della carne humana s'era nascosto? Che più? era nel segno del Capricorno. Che vuol dire Capricorno? è vn composto di due animali, di capro veloce, e leggiere, che sale sopra i monti, e di pesce tardo, che guizza sotto dell'acque, e come si poteua più chiaro dimostrare l'vniione della natura diuina, & humana in vna persona? Che se consideriamo nel Capricorno, che il capro era nell'antica legge simbolo di peccatore, chi non vede, quanto sia à proposito; poiche all'hora Iddio si faceua vedere in forma, e somiglianza di peccatore, come disse S. Paolo, *in similitudinem carnis peccati*: ouero se vogliamo considerare in questo segno ciò, che dicono gl'Astrologi, ch'egli dimostri honore, e dignità, che però Augusto, che l'ebbe per ascendente diuenne Monarca del Mondo, chi non intende, che volle hauerlo Christo nella sua nascita sotto il centro della terra, per insegnarci, ch'egli era venuto à disprezzar tutti gli honori, & ad esser come disse Isa. 53. *Depectus, & nonissimus virorum*. Era di più il Sole nell'opposto dell'auge; e che vuol dire opposto dell'auge? che all'hora il Sole, è più che mai vicino alla terra, se bene, perche non la percuote dirittamente co' suoi raggi, è ella più che mai fredda, e tenebrosa; e come si poteua dimostrar più chiaro, che nel tempo, ch'el mondo era più che mai pieno de peccati, e freddissimo nell'amor diuino, il sommo, & eterno Sole le era nascendo più che mai fatto vicino? Di più era il Sole, & il segno di Capricorno, per quanto esser possono naturalmente, vicini al polo Antartico, nel quale, come s'è osservato nelle nauigationi del mondo nouo, è vna bellissima croce di stelle; perche veniu l'Incarnato, e diuino Sole Christo Signor nostro ad vnirsi, & abbracciarsi con la croce, e doueua la croce à grandissima dignità, significata per il Capricorno, esser innalzata. Era all'incontro, quanto più esser può lontano il Sole dal polo Artico, oue non sono altro, che orse, e serpenti, figure del peccato,

e di Satanasso, da quali esser doueua lontano il nostro Christo Signor nostro. Oh che misteri stupendi, ma non ancora liamo giunti al fine. Percioche quali credi, che fosse il segno ascendente nella nascita di Christo? dirai forse, oh se fosse Vergine non potrebbe esser stato più misterioso, & il segno di Verg. sù appunto: nè il mistero esser poteua più bello, perche chi non sa, che nascendo Christo, ascese la Vergine alla più alta dignità, che à pura creatura si concedesse mai, d'esser Madre di Dio? Chi non sa, che se l'Incarnato Verbo hebbe dipendenza da alcuna creatura, & alcuna hebbe qualche sorte di superiorità con lui, che questa fù la sua benedetta Vergine Madre? Chi non sa, che la Vergine istessa, la qual sin'à quel tempo era stata, come sotto del nostro orizzonte non conosciuta, non ultimata, non apprezzata, cominciò nascendo Christo à farsi conosciuta, ad esser amata, e ruerita? Ben dunque nascendo Christo fù ascendente la Verg. e perche fù questo, dicono alcuni, predetto da vna Sibilla, da lei lo prese il Poeta Latino, e pronosticando della nascita di Christo disse, senza intender ciò, che si diceffe: *Iam redit, & virgo, redeunt Saturnia regna* alludendo à questo segno di Vergine, in quell'hora ascendente, & alla Stella di Saturno, la quale nella nascita di Christo come Principe, e Re dell'altre Stelle era nella suprema parte del Cielo, & insieme alla gran Verg. madre del supremo nostro Monarca, & all'età dell'oro hnta da Poeti sotto Saturno. Ne è da passar con silenzio ciò, che ammettise vn valent'huomo moderno, che questa Vergine Celeste ha nome misteriosissimo, perche si chiama in Greco Erigone, che egli espone *Mater matutini rosporis*: Madre del principio del giorno, oue chi non vede come con bellissimo mistero, l'istessa si chiama Verg. e Madre, & il figlio di lei si chiama principio del giorno, come autor che egli è del tempo? Ma à proposito del diuino Sacramento quale stella particolare del segno della verg. vi credete che fosse in quell'hora ascendente? questa appunto, che si chiama *Spica virginis*; questa della quale habbiamo dimostrato esser bellissimo segno, e simbolo del sacram. dell'altare. Chi sospetterà dunque, che à caso, e non co' bellissimo mistero, & alta prouidenza diuina, e fosse questa Stella in Cielo, & in quel punto ascendente sopra il nostro Orizzonte, che Christo nasceua? Chi negherà, che non habbia Dio posto vn bellissimo simbolo, vna chiarissima Impresa di questo cibo Angelico, e diuino nel Cielo, non si non troppo alte, troppo belle troppo alte, amorose l'innuentioni del

Segno ascen-
dente nella
nascita di
Christo
qual fuisse.

Corofo
Becano.

Rim. 8.3.

Isa. 53.

nostro Dio, sublime eccelsò, potentiss. il suo nome. *Notas facite in populis adinutiones eius. Memetote, memetote, quoniam excelsus est nomen eius.*

Ma non hiamo ancora giunti al fine. Abbiamo noi fin qui narrate solo inuentioni d'un amante semplicemente: ma che farà, se al fuoco dell'Amore aggiugiamo lo stimolo più gentilissimo della gelosia? Amante geloso, e chi potrà spiegare l'inuentione, e strattagemmi, ch'egli usa, per chiarir dell'amore della sua sposa? ma han pur grandi quato si voglia, che non hauran che fare con l'inuentioni del nostro Dio. Che fa vn amante geloso? tal' hora li pone dietro à qualche parete, o porta, oue possa sentire, e vedere ciò, che faccia la sposa, senza esser egli veduto, o sentito: tal' hora finge di andare in lontan paese, e poi vestito di peregrino ritorna nella città, e si nasconde nella sua stessa casa: hora in pegno d'amore cose difficili, e malagevoli ricerca, e mill'altre inuentioni à ritrouando, che pensar non saprei. Ma del nostro Dio, che diremo noi?

*Inuentione
d' Amante
geloso.*

Dio geloso.

Notas facite in populis adinutiones eius; ma prima, è egli geloso il nostro Dio? di che sorte. Grand'amore non fù mai senza vn poco di gelosia, e come non farà geloso il nostro Dio, che è grandissimo, e feruentissimo nell'amore? *Ego Deus zelotes,* dice egli stesso: Dio geloso, che come nell'amore, così nella gelosia eccede ogni altro amante, & ha dimostrato gli effetti d'un amante, e sposo geloso in questo sacramento à marauiglia. Che fa vn amante, e sposo geloso, che più non faccia il nostro Dio, che non è veduto da noi, e se ne stà mirandoci dietro al bianco parete di quegli accidenti di pane? *En ipse stas,* diceua la Sposa, *post parietem respiciens per fenestras, propiciens per cancellos.* Se da peregrino si veste il geloso, per dimorare nella propria casa sconosciuto, quado al riede ch'egli sia più che mai lontano, ecco il nostro Dio somnamente geloso, che dimorando come in palagio reale in Cielo, sotto veste (ahi quanto peregrina) di pane, e di vino viene a dimorar con noi. Se cose difficili dimanda lo sposo, che ha gelosia della sposa, per pegno di fede, e d'amore, ecco il nostro Dio, che vuol, che tu creda in questo Sacramento cose, che giudicano impossibili tutti i Filosofi del mondo, in segno che l'amie che gli hai fede, vuol che non dubiti, che gli accidenti siano senza soggetto, che vn corpo grande stia in vn luogo picciolo, che vn istesso corpo stia in più luoghi, che poche parole habbiano virtù di mutar vn poco di pane in carne, e carne diuina, oh quanto paiono difficili all'intelletto humano, e pure egli vuole, che la sua parola habbia più forza teo, che il testimonio de' sensi,

*Sue inuen-
tioni.
Can. 2. 9.*

che la ragion de' Filosofi, che l'autorità de' sapienti, che tutto quanto il mondo insieme.

Che fa di più vn geloso? non li vuol partir mai dalla sua sposa, sempre le stà a lato, e se per vrgentissimo bisogno, e necessario da lei allontanarsi, li sente ciepare il cuore, e se parte col corpo, non parte co' l'animo, & vn hora li pare mill'anni di ritornar; ma oh Dio amoroso, e quanto più ha fatto egli. *Notas facite in populis adinutiones eius;* ma *Memetote, quoniam excelsus est nomen eius;* perche auanza di gran lunga ogni sapere, & ogni poter creato. Non ha potuto già mai sposo terreno trouar maniera di partirsi, & insieme rimanere con la sua sposa, ma l'ha ben saputo, e potuto ritrouar il nostro Dio, perche oue noi habbiamo vn sol modo di presenza naturale, e diuisibile, e però in vn sol luogo esser possiamo; egli oltre alla naturale, e diuisibile presenza, vn'altra non meno reale della precedente, ma soprannaturale, & indiuisibile per mezzo di questo sacramento ne acquista, e così con l'vna dimorando in Cielo, e co' l'altra in terra, viene insieme ad essere vicino, e lontano, presente, & assente, à partirsi, & à rimanere con la sua sposa. Ma notiti forza maggiore d'amore, che douendo questo nostro Signore amoroso in vn istesso tempo patire due amarissime separationi, l'vna da suoi discepoli, l'altra dell'anima dal corpo, & essendo questa seconda la più amara, & dura separatione, che possa accader all'huomo, perche *ultimum terribilium est mors,* ad ogni modo qual credi, ch'egli più sentisse: molto più la prima, che la seconda, come ti proua facilmente? perche per rimediare alla separatione dell'anima dal corpo, fece poco, o nullasportò, (è vero) vn memoriale al Padre Eterno per impedirli; ma come Autocato, che mal volueri difendeva na causa, subito si diè per vinto, e disse: *Fiat voluntas tua;* ma per rimediare alle separatione della sua sposa, che non pensò, e che non fece? vi pose tutte le sue forze, tutto il suo sapere, *sciens, quia dedit ei omnia Pater in manus,* e vi rimediò ordinando questo diuino Sacramento. Oh marauigliosa inuentione, e non meno amorosa, che marauigliosa, ma passiamo auanti.

Che può far di più vn geloso? in supremo grado farebbe la gelosia di colui, che anche de' serui, delle serue hauesse gelosia, e non volesse, che fosse la sua sposa toccata, o seruita da altri, che da lui stesso, & egli esser volesse il suo coppiero, il suo scalco, il suo cameriero, con le mani proprie in somma in ogni cosa volesse seruirli. Ma oh Dio amoroso à qual termine d'amore è egli giunto con noi?

*Grandez-
za di Dio
in queste in-
uentioni.*

*Christo S.
nostro più
amante del-
la Chiesa,
che della
sua carne.*

Mar. 4. 35.

Io. 13. 3.

In lui hab- noi? che per gelosia, che tu amassi altri, che
biano il lui, ha voluto egli seruirli sempre. Nella crea-
tione del mondo se si tratta di produrre her-
tutto.

Gen. 1. 11. be, e piante lascione il pensiero alla terra.

Ibid. n. 20. *Producat terra herba uenientem*, se di produir
uccelli, e pesci, il carico è destinato all'ac-
qua, *producant aquae volantes super terram*; ma
se si tratta di formar l'huomo, vuol egli por-
re le mani in pasta, e non si degna maneg-
giar il fango per formarlo tutto, perche non
vuole, ch'egli habbia occasione d'amar al-
tri, che lui; quindi li serue di balia, di latte cò
seruandolo, per maestro dandogli la legge,
per medico ordinando remedij à suoi mali,
per Redentore liberandolo da mani de suoi
nemici, s'è trasformato in somma per seruir
l'huomo, in mille guise. Che più è venuto à
termine, che hà hauuto gelosia del pane, che
egli mangiava, e del vino, che beueua, es'è
risoluto di farsi egli cibo, e beuanda sua in
questo Sacramento, accioche non hauesse co-
sa da desiderare fuori di lui, e potessimo noi
dirli con molta maggior ragione, che già nò
disse la Madre di Tobia al suo figlio, *In te*
uno omnia habètes, non debemus dimittere te.

Tob. 10. 5.

Oh che inuentioni amorose, ma che? vipar
forse difficile, che sotto si piccioli accidenti
di pane siano nascosti tanti beni? *Mementote*
quoniam excelsum est nomen eius, ricordatemi,
ch'egli hà vna potenza infinita, e che al suo
potente braccio niuna cosa impossibile hà
da giudicarsi. Vn prodigo Imperador Roma
no chiamato Eliogabalo non con altro, che
con ceruelli di piccioli uccelli, seppe fare
vn sì lauto, e sontuoso conuito, che non lasciò
che desiderare à conuitati; & il nostro Dio
col suo pretioso corpo, & sangue, non haurà
saputo fare vn conuito, che satij l'appetito
humano? *Mementote, mementote, quoniam excel-*
sum est nomen eius: e non hauete difficoltà à
credere, che d'vna sola viuanda habbia Chri-
sto fatta vna gran cena, conforme à quel det-
to, *Homo quidam fecit canam magnam*. Ha
trouata l'industria humana arte di prender
molti fiori, ed herbe, e distillandole in pic-
ciola quantità d'acqua ridurne tutta la loro
virtù, e tutto il meglio, che hanno; & il no-
stro Dio non haurà egli saputo lambiccare
tutti i beni delle sue creature, e porle in que-
sto diuino Sacramento? *Mementote, mementote,*
quoniam excelsum est nomen eius, & inten-
derete ciò, che volle dir Dauid, qual hora
disse, *Quàm magna multitudo dulcedinis tuae*
domine, quā abscondisti timentibus te: cioè ch
quanto è grande, quanto numerosa, quanto
copiosa la moltitudine della tua dolcezza
nascosta, e riposta per quelli, che ti temono.
Ma notate, che se vogliamo considerate la

Conuitti di
Eliogabalo

Luc. 14. 16.

Psa. 34. 20.

regola della grammatia, non par, che dica
bene Dauid *Dulcedinis*, nel numero singula-
re, ma che *Dulcedinum*, dir si douesse, perche
se molte sono, dunque non è vna dolcezza so-
la, e se pur è vna sola, dunque male Dauid
la chiama molte, come dunque stanno inie-
me, *Multitudo Dulcedinis*? Dauid, che fù sì grà
Profeta non seppe grammatia? è quel, ch'è
peggio non ne seppe lo Spirito Santo? esser
corretto da vn grammatico, cioè, con la ster-
za, e peggio, meriterebbe, che ciò dicesse. Fù
mistero dunque bellissimo, e non errore que-
sto di Dauid; perche così derò egli, che questo
Sacramento in se stesso contemplato, e per
vsar i termini delle scuole, formalmente era
vna dolcezza sola, vn cibo solo; vide con tut-
to ciò, che vi erano le dolcezze di tutti gli al-
tri cibi in virtù, e come direbbe il Teologo
eminentemente. Che dunque diremo, che
sia? vna dolcezza, o molte? chiamisi, e molte,
& vna; perche in vna dolcezza sola ne rac-
chiude molte, e dicasi: *Quàm magna multi-*
tudo: per le dolcezze contenute eminen-
tamente, soggungasi poi *Dulcedinis* nel nume-
ro del meno, perche formalmente è vna so-
la. In somma che brami o Christiano? forse
sapienza? Questo è quel libro di Ezechiel
lo, che si studia mangiandolo, e s'adiuenter
dottissimo chi lo studia. Forse fortezza? que-
sto è quel pane cotto sotto la cenere di Ge-
deone, che fù veduto rouinar tutto il campo
de Madianiti; forse castità? questo è quel vi-
no, di cui disse Zacharia Profeta, che ger-
mogliaua Vergini. *Et vinum germinans vir-*
gines. Forse perseveranza? questo è quel pa-
ne d'Elia, che lo fa camminare senza stancar-
si mai fino al monte Oreb. Forse vittoria de
tuoi nemici? Questo è quel mele di Giona-
ta, quale se mangiato hauesse il popolo, *Per-*
sequutus fuisset inimicos suos usque ad Vesperā.
Forse lume di fede? questo è quel pane, che
rompendosi apre gli occhi de' discepoli, che
vanno in Emaus, e li fa conoscer Christo.
Forse qualche gratia particolare del tuo Si-
gnore? questo è quel conuito fatto da Assue-
road Ester, nel quale le si promette tutto
quello, ch'ella saprà chiedere. Forse facilità
nell'oprar bene? questo è quel formonto, e
quel vino, de quali disse Osea al cap. 14. che
mangiandone, fiorirai come giglio, e farai
frattisero come oliua, piante che dimoran-
do alla campagna col solo beneficio del
Cielo fanno i fiori, & i frutti loro. O eccel-
lenza, o marauigliadi questo diuino cibo.
Notas facite, & o facite in populo, aumen-
tationes eius, & mementote inlieme, che excelsum
est nomen eius.

Euch. wiss.
vna dolcez.
24, e molte

Ezec. 3. 1.

Iudic. 7. 13

Zac. 9. 17.

3. Reg. 19. 8

1. Reg. 14. 17

Luc. 24. 30

Ester. 2. 18

Osea 14. 6.
7. 8.

N V V O L A,

Impresa Terza, per la Vergine Madre di Dio.

Di Celeste splendor armata il viso
 Vibra raggi di luce, e un altro Sole
 Creduta vien dal vero Sol diuiso
 Nuoletta gentil, e come suole
 Terso crystal, di cui lo mira fiso
 Sembra d'Apollo vaga sposa, o prole;
 E da Dio rimirata, Iddio somiglia
 Vergine, ch'è sua Madre, e Sposa, e Figlia.

Sopra

Sopra il corpo dell' Impresa. Discorso I.

I due figure si vede esser composto il corpo della presente Impresa, & amandue belle à marauiglia. Di sua natura l'una, cioè il Sole, per accidente, e sua buona fortuna l'altra, cioè la Nube, che fatta specchio del Sole, di lume si veste, di splendori si ammanta, della sua forma s'immaschera, e nella vaga scena dell'aria, quasi vn' altro Sole à gl'occhi de' mortali si appresenta. E se bene più degno, e nobile della Nube senza paragone è il Sole, in questo campo ad ogni modo, & in questa rappresentatione è forza, ch'egli le ceda il primo luogo, per sostener ella la persona della Beata Vergine Maria, à cui è dedicata questa Impresa.

Di questa dunque douendo ragionar qui noi, se ricerchiamo in prima, che cosa ella sia, & come si formi, ci diranno i Filosofi, esser non altro, ch'vn'humido vapore, e grasso, che solleuato dalla terra, o dall'acqua per virtù del Sole nella mezzana region dell'aria alquanto si condensa. Dissi *Vapore*, perche secondo la scuola de' Peripatetici due forti di alidori, o fumi si solleuano per beneficio del Sole in alto, vno di questi è secco, e si chiama eshalatione, la quale è origine de' venti, e di molte impressioni focolose, l'altro è humido, e si chiama vapore, di cui le nubi si formano: se ben sò, che altri hanno stimato, esser quattro le forti di questi fumi, secondo le quattro prime qualità, piacemi tuttauia più l'opinione d'Aristotele, non mi parendo necessario ammetter distinctione de' corpi caldi, e freddi, posciache per natura tutti sono freddi, per esser solleuati da freddi elementi, e tutti accidentalmente caldi, perche altrimenti non si solleuerebbero in alto. Vapore è dunque la Nube, ma grasso, perche il tenue è materia di rugiada, e non si condensa in nube: solleuato, soggiungo dalla terra, o dall'acqua, non che dalla terra assolutamente, e senza altra mistione, possa solleuarsi, perche essendo questa per natura propria secchissima, non può sola dar materia à gli humidi vapori; ma perche suole esser temperata, con l'humidità dell'acqua come anche questa non suol ritrouarsi senza qualche poco di mistione di terrea eshalatione. Per virtù delli del Sole, per esser egli la principal cagione, non escludendo però la Luna, e le Stelle. Condensata conchiusi,

non affatto, perche si risoluerebbe in pioggia, o in grandine, o in neue, ma alquanto, si che possa terminar la nostra vista sotto qualche figura; e ciò dissi, accadere nella mezzana regione dell'aria, che comincia, oue finisce la forza de' raggi riflessi del Sole, perche iui comunemente appariscono le nubi.

Ne solo appariscono, ma fanno bene speso la vendetta delle Stelle cuoprendo quel Sole, che loro tolse la luce, e che tutte le altre cose scuopre. Ne ciò senza grà marauiglia accade, perche essendo la nube, corpo molto tenue, e raro, non è facile il ritrouare la cagione, perche impedisca la vista del Sole, il quale se per entro del cristallo molto più denso, e fodo, e fin nel profondo del Mare, per mezzo dell'onde d'altezza grandissima si fa vedere, il che alla loro densità fù attribuito da Plinio così dicendo. *Densitas Nubium corpusque haud dubio coniectatur argumento, cum Solem obumbrant perspicuum alias etiam vrinantibus in quamlibet profundam aquarum altitudinem*. Ma non par certo poterli negare, che il cristallo alquanto più denso non sia della nuuola, e pur non impedisce la vista del Sole, non è dunque questo effetto della densità della nube, e chiaramente lo confessa il Padre Pineda così dicendo: *Marabile celestia lumina à tenuissimis, & leuissimis nubeculis obscurari, & prohiberi posse*; e soggiungendo poi le parole di Plinio assegna egli per ragione di questa marauiglia, che la nuuola è opaca, e l'acqua trasparente. *Tota enim aqua moles translucenta est, ut nubecula parua, & tenuissima opaca*. Ma pur rimane il dubbio, onde nella Nube nasce questa opacità, la quale non pare possa hauere altro principio che la densità, o il colore, la densità già dalla Nube è esclusa, ch'ancor non habbia proprio colore, può prouarsi prima, perche è habile à ricenere qual si voglia colore da raggi del Sole, come si vede qual'hora rappresenta l'arco celeste, il che non accaderebbe, se proprio colore hauesse, essendo ch'all'hora, *Intus existens extraneum prohiberet*, come già fauellando della pupilla de gli occhi disse Aristotele.

Appresso il vapore di cui ella è composta, non ha colore, che perciò inuisibilmente dalla terra si solleua, dunque nè anche la nube. Più forse acutamente rispose à questa dimanda Simon Maiolo ne' suoi giorni Canicolari, dicendo ciò nascere, perche se ben la Nube è più rara dell'acqua, non che del cristallo, non hà ad ogni modo le sue parti vnite, ma à guisa di poluere disperse, ne ha superficie tersa, e pulita, in cui possa terminarsi il raggio solare, o la virtù visua,

Mezzana region dei l'aria qual sia.

7

8

Nube come possano impedir la luce al Sole

lib. 2. c. 42. Ratione di Plinio.

Del Padre Pineda.

In cap. 24. v. 28. nu. 3

Nube se dotata di proprio colore:

Risposta di Simon Maiolo.

Qual sia la figura principale in questa Impresa.

Nube che cosa sia come si forma.

3

Quante sorti di vapori si ritrouano.

4

5

6

fi che rispetto dell'acqua, e la nube come la poluere del vetro al vetro intiero, la quale, benchè sia più rara di lui, ad ogni modo non è com'egli trasparente, e lo conferma ancora con l'effempio dello specchio non terso, e della Nene, che per l'istessa ragione trasparenti non sono. Potrebbe forse anco dirsi, che essendo la nube composta di più parti, delle quali è vna terrea, l'altra acqua, e la terza più sottile, e aerea, la parte terrea ritenga in se l'opacità della terra, la quale non solo dalla densità deriuu, ma ancora dalla conditione della sua sostanza più lontana dalla luce, si come veggiamo il fumo, benchè molto raro, esser ad ogni modo oscuro, e nero.

11

12
Nube attis-
sima ad es-
ser dipinta
da Sole.

Quindi ne segue, ch'ella è materia attissima ad esser dipinta con varij colori dal Sole, perchè non essendo ella tanto opaca, che ricouer non possa i raggi di lui, dalla varia mistione della luce di questi, con l'opacità di quella, vengono a formarli diuersissimi colori, come si vede particolarmente nell'apparir dell'aurora, & a questo ancora non poco aiuta la parte acqua della nube, perchè questa fa, che in lui rifletta la luce, e mescolata, o composta con l'oscurità dell'altra parte gl'occhi nostri ferisca.

Come rap-
presenta il
Sole,

Intendesi ancora molto bene come apparisca tal' hora nella nube il Sole nella guisa, che si presuppone nella nostra Impresa. Percioche ritrouandosi con la parte, che riguarda il Sole rugiadosa, e poco meno, che conuertita in pioggia, e perciò trasparente à guisa di cristallo, e dalla parte contraria, essendo circondata da vapori terrei, & opachi, che quell'ufficio con la parte d'auanti fanno, che dallo stagno, o piombo suol farsi, che dietro allo specchio si pone, acciò che possano l'imagini ricouer rappresentar si verso l'oggetto, ne segue, che percuotendo il Sole co' suoi raggi, la nube, venga à formar in essa, come in lucido specchio, la bella imagine di se stesso, e così appariscono due Soli in Cielo, & è poi quest'apparenza chiamata con voce greca *Parelios*, cioè auanti al Sole, e di lui fanno mentione Aristotele nel lib. 3. delle sue Meteore nel cap. 2. e 6. e Seneca nel libro 1. delle sue quest. naturali al ca. 13. i Dottori Conimbriceni nel Tratt. 4. cap. 5. & altri espositori della Meteora di Aristotele, il quale ancor nota, non vederli per ordinario nel mezzo giorno, ma ò prima, ò dopò, perchè all' hora il Sole è tanto potente, che discioglie le Nubi.

Di questa apparenza fanno ancora mentione gli Oratori, e gl'Historici. Percioche Marco Tullio nel 2. lib. de *Natura Deorum*,

Racconta, hauer ydiso da suo Padre, che essendo Consoli Tuditano, & Aquilio, apparuerò due Soli, nelqual anno *Scipio Africa- nus Sol alter*, dice egli, *extinctus est*.

Nella mor-
re di Sci-
pione.

Al tempo di Vitellio Imperadore dice Gioianni Zonara, che furono veduti due Soli, vno in Oriente, e l'altro in Occidente, ma questo pallido, e di poche forze, e quello risplendente, & vigoroso, quasi che l'Oriente significasse Vespasiano, che di là se ne veniu Imperadore, e l'Occidentale Vitellio, che nell'Occidente dimoraua, de quali quegli era potente, questi debole, quegli nel principio del suo Imperio, che durar doueua lungo tempo, questi nel fine del suo mal fondato dominio.

Ne solo due, ma trè Soli ancora più d'vna volta sono stati veduti. Nello stremo di Constantinopoli ciò esser accaduto riferiscono Plinio nel cap. 31. del lib. 2. e Dione nel lib. 41. e durarono, dice quegli dalla mattina fino alla sera. Da gli antichi ancora, aggiunge, furono veduti più volte, trè Soli, come essendo Consoli Sp. Postumio con Q. Mutio, e Q. Martio, con M. Porcio, e M. Antonio, con Pub. Dolabella, e M. Lepido, con L. Planco, e l'età nostra ancora ha veduto il medesimo al tempo di Claudio Imperadore, essendo egli, & Cornelio Orfito Consoli.

Ma più di tutti è memorabile, quella apparenza, che dicono molti autori, essersi veduta nella nascita di Christo nostro Signore di tre Soli ugualmente risplendenti, che poi si congiunsero in vno, il che tuttauia non esser accaduto nè in quella notte, nè in quell'anno, che nacque Christo Signor nostro, ma sino à 42. anni prima nell'ultimo anno di Giulio Cesare, afferma Eusebio Cesariense nella sua Chronica, il quale però, per essere stato Arriano, non merita troppo credito, e forse, perchè egli vedena essere questa apparenza vn bellissimo simbolo del mistero della Santissima Trinità, la quale egli non credea, per torle l'autorità disse, che non accadde nel tempo, che nacque Christo, quasi volesse dire, che non si doueua applicar à lui.

Più di tre Soli non essersi mai fin al suo tempo veduti, afferma Plinio, & altri aggiungono, ne anche potersi vedere. Altri però, come riferiscono i Dottori Conimbriceni dicono sei Soli insieme esser apparsi in Cielo: e Francesco Piccolomini nel cap. 28. della sua Meteora dice, ciò esser accaduto poco auanti la guerra di Pavia. Cesare Campana anch'egli riferisce, che nell'anno 1588. del Mese di Febraro furono in Dalma-

14
A tempo di
Vitellio Im-
peratore.

Tre Soli
quando, ve-
duti.

15
S. Th. 3. p.
q. 36. ar. 3.
S. Bonæ de
S. festiu.
p. cri. lesu.
Senella na-
tività del
Saluatore.

Se più di
tre Soli pos-
sono veder-
si.

In qual rē-
po.

13

ria veduti cinque Soli, e puote ciò auuenire in due modi, come ben nota Seneca, cioè, ò perche il Sole in tutte quelle nubi immediatamente mandasse i suoi raggi, e come in tanti specchi imprimeffe la sua imagine, o pure, che da vna Nube si rifletteffe l'immagine nell'altre, come si vede accadere in più specchi, che l'immagine veduta nell'vno rifletteti anche, e si vede nell'altro.

Ma in ogni modo, che si veggano apparir più Soli, dice Aristotele esser segno di pioggia, e la ragione è, perche rappresentandosi l'immagine del Sole, in nuuola grata di pioggia, ben si può aspettare, che tosto l'istessa partorita si vegga, & i Dottori Conimbri censi attetiano, essendosi in Conimbria veduti tre Soli, pochi giorni appresso per vn mese intiero esser seguita abbondante, & continua pioggia, la doue prima viera stata grandissima siccità. Di straordinaria penuria, e fame ancora, essere stato prefagio tre Soli nella Germania veduti, riferisce il Surio nell'anno del Sig. 1528. l'istesso nell'anno del Signore 1514. in Vittemberga tre Soli afferma essersi veduti, in ciaschedun de quali apparì una infanguinata spada, il che non solo Meteorologica impressione, ma ancora miracolo è da lui giudicato, e meritamente.

In Castiglia l'anno 1562. furono parimente veduti tre Soli, ch'in Portogallo apparuerò a guisa di tre globi grandi di tuoco, come riferisce Cesare Campana nell'historia di quest'anno, dal che si raccoglie, non solo esser vero, ciò che dicono alcuni Filosofi, che queste apparenze non sono vniuersali per tutto il mondo, ma ancora che accadono per riflessione de' raggi, come da vno specchio, e perciò non è marauiglia, se in vn luogo altra cosa rappresentano, da quella, che mostrano in vn'altro.

Dalle nuuole ancora altri molti Pronostici si possono prendere; percioche se essendo il Cielo sereno, sono in qual si voglia parte portate, aspettisi vento, dice Plinio. Se nell'istesso luogo congregate, quando poi s'appresserà il Sole, si dissolueranno, se dalla parte di tramontana, saranno segno di vento, se da mezzo di, seguirà pioggia; se tramontando il Sole le nuuole dell'vna, e l'altra parte di lui s'alzeranno verso del Cielo, si ha da temere di tempesta, se faranno molto nere le Nuuole dall'Oriente, minaccierino acqua per la notte seguente, se da Ponente, per il giorno, che seguirà e dall'Oriente si spargeranno a guisa di lana, per tre giorni s'aspetti pioggia, se nelle cime de' monti fanno cingello, pronosticano pioggia, se gli uenti si

vedranno netti, promettono sereno; quando auanti al nascer del Sole roffeggiano le nubi, s'aspetti vento, e se mestolate sono con altre nere, ancora pioggia, se nel tramontar di lui roffeggiano, annunciano serenità, se nascendo il Sole si spargeranno le nubi, parte a mezzo giorno, & parte a tramontana, di pioggia, e di vento faranno inditio, & vniuersalmente quando le nuuole sono portate à noi dalla parte di tramontana, sono caparra di buon tempo, com'all'incanto di pioggia, se dall'opposta parte, cioè da mezzo giorno vengono.

Certi ancora vi furono già, i quali dalle figure delle nuuole faceuano professione d'indouinare le cose future; percioche se pareua loro, che rappresentassero huomini armati, predicuano douer esser guerra, se vn Leone, pronosticauano Imperij, così andauano variamente di loro capo chimerizzando vani più che l'istesse nubi. A noi dunque bastar deue, che siano segni delle cose meteorologiche, perche di molte di queste sono ancora cagione, almeno materiale. Percioche la nube condensata dal freddo della regione, si risolve in acqua, e se il freddo sarà tale, che non solo basti à condensare, ma ancora à congelare i vapori della nube, e se ciò sarà imperfettamente, ne seguirà la neue, se perfettamente, la grandine. Dalle parti terrestri della nube si generano anche tal'hora i folgori, i quali poi agitandosi, e scuarcando le altre parti di lei fanno sentir il tuono. Tal'hora senza conuertir in pioggia, o per mancamento di materia o d'efficiente, si dissolue, e cadono in terra, fatte nebbia, il che è segno di serenità, maximamente se ciò accade di mattina. Riceuono ancora nelle parti più sottili, & aeree i raggi del Sole, e sono di varij colori dipinte, e coronate dell'arco celeste, e ben che non solo dalla terra, ma ancora dal Mare siano sollevate, tutte però vguualmente dolce pioggia partoriscono.

I Poeti hngono di lei, che sia ministra, & ancilla di Giunone, di cui essendosi innamorato li one, dicono, che per comandamento di Gioye, Giunone ornò la nube, & in vece di se la fé andare ad Inone, il quale credendola Giunone, l'abbracciò, e di lei generò Centauri.

Figgono ancora, che delle nubi si fano più volte seruiti in coprire, e render inuisibili chi pareua loro: Con Homero nel 4 dell'Illiade fa che da Icho sia con vna nube coperto Enea, e sottratto dall'armata di Crecedico di: *Hunc quidem in nubes se suscepit Phoeus: Apollo nigra nebulâ ne puerum an noiam voloces*

19
Chimerici
Teod. Bal.
famo in sy-
nod. 8. m
Trullo.

Nube di
quali cose
sia mate-
ria, e come.

20
Nebbia se-
gno di se-
renità.

21

22
Fintioni
Poetice.
Nube an-
cella di Giu-
none.

23

Coperta di
Hercu.

16
E come ciò
possa acca-
dere.

17
Che signi-
fichino.

18
Plin. li. 18.
cap. ult.
Pronostici
tolti dalle
nuuole.

Naturale.

veloces equos habentium ferrum in pectoribus injiciens animam auferret. & il Tasso ad imitazione di lui, e di Virgilio, che nel primo dell'Eneida fa, che l'istesso Enea sia da vna nube coperto, cantò

Cant. 10. *Merauiglie dirò, s'aduna, e stringe*

stan. 16. *L'aer d'intorno in nuuole raccolto,*
Si che il gran carro ne ricuopre, e cinge.

Ma non tanto si finge la Nube essere stata fauorita da fauolosi Dei, quanto nelle sacre carte si dimostra, essere stata honorata dal nostro vero Dio, à cui hà seruito per trono Reale, *Thronus meus in columna nubis*, per carozza, perche *Dominus ascendens super Nubem leuem.* & *ingredietur Aegyptum*, per arco, da cui scocca le fiette de fulmini. *Tanquam à bene curuato arcu nubium exterminabuntur,* & *ad certum locum insilient*, per vestimento, che perciò S. Gio. vidde l'Angelo del grà cōfiglio. *Amictum nube*, per tabernacolo, *si uolueris extendere nubes, quasi tentorium sum*, per teatro della sua potenza, e magnificenza, *Magnificencia,* & *virtus eius in nubibus*, per iscudo con cui difende i suoi amici. *Expandit nubem in protectionem eorum*, per ombrella contra il feruore del Sole. *Nubes castra eorum obumbrabat*, per guida, e scorta della strada. *In Columna nubis ductor eorum fuisti*, per tribunale, *Videbunt filium hominis venientem in nubibus Cali*, per cattedra di donde insegna. *In Columna nubis loquebatur ad eos*, per torchia da far luce nelle tenebre, *A vesperis autem super tentorium erat quasi species ignis usque mane.* Per cauallo, *Ascendet Dominus super nubem leuem.* Il Testo Hebreo propriamente, *Equitabit Dominus super nubem*, In somma per pompa gloriosa della sua presenza, *Operuit nubes tabernaculum, testimonij,* & *gloria Domini impleuit illud.*

Nell'Imprese molte volte sono entrate lenubi insieme col Sole, come nella prima vedemmo, con l'aggiunta di questa apparenza di più Seli se ne seruì Gio. Battista Personeriferito da Ercole Tasso col motto **D O V E O S C V R A R C R E D E T T E R O.** Di molte nubi sollevate dal Sole, per Impresa da gli Apostoli si valse il Maestro Gio. Francesco di Villaua col motto, **V T I N O R B E P L V A M V S.** Gli Accademici Humoristi in Roma hanno anch'eglino per Impresa vna nuuola sopra il mare col motto **R E D I T A G M I N E D V L C I**, cioè quela acqua, che amara dall'Oceano rubbano rendono poi in molta copia dolce, volendo forse dimostrare, che i principij delle Scienze sono faticosi, & amari ma il fine & il frutto dolcissimo.

Dottrina morale dalle sopradette cose raccolta. Disc. II.

BEl caso racconta S. Antonino, ch'essendo inuitati ad vn conuito Padre, e figlio, ma il figlio posto in dignità, e in Magistrato, & il Padre persona priuata, si venne in contesa, à cui di loro dar si douesse la precedenza, cioè, se più douesse stimarsi la pubblica dignità nel figlio, o la paterna autorità nel priuato, e se nell'vno più ualesse la dignità per farlo superiore, o la figliolanza, per renderlo inferiore, e nell'altro, se più l'innalzasse l'esser Padre, e l'abbassasse l'esser priuato in ambidue à che più tosto hauer si douesse risguardo, al priuilegio della natura, o a quello del Principe, alla legge naturale, o alla legge scritta, all'autorità domestica, o alla civile: e fu finalmente cōchiuso, che per esser il conuito cosa domestica, e famigliare, in lui preualese l'autorità Paterna, rimettendo poi à Tribunali la precedēza del figlio, come di Giudice; Di maniera, che non è cosa noua, che il primo luogo in alcuna occasione à talse dia, che per altro nō se li dourebbe, come con la nube habbiamo fatto noi in questa Impresa, e si vede in mille altre occorrenze l'istesso auuenire. Perche nelle dispute il Catedrante tiene il primo luogo, benché altri pensieri vi siano, e più dotti, e più degni di lui, e nel Santissimo Sacramento dell'Altare ne habbiamo ancora vn bellissimo essemplio, in cui benché tanto sotto gli accidenti del pane, come sotto quelli del vino, sia il corpo, il sangue, l'anima, e la Diuinità di Christo Signor nostro, v'è tuttauia questa bella differenza, che sotto gli accidenti di pane, vi è il corpo, come principale, e come nel secondo luogo, e per concomitanza il sangue, & il rimanente, la doue sotto gl'accidenti del vino, come principale v'è il sangue, e per compagnia di lui il corpo, l'anima, e la Diuinità di Christo Signor nostro. Di maniera che non si può spiegare con quanta dignità stia in questo Sacramento il corpo del benedetto Christo, poiche non pur l'anima, ma ancora la stessa Diuinità par, che le ceda in vn certo modo il primo luogo.

Ma che accade andar lungi, per ritrouar essempli. Non sappiamo noi, che l'Incarnato Verbo, e Signor dell'Vniuerso, fece l'istesso con la sua benedetta Madre: perche se bene, quando haueua à far miracoli, & essercitar l'officio del Messia predicando, mostraua di non voler riconoscer superiore alcuno in terra, e non mirar i parenti; ad ogni

Bella con-
tesa tra Pa-
dre priua-
to, e figlio
ufficiale.

Dignità
del corpo
di Christo
nel Santis-
simo Sacram.

Christo N.
Sig. come si
porrà cō la
sua benedi-
tta Ma-
dre.

modo in altre occasioni non si fdegnaua di mostarfi suddito, & obediante non pure alla sua santissima Madre, ma ancora al Padre putatiuo S. Gioseffo; perciò le ben disse loro con autorità di Messia. *Quid est, quod me querebatur? Nesciebatis, quia in his qua Patria mei sunt oportet me esse?* con obediencia di figlio andò con loro, & erat *subditus illis*. Sopra delle quali parole dice S. Bernard. *hom. 1. super missus Deus, cui Angeli subditi sunt, cui Principatus, & Potestates obediunt, subditus erat Mariæ. Mirare ergo vtrumlibet, & elige, quid amplius mireris, siue filij benignissimam dignationem, siue matris excellentissimam dignitatem: vtriusq; super, & utrinque miraculum, & quod Deus femina obtemperet, humilitas absque exemplo, & quod Deo femina princeps sit, sublimitas sine socio.* Ma come *sine socio*?

Luc. 2.49.

S. Bernar.

Humilità di Christo Eccellenza di Mariæ.

Maria, & Gioseffo vna cosa s'esse.

Matth. 19.6

Potrebbe dir alcuno, non hebbe in questo la Vergine per compagno Gioseffo? Non dice il Vangelo, che Christo Signor nostro erat *subditus illis*, cioè à Maria, & à Gioseffo? come dunque, dice egli, che Maria in questo non hebbe compagno? Forse, perche Maria, e Gioseffo erano l'istessa cosa per essere sposi conforme à quel detto: *Iam non sunt duo, sed una caro*: o pure fauella della compagnia d'altra donna? Ma meglio, s'io non m'inganno, egli è vero, che Christo Signor nostro si fece suddito; anche à Gioseffo, ma fù questo effetto tutto della sua humiltà, non essendo in Gioseffo alcuna ragione, per la quale egli potesse pretendere di esser superiore al Salvatore, per non esser questi veramente suo figlio. Ma nella Vergine oltre all'humiltà del figlio, era particolar fondamento, e ragione, per la quale era ragionevole, ch'egli l'honorasse, e riuertisse, cioè, l'esser veramente sua Madre.

Dal qual discorso possiamo raccogliere, che non deuè insuperbirsi, chi nella Repubblica, o in qualche Congregatione tiene il primo luogo, o quindi canarne l'argomento di maggioranza assolu a sopra de gli altri, o sdegnarsi di ceder ad altri in quelle cose, nelle quali si conosce valer meno di loro.

Qual gentil vapore si può dire che fosse la B. Vergine, che perciò di lei si dice: *Qua est ista, qua ascendit per desertum sicut virgula fum ex aromatibus myrris, & Thuris, & vniuersis pulueris pigmentarij*: Ma non bastaua il dire chi è questa, che sale come fumo, come si dice nell'Apoc. che *ascendit fumus incensuram in conspectu Domini de manu Angeli*: il dire, che fosse vna picciola verga, par che fosse vn diminuire la sua eccellenza. E se per fumo s'intende l'orazione, chi non sà, ch'ella continuamente oraua, e che le sue orationi

soprauauano quelle di tutti gli altri Santissimi tutto dunque dir si douea, chi è questa, che à guisa di gran nuuola di fumo cuopre tutto il Cielo, come altrove si disse, che copriuua tutta la terra, *Et sicut nebula texi omnem terram*. Ma fù il tutto con bellissimo misterio, ne può meglio spiegarfi l'eccellenza di questa gran Signora: se detto gli Angeli haueffero, qual'è questa, che sale come fumo, hauretti potuto credere, che totalmente si fosse solleuata in alto lasciando la bassa terra, che così veggiamo farsi souente dal fumo, ma dicendo come verga di fumo, vennero ad insegnarci, che qual dritta verga, che con vn capo s'innalza verso del Cielo, & con l'altro tocca la terra, talmente ella si solleuaua al Cielo, per contemplatione, che non perciò lasciava la terra per humiltà: così in alto si solleuaua per l'amor Diuino, che non perciò si discostaua da noi, per l'amor del prossimo, in guisa tale con l'anima s'innalzaua al Paradiso, che non però il corpo lasciava il Mondo; e quindi veniu ella à guisa della Scala di Giacob, come la chiama S. Agostino, e S. Damasceno, à congiunger il Cielo, con la terra, & esser mediatrice fra gli huomini, e Dio, come la chiamò San Bernardo nel sermone, *Signum magnum*, & altri.

Ma perche come Verga picciola? non sarebbe stato meglio come pianta, che pur in terra itando fissa con la radice, si solleuaua in alto con rami. Poteuasi non ha dubbio: anzi che la parola Hebrea, come nota il nostro Padre Ghislerio, propriamente significa palma, e potena tradursi, *sicut palma* alludendosi alla pianta della palma, come vuole Rabbi Abraà Aben Eifdra, per la sua altezza, e drittura, o pure, come pare l'intendessero i settanta, & il nostro volgato interprete, alla somiglianza, che ha il fumo ascendente a' rami della Palma. Ma diciamo noi, che più tosto dir voleffero, *sicut virgula*, e così volle lo Spirito Santo, che si traducesse, per insegnarci, che non aspetò ella ad esser grande per salir in alto, ma da gli anni più teneri, anzi dal primo instante della sua Conceptione, cominciò à solleuarsi in Dio, & viene à proposito ancora, che si chiami Palma, perche nell'istesso cominciò ad ottenere vittoria di Satana sso schiacciandoli il capo del peccato originale; Ne fuor di proposito farebbe se la Madre di lei S. Anna si dicesse esser il deserto, per il quale essa sale, poiche qual deserto era sterile, e senza speranza di alcun frutto. Verga picciola ancora può dirsi, perche si come questa facilmente si piega, così la Beata Vergine è facilissima à piegarfi.

Eccl. 2.6.

Coniunge il Cielo, e la terra.

Serm. 2. in natiuitate Domini. In homilia de Assumptione. Perche verga picciola.

Nella sua Conceptione vittoria si.

S. Anna deserto.

2. B. Vergine perche paragonata à verga di fumo.

Psa. 2. 9.

garfi per la sua misericordia, & come David disse del figlio di lei, che reggeua le genti, *In Virga ferrea*, con giustizia inflessibile, così all'incontro, perche questa Signora è tutta pietà, si chiama verga picciola, e verga di fumo, che ogni picciola cosa insin vn'istesso basta a piegarsi. E vero, che alcuni altri leggono *Columna*, la quale più tosto si rompe, che si piega, il che par del tutto contrario a ciò, che hora diciamo, ma l'vno, e l'altro è vero perche fù Colonna stabile, e ferma per la pazienza, Verga picciola per la carità: Colonna per la costanza ne' buoni proponimenti, Verga picciola per la facilità di compaire a miseri, Colonna per gratia, Verga di fumo per natura. O pure diciamo che Verga di fumo è detta per dimostrarci, quanto fosse ella sempre grata a Dio, perche gran fumo, e ancor che sia d'odorosi incensi apporta noia, accioche dunque ciò non sospettassi di lei, fù detta essere, *Sicut Virgula fumi*, come fumo delicato, e gentile, mercede, che tū sempre lontanissimo da lei il fumo della superbia, che si dilata, e spande oltre ogni suo merito, per farsi conoscere da gli huomini, e che se bene venisse accompagnato da incenso, e d'aromati di varie virtù, sempre recherebbe noia. Fù ella dunque Verga picciola, e ristretta per l'humiltà, e dritta per l'intentione di piacere solamente a Dio. E quindi ne seguì effetto marauiglioso, perche quando il fumo in se medesimo ristretto arriva in alto, oue si ritroua fuoco, egli subito s'inhama, e porta il fuoco a bastio, e non altrimenti la Beata Vergine molto meglio di quello, che si fingessero i Poeti di Prometeo, per mezzo della sua humiltà, & oratione trasle quel fuoco in terra, di cui si dice. *Dominus Deus tuus ignis consumens est.*

Deut. 4. 24

Ma questo, dirà forse alcuno, conuiene al fumo, che sorge dal fuoco, e non a quello che si solleva dalla terra, & eshalatione, e vapore si chiama, del quale ragioniamo qui noi, come ne anche ciò, che appresso si dice *ex aromatis myrrha, & thuris*, non essendo la terreste eshalatione odorosa, come la mirra, e l'incenso. Alche io rispondo, poter si tutto ciò accomodar ottimamente all'eshalatione, & al vapore, perche anch'egli tal' hora si accende vicino alla suprema regione dell'aria, & poi in fuoco discende, e se ciò non accade, conuertendosi in Nube, si fa pioggia, che pur fu simbolo del Salvatore, come si scorge da quelle parole del Profeta Isaia, *Rorate Cali desuper, & nubes pluant iustum*. Che parimente sia tal' hora il vapore odoroso, lo dicono Aristotele, e Plinio, & è quando si solleva per virtù dell'Ar-

co celeste, e le parole di questi sono veramente mirabili, cioè. *Contingit saepe etiam quiescente ex terra sub occasum solis, in quo loco Arcus celestis deiecerit capita sua, & cum a siccitate continua immaduit imbore, tunc emit illud suum halitum diuinum, ex Sole conceptum, cui comparari suauitas nulla possit.* Il che in due maniere si può applicare alla B. V. & in quanto ella è vapore sollevato dallo Spirito Santo, il quale nell'Apocal. 4. come dice l'Abbate Gioachino, ci viene figurato sotto la sembianza dell'Arco celeste, che circondaua il trono diuino; perche se bene ella naturalmente fù conceita, nella stessa sua Conceptione però lo Spirito Santo la sollevò, e preservò da ogni macchia di colpa, e così venne ad esser tutta odorosa, & in quanto fù terra, in cui appoggiatosi lo stesso Spirito Santo, e come predetto nauena l'Angelo: *Spiritus sanctus superueniet in te*, nella sera, cioè nell'ultima età del mondo, essendo ella terra secca, perche lontana da ogni piacer di senso venne a partorire per opera dell'Eterno Sole quell'odore soauissimo, che nō ha pari, & è veramente diuino.

Che se poi il vapore è sollevato alla mezzana regione dell'aria, & la B. Vergine fù posta come mediatrice fra Dio, e noi, e se di Giunone falsamente chiamata Regina del Cielo disse Homero, che fù collocata da Giove, fra la terra, el Cielo, quasi amoroso legame, ch'insieme li congiungesse, molto meglio possiamo dir noi, essere la B. Vergine Regina vera del Cielo, mediatrice, ch'insieme congiunge le celesti cose con le terrene, e per cui particolarmente deriuano le piogge delle celesti grazie, onde S. Epifanio la chiama nostra mediatrice, S. Grisologo mediatrice pacifica, tra le cose somme, & infine, San Bernado mediatrice della nostra salute, & ella stessa nel cap. 8. de' Cantic. *Ego murus, & duo verbera mea quasi turris ex quo salta sum curram eo qui mi pacem reperiam.*

Qual vapore si può dire ancora questa nostra vita mortale, di cui dice San Giacomo, *Vapor est ad modicum parens*, che facilmente si solleva per superbia, & ambizione, e si conuerte per le sue vane speranze in nube, & alla fine non è altro, che materia di pianto.

Due sorti di denderij quasi eshalationi, e vapori salgono dalla terra del nostro senso al Cielo della ragione, secchi sonogli vni, cioè quelli, che son nimis l'appetito irascibile, humidi gli altri, che si sollevano dall'appetito concupiscibile, quelli sono facili ad accendersi in fuoco di fdegno, e sono materia di venti, e di folgori, cioè di contrattij, e di crudeltà, onde diceua S. Giacomo. *Vnde bella*

Virtù marauigliosa dell'Arco celeste.

Luc. 1. 35.

B. V. mediatrice fra noi e Dio.

Can. 8. 10

Vita nostra vapore.

3

Due sorti di denderij in noi come vapori.

Iac. 4. 1.

Trasfè il fuoco dal Cielo intera.

Eshalatione odorosa come si forma. Isa. 45. 8.

bella, & lites in vobis? nonne hinc? ex concupiscentiis vestris. Questi sono humidì, per affetto carnale, e si risolvono facilmente in pioggia di piaceri, che di fango imbrattano l'anima nostra, e sono materia di nuovi vapori, e di nuova pioggia, e per conseguenza di nuovo fango, onde diceva S. Gio. *Qui in sordibus est, sordescat adhuc*, non essortando, ma predicando ciò, che dovea accadere. Ma

Apo. 22. 11

Appetiti esser devono regolati dall'aragione.

Filone Hebreo.

accioche questi effetti non s'segnano; anzi siano questi appetiti non meno vili, che l'acque moderate, e egli opportuni venti alla terra, esser devono dall'ole della ragione hor resoluti, hor temprati, hor assortigliati, hor sollevati, conforme a tempi, & a bisogni; il che elegantemente espresse sotto la somiglianza di due cavalli retti da vn carattiero, Filone hebreo nel libro de Agricoltura così scriuendo, *Equi sunt furor, & concupiscentia, ille mas, hac femina; ille, ut mas, gestit elata ceruice, libertatem appetens; hac vero servilius, & calidior domum depascit, & deuorat, ut femina. In fessor porro, & auriga vnus est, nempe intellectus; sed auriga, tunc, quando ascendit cum prudentia, quando autem cum imprudentia, infessor tantum est, & pra imperitia impotens retinendi habenas, sinit eis de manibus elabi; E poco appresso, lumenta quoque omni soluta retinaculo concitantur, & effruntur, atque ita curus anima cum rectore totus perit.*

Qual calor di vapore è la diuotione degli huomini medani, che subito sparisce, & eglino ritornano a cadere nelle loro solite miserie. Di questa diceua il Saluatore in San Matteo al 24. *Refugefces charitas mulierum*, non dice, che si farà fredda, ma che ritornerà fredda, manifestando, che quel calore, era prestato, e finto, e perciò facilmente si era perduto; e quindi intenderassi ciò, che disse San Paolo, che *Charitas nunquam excidit*, non mai cade, non mai si perde la Charità; dunque chi vna volta la possiede, non è per perderla già mai? Non in questa maniera s'intende, perche ne seguirebbe, che peccar non potesse, chi vna volta hà ricevuto la gratia, il che è falso. Non mai dunque cade la carità, cioè, non si perde, dice S. Tomaso sopra questo luogo, per l'acquisto della gloria, come auuene della fede, e della speranza. Non mai cade, dicono altri, da se stessa, ma viene fatta cadere dalla colpa: o pur diciamo, che non mai si perde la carità, perche ella cadendo si spicchi da noi, come frutto da pianta, ma perche cadendo noi ci spicchiamo, e separiamo da lei; essendo che non ella riceue vita da noi, ma noi la riceuiamo da lei; così nell' Apoc. al 2. si dice al Vescovo Efeso, *Charitatem tuam primam reliquisti.*

Carità come non mai cade.

Apo. 2. 5.

Libro secondo.

Memor esto itaque unde excideris, cioè, ricordati della carità, dalla quale sei caduto: O finalmente più a proposito nostro, non mai cade la carità, se prima non si raffredda, come fa anche il vapore, ne questo raffreddamento può cagionar in lei la morte, o altra cosa eterna; ma solamente la colpa, e perche la carità non può essere senza calore, ne anche può raffreddarsi senza lasciar d'esser carità, e non essendo non si può dire, che cade, si come non mai cade la nube, perche se cade è prima risoluta in pioggia.

Da questo freddo, dice S. Ambrosio, sopra il capo 22. di San Luca fù occupato Pietro, prima, che negasse il Saluatore, e perciò accostossi al fuoco, *Accessit Petrus* (sono le parole di lui) *ut calefaceret se, quia clauso domino calor mentis iam in ipso refrigerat.* E perche potrebbe dir alcuno, che la mente può esser riscaldata ancora dal peccato, il quale è quel fuoco, di cui diceua il Santo Giob. *Ignis est usque ad perditionem deuorans*, risponde Sant' Ambrosio, che questo maledetto fuoco non riscalda, ma abbruggia, *Mala flamma*, dice egli, *urit, non calefacit: malus focus, qui quamdam etiam sanctorum mensibus fuliginem erroris aspergit.*

Non richiede il Signor da noi più di quello, che possiamo, perciò ammoniuu il Santo vecchio Tobia il suo gioninetto figlio. *Quomodo potueris, ita esto misericors. si multum tibi fuerit, abundanter tribue: si exiguum tibi fuerit, etiam exiguum libenter impera; stude; quasi dicesse, se farai ricco de' vapori, manda pioggia, se pouero tenue di rugiada, e come alle volte auuene, che più vile si la ruggiada, che la pioggia, così accade, che più grata sia a Dio l'elemosina picciola, che la grade, come appaue ne' due minuti della Vedoua. E la ragion è, perche Dio mira alla buona volontà, più che all'opre, come ben dice S. Agostino sopra il Salmo 125. con le seguenti parole, *Parum habes, unde elemosynam facias: habes bonam voluntatem? Quomodo nihil esset, quod habes, si non adesset bona voluntas, sic, & quia non habes, non esse tristis, si est tibi dandi bona voluntas. Quid enim seminas? Miser ricordam. Quid metes? Pacem. Numquid dixerunt Angeli, Pax diuitibus in terra? Non, sed pax hominibus bona voluntatis. In vidua magna voluntas, in zaccharo magna voluntas, multum dedis, multum seminauit. Ergo vidua illa, quae duo minuta misit, parum seminauit? Immo vero tantum, quantum Zaccharus. Minores enim facultates ferebat, sed parem voluntatem habebat. Misit duo minuta de tanta voluntate, de quantà Zaccharus dimidium patrimonij sui. Fac, aliquem non habere, vel duos summes,**

S. Ambr. Mar. 14. 54 Luc. 22.

Iob 31. 12.

5
Conforme alla possibilità si ha la far elemosina. Iob 4. 9.

S. Agost. Volerà più mirata da Dio, che l'opre.

Est aliquid vilius, quod seminemus, ut metamus illam messem i est. Calicem aqua frigida, qui dederis discipulo, non perdes mercedem suam. Quod etsi nec hoc habeat, securus sit, tantum illud timeat, ne habeat, & non faciat. Vapor tenue si può ancora dire, che sia l'humile, il quale perciò si conuerie in rugiada, che se ne discende di notte, e senza strepito, perche procura egli di far l'opere; sue buone nascostamente, qual vapor grosso il superbo, il quale, à guisa di pioggia vuole, che siano l'operationi sue buone, cioè, con istrepito di farne palefentali erano quelli, che diceuano à Christo Signor nostro, *Si hac facis manifesta te ipsum Munde*, ma egli, che era humilissimo diceua, *Vos ascendite ad diem festum hunc, e poi ascendit*, ma à guisa di delicata rugiada, quasi in occulto.

Humile va
per senne.

Ioan. 7. 4.

S. Gio. Crisost. hom. 3
in Matt. 10.
per buone
de non na-
scender si.

6

Sterilitàà
dell'anima
vostra.

Psa. 142. 6.

Neceffità
della gra-
tia.

2. Cor. 3. 5.

S. Bernar.

Buoni pro-
positi non
bastano.

Iuda 1. 2.

Pro. 25. 14.

Ne altrimenti fanno i Santi, perche fanno, che in questa guisa meglio si conseruano le opere buone. *Sic enim dices. Gio. Boccadoro, vestem pretiosam, cum in publico ponimus, plurimos ad insidias provocamus: Si vero domi recondamus, in tuto cuncta seruabimus: Sic si opes virtutum palam quasi venales assidue portemus in mente inimicum irritamus ad furtum, sin vero nemo alter id scierit, nisi quem nulla occulta latent, tutissimo in loco consistent.*

Qual terra senz'acqua è l'anima nostra, senza la gratia diuina, conforme al detto del Real Profeta, *Anima mea sicut terra sine aqua tibi*; e perciò non è possibile, che da lei senza di questa si sollevi pur vn minimo vapore di buon pensiero, perche *non sumus sufficientes, cogitare aliquid à nobis, quasi ex nobis.* Onde del nostro libero arbitrio fauellando disse San Bernardo, gentilmente nel trattato appunto, *De gratia, & libero arbitrio. Cuius conatus ad bonum, & casti sunt, si à gratia non adiumentur, & nulli, si non excitentur.* E sollevato, che questo sia, accioche apportì qualche vtile alla terra dell'anima nostra, è necessario, che con volontà risoluta di eseguir lo si condensi, altrimenti, rimarrà qual arida nube, che senza alcun frutto, è in diuerse parti portata da venti, conforme à quel detto di S. Giuda Tadeo, *Nubes sine aqua, quae à ventis circumferuntur, & à quell'altro del Sautio, Nubes, & ventus, & pluuia non sequentes, vir gloriosus, & promissa non complens.* Nube arida, dice S. Basilio cuope il Cielo, e non feconda la terra, ne altrimenti il prometterli di se gran cose impedisce il Sole della gratia diuina, e non apporta vtile all'anima. Fatti dunque vuol Iddio, e non parole, o pensieri, il che con altra metafora spiegò S. Bernardo nell'epist. 117. dicendo, *Non ex folijs non ex floribus, sed ex fructu arbor bona,*

malum dignoscitur; & à quelli, che altro non hanno, che parole, si può dire con l'istesso. Feruens spiritus, & vehemens desiderium aperiri sola lingua non sufficit. Loquantur nobis affectum tuum, & reliqua membra.

Solleuata la nube dal Sole oscura l'istesso Sole: guardisi dunque chi che sia di favorito, & innalzar gli indegni perche sicuramente non d'altra moneta, che d'ingratitudine pagheranno, chi gli harà fauoriti, & egli ne rimarrà oscurato nella fama, à lui attribuendosi, la colpa de' misfatti loro. *Homo vapori similis factus est*, legge Simmaco che noi homo vanitati similis est; e come vapore l'huomo ambizioso, che sale in alto, non per propria virtù, ma per il fauor d'altri, e salito ch'egli vi è, cagiona tempesta, e mille mali. Pessima è dunque quella regola di ragion di stato, ingrandiscansi gl'immeritenoli, perche questi riconosceranno il beneficio da noi, e più faranno nostri dipendenti: pessima dico, non solo secondo Dio, ma ancora secondo la stessa ragione di stato: perche questi tali sono i più superbi, & arroganti, & accioche non si creda, che senza meriti loro, siano stati innalzati, danno de' calzi à chi li fauori, e come che si muouono per interesse, se da altri possono sperare qualche cosa di nouo, lasciano quelli, da quali par loro d'hauer ricevuto tanto, che non debbano di ragione sperar più, e per giusto giuditio diuino, come per ragion di stato furono innalzati, così egli non per ragion di stato abbandonano, e diuentan nemici di quelli, che fauoriti gli hanno. La doue s'è fauorito vn huomo degno, essendo, ch'egli fugge tutti i vitij, non può anche non aborre l'ingratitudine, e non solo per corrispondere al benefattore, ma per far ancora cosa degna di se, si affatica di far, che gliene risulti, & vtile, & honore, & io di molti tali esempi sono testimonio di veduta. Ma piacemi riferir qui ciò, che racconta Ludouico Viues, esser accaduto ad vn'huomo principale di Louanio, il quale conforme alla sopradetta regola di ragion di stato, pensò, che per hauere vna moglie obbediente, & humile, buon mezzo esser gli douesse, il prenderla di conditione inferiore à se, & vna se ne condusse à casa, che ne per ragion di nobiltà, ne di bellezza, ne di ricchezza, occasione haueua d'insuperbirsi, ma tutto il contrario di quello, ch'egli pensaua, gli auuenne; perche in fatti la ritrouò superba, arrogante, & insopportabile: ma essendo questa per sua buona sorte, per non dir, industria, dalla morte tolta, egli mutando parere, si accasò con vna giovane nobile, ricca, bella, e degna di lui, e tan-

S. Bernar.
Fatti vuol
Dio non pa-
role.

7

Humo in-
degno solle-
uato simile
al vapore.

Psa. 143. 4.

Pessima so-
ra di ragio-
ne di stato.

Lib. de offi-
cio Mariti.
Bel caso au-
uenuto ad
vno che pre-
se moglie.

Theat. ca.

873.

to, gli riuscì questa humile, e di buoni costumi, quanto la prima era stata superba, e cattiva.

De nemici
ancor che
piccoli si
de far conto

Mat. 15. 10

8
Ricchezza
non tutti im-
pediscono
dal con-
fessar Dio.

Cagioni de
dannos del-
le ricchez-
ze.

S. Agost.

Imitato p.
che porta-
to nel seno
d'un ricco

9
Disposizio-
ni delle ce-
lesti grazie
Luc. 14. 33

Imparati ancora di qu' a far conto de' nemici ancor, che piccioli, per dioche qual cosa par manco da stimarli che vn vapore, che fugge la nostra vista? qual cosa all'incontro più vigorosa, e grande del Sole? e pur se quel lo non è tosto consumato, arriua a segno, che offusca, et oggie la luce a questo, qual marauiglia dunque, se vn pensiero cattivo trascurato sia cagione, che li oscuri il sole dell'anima nostra? De corda, diceua il nostro Salvatore, *exerunt cogitationes mala*, ecco i vapori, *hom: cidiu, adultera, &c.* ecco le nubi, le tempeste, *hec sunt que conquinant hominē*, ecco oscurata la bellezza del Sole.

Questa marauiglia si scorge bene spesso ancora ne gli huomini verò del vero Sole di giustitia Iddio, molti de' quali da gran quantità di ricchezza, non sonò impediti dal conoscerlo, e seruirlo; la doue altri da picciola nube di beni temporali rimangono offuscati in modo, che non possono pur mirarlo; del numero di quelli erano S. Gregorio Papa, e San Basilio Magno, che nelle grandezze del mondo si mantengono sempre humili, e netti dalla pece dell'auaritia; del numero di questi sono comunemente gli huomini del mondo, e furono particolarmente Anania, e Saffira, i quali per vna particella de beni, che ritennero appresso di se contra il giuramento fatto, furono puniti di subitanea morte. Ciò dunque può nascere, o perche dall'auaritia quella picciola facoltà sia troppo ristretta, e condennata, o perche non bene sia disposta, & ordinata al suo debito fine, o perche origine habbia dalla terra, cioè per modi illeciti sia stata acquistata. Perciò molto ben nota S. Agostino sopra del Salm. 51. che del povero Lazaro si dice, che portato fù nel seno di Abramo ricco, accioche sapessimo, che non le ricchezze erano condannate, ma l'auaritia. *Venerat, dice egli, non pecuniaui, sed auaritiā condemnari in diuites, Aduertite pauperem quidē vlcerosum, nempe Lazarum sublatum fuisse ab Angelis, sed tamen in seno Abraha diuini collocatum; vel potius dicamus ambos Deo diuites, & cupiditate pauperes; la doue all'incontro dice l'istesso, Quid prodest, si egos facultate, & ardes cupiditate?*

Per non hauere proprio colore la nube è materia attillina a ricevere i colori del Cielo, e chi riceuer vuole nell'anima sua le grazie celesti deue spogliarsi d'ogni propria passione: perciò diceua il nostro vero maestro, che per esser suo degno discepolo era

necessario, *renunciare omnibus*, & ancora, *ne gars semetipsum*, e nella Sapienza si dice, che *cum simplicibus sermocinatio eius*, con quelli, che semplici sono, e puri come non tinti di straniero colore, ragiona il Signore, cioè, con raggi delle sue diuine parole illustra, e colora; & è d'auuertire, che non dice, *Sermo*, ma *sermocinatio eius*, cioè, vn ragionar lungo, e familiare, qual'esser suole frà amici, perche se bene parla a tutti Dio, inquanto fa loro intendere ciò, che far deueno, almeno per mezzo del lume naturale, non però con tutti conuersa, e famigliarmete ragiona, ma solamente con semplici, con puri, e mondi di cuore, a quali riuela i suoi segreti conforme a ciò, ch'egli altroue disse, *Confiteor tibi Pater, quia abscondisti haec à sapientibus, & prudentibus, & reuelasti ea paruulis*, onde in questo luogo dall'Hebreo tradusse il Pagnino in vece di *Sermocinatio*, *secretum*, perche a questi, come ad amici cari, riuela Dio i suoi segreti.

Gran forza si vede hauer l'vnione in tutte le cose, posciache oue il cristallo vnito è bello, lucido, e trasparente, diuiso all'incontro in poluere perde ogni beltà, e si fa opaco; nè altrimenti auuiene a gli huomini, che se vniti sono frà di loro, si rendono capaci delle diuine illustrazioni, & acquitano som ma beltà, la doue diuisi altro non sono, che poluere: onde ben disse S. Gio. *Qui odit fratrem suum in tenebris est*, quasi dica, chi non è vnito per carità col prossimo si rende opaco, non riceue il lume diuino, e perciò rimane in tenebre.

Ottima disposizione all'incontro per ricevere quel celeste lume, che accende i nostri cuori, conforme al detto di Santa Chiesa, *Accende lumen sensibus*, è l'vnione, e la carità. Perciò de gli Apostoli, & altri discepoli leggiamo, che disponendoli per ricevere lo Spirito santo, *Erant perseverantes unanimes in oratione*. Ma non disse Christo Signor nostro, che l'oratione si douea fare nascostamente, trattando da solo a solo con Dio? *Tu autem cum oraueris, intra in cubiculum tuum*, & clauso ostio ora patrem tuum? e non c'insegnò egli col suo essemplio l'istesso, mentre che, *ascendebat in montem solus orare*? Par dun que, che sarebbe stato meglio, che ciascuno Apostolo ritirato da per se solo in vn cantoncino di quella casa, o in diuerse, facesse oratione, che tutti insieme. Ma non è così, perche lo Spirito Santo è in citremo amico d'vnione, e perciò l'istessa oratione, che più che ogn'altra cosa richiede segretezza, e solitudine, volle Dio, che la facessero insieme, e che fossero d'un cuo-

Luc. 9. 18.
Pro. 3. 32.

Semplici
favoriti da
Dio.

Matth. 13.
25.

Pagnino.

10
Forza dell'
vnione.

1. Io. 2. 11.

Vnionē
ottima di-
posizione
per riceuer
lo Spirito
Santo.

Att. 1. 14.
Matt. 6. 6.

Oratione
percho fa-
tta da gli
Apostoli in
sieme.

re, e d'vn volere non solo nelle cose esterne, ma ancora nell'interno, non solo nelle cose appartenenti al corpo, ma ancora à quelle, che apparteneuano all'anima, accioche fossero ben disposti à riceverlo. E doueano gli Apostoli ricordarsi di quella bella visione di Ezechiele, in cui gli si rappresentò vn campo pieno d'ossa aride, e secche, e volèdo Dio, che si riuuassero lo spirito, e viuessero, dice il sacro Testo, che *acceperunt ossa ad ossa, vnum quodque ad iuncturam suam*. Per necessaria disposizione ricercò Dio, che si vnissero insieme, perche in vano aspetta lo Spirito dal Cielo, chi è disunito dal suo prossimo in terra; & è da notare, che non si dice, che fossero portate quell'ossa da alcun altro, & insieme vnite, ma che da se stesse s'accostarono, e pure essendo priue di vita, e di sentimenti, non pareua si douessero poter muouere da se, accioche impariamo, che non basta vna certa vnione sforzata: non basta, che per timore della giustitia, ò per altro rispetto humano tu parli, e mostri serena fronte à quel tuo prossimo, ma bisogna, che di cuore, e di tua spontanea volontà tu sij vnito seco, come è congiunto vn membro con l'altro, perche questa differenza vi è fra le forme, che danno vita perfetta, e quelle, che danno l'esser solamente, ò pure vna vita imperfetta, che le prime non informano alcun membro separato dall'altre parti, perche se tronchi il braccio ad vn'huomo subito rimane priuo d'anima, e di vita; la doue l'altre, che danno l'esser solamente, ancorche la materia loro in mille parti si diuida, non lascia la forma d'informar alcuna di loro, come si vede diuidendosi il ferro, o qual si uoglia altro metallo, quelle poi che danno vita imperfetta, come l'anima delle piante patiscòno qualche diuisione, ma non tanta come le precedenti, e quato più sono perfette, tanto meno sopportano l'esser diuise. Hora lo Spirito Santo à qual sorte di forme l'assomiglieremo noi? sicuramente à quelle, che danno vita, e vita perfettissima. Sentasi la Chiesa ciò, che ne dice nel Simbolo Niceno. *Credo in Spiritum sanctum dominum, & viuificantem*, ecco ch'egli dà vita, ma qual è il segno della più perfetta vita? la loquela, perche oue noi leggiamo, *Inspirauit Deus in faciem hominis spiraculum vita*, & *factus est homo in animam viuantem*, il Caldeo parafrastitraduce, & *fuit homo in spiritum loquentem*; & ecco la Chiesa, ch'appresso dice dello Spirito Sato, che *locutus est per Prophetas*, accioche non ti credesti, che la vita, ch'egli dona fosse imperfetta, e vile. E l'istesso può probari dall'auuenimento di lui sopra de gli

Apostoli in forma di lingue, e dall'effetto, che ne seguì, perche appena furono di lui ripieni, che, *Ceperunt loqui varijs linguis, bene Spiritus sanctus dabat eloqui illis*; inimicissimo dunque è da credere, ch'egli sia di diuisione. Intese benissimo, questa somiglianza S. Agostino, e perciò disse nel serm. 18. de tempore. *Quod est anima corpori humanus, hoc est Spiritus sanctus corpori Christi, quod est Ecclesia; contingit, ut in corpore humano, immò de corpore aliquod praeceidatur membrum, manus, digitus, pes, numquid praecium sequitur anima? cum in corpore esset, vivebat, praecium amittit vitam*; e conchiude, *si ergo vultis viuere de Spiritu sancto tenere charitatem, amare veritatem, desiderare unitatem, ut peruenatis ad aeternitatem*. In poluere ancora ridottò l'huomo per la morte perde ogni sua bellezza, e dignità, che appoggiata staua al corpo intero di lui, perche *omnis gloria eius, quasi flos agri, exsiccatus est fanum, & cecidit flos*: & è da notare, che in vece di gloria nel testo Hebreo si legge, *miserericordia eius*; forse per insegnarci, che sù misericordia grande di Dio il fare, che la nostra natura fosse à guisa di fieno, di breue vita, accioche fuor di misura non moltiplicassero le nostre colpe, o pure, che quanto è in noi di bene, tutto è effetto della misericordia diuina; e che se bene v'ia Dio misericordia con mortali, non mandando loro morte violenta, ad ogni modo naturalmente, qual fiore, egli lo si seccano: o finalmente prendendo la voce *miserericordia* in significazione actiua, che mostrando così prestamente, & hauendo vita tanto frale, tutta la sua gloria consiste, non in esser terribile, e torre altrui la vita, perche qual gloria si può riceuere dal recidere vn fiore? ma si bene nel perdonare, & v'ia misericordia.

Cheti gioua mutar paese, se in ogni luogo porti te stesso? ecco la terra, che ridotta in vapore, e salendo in alto, ad ogni modo non lascia la sua conditione d'esser opaca, & oscura. Poni vn Etiope in qual luogo tu vuoi, sempre sarà nero. Etiope è il peccatore, Si potest Aetiops mutare pelle suam, sic & vos benefacere cum didiceritis malum. Poni vn catiuo in alto, e fallo Responilo al basso, e fà che sia seruo, ponilo alla destra della prospera fortuna, alla sinistra dell'aauerità, sempre parerà nero, e deforme. Seruus peccati dice S. Agostino in Ioan quò fugit se, cum se habet, quocumque fugerit non fugit se ipsum mala conscientia, non habet quò eat, e Seneca, *Animum debes mutare, non caelum. licet vastum traieris mare, sequentur enim te, quocumque peruenis, vitia. Quid mirari tibi peregris*.

Essa prima
s'uniscono
cho riceuà
vita.
Ezecc. 37. 7.

Comeda se
si mouesse
ro.

Ferma quà
so più per
fetta tanto
maggior
vnione ri
cerca,

Vita dona
sa dallo Spi
rito Santo
perfettissi
ma.

Gen. 2. 7.

Act. 2. 4.

Isa. 40. 7.

Morte effe
to di mise
ricordia.

V'ia mise
ricordia co
sa gloriosa

II
Mutations
di paese po
co gioua.

peregrinationes non prodesse, cum te circum-
feras.

12 Molti si ritrouano della conditione del
Parola di vetro, il quale riceue il lume, ma riceuendo
Dio come lo da vna parte, lascia, che passi dall'altra,
ha da fen- non lo riflette, ne in se rappresenta la sua
rirsi. imagine, e tali sono quelli, che *Audiunt*

Luc 11. 28 *verbum Dei, & non custodiunt.* & à quali co-
me si dice, entra la parola di Dio, per una
orecchia, & esce per l'altra. Pochi all'incon-
tro, che à guisa di specchi, riceuino il lume,
e gli chiudano la strada di vscire; ma questi
pochi sono tanto più luminosi, e quasi tanti
foli, e di questi si dice, che in *vacuum non re-*

2. Cor. 6. 1. *ceperunt gratiam Dei,* & à guisa di Mosè ac-
quistando non piccioli splendori, appari-
scono quasi tanti Dei, come già disse l'hu-
manato Dio, *Si ille dixit Deos, ad quos sermo*

1oa. 10. 35. *Dei factus est.* E la ragione può essere, per-
che cibo è la parola di Dio, conforme à quel
detto: *Non in solo pane viuit homo, sed in omni*

Matt. 4. 4. *verbo, quod procedit ex ore Dei,* e cibo marau-
Parola di glioso, il quale non pure è soauo al palato,
Dio cibo ma ancora efficace per medicare, e molto so-
marau- do per nutrire; *Similatur cibo* dice S. Bern.
glioso. *serm. 67. in Cant. qui triplici quadam emineat*

gratia, delitiosa ad saporem, solida ad nutri-
mentum, efficax ad medicinam: Hor i cibi han-
no forza di cangiar la complessione, & i co-
stumi dell'huomo; onde di vn crudele si di-
ce, ch'egli sia stato allattato dalle tigri, e la
parola diuina è più potente di qual si vo-
glia altro cibo; però qual marauiglia, che
l'anima, che se ne nutrisce, acquisti anch'el-
la vn'essere, che habbia del diuino? O pur di
ciamo, che la parola diuina è seme, conform-
e al detto del Saluatore, *Semen est verbum*
Dei, ma il seme di formento non produce
egli formento? e quel di Cedro, non produce
Cedri? Dunque la semenza di Dio, che è la
sua parola, produrrà Dei.

13 Ciò che M. Tullio disse di Scipione Afri-
cino, possiamo noi con molto maggior ra-
gione affermare di qual si voglia Santo, cioè
che morendo egli, si perde vn Sole, poiche
di loro disse il Saluatore, *Vos estis lux mundi.*
Non s'estingue però, come disse M. Tullio di
Scipione, ma tramonta, e v'ad illustrare
Mat. 5. 14. l'Emispero dell'altra vita, perche *Fulgeunt*
Mat. 13. 43 *in tibi sicut Sol in regno patris eorum,* si che per-
dendosi in terra s'acquista in Cielo, e lascia-
do questo basso occidente, sale al felice me-
riggio dell'eterna vita. E l'istesso par, che
volessero, se ben oscuramente all'vianza lo-
ro, significar gli Egittij, mentre, che con pi-
ramidi, le quali, per imitar nella figura i
ramidi, le quali, per imitar nella figura i
raggi del Sole, erano dell'istesso pianeta
simbolo, ornauano i sepolcri delle persone

Piramidi
simbolo de
ramidi, le
quali, per
imitar nella
figura i
raggi del
Sole, erano
dell'istesso
pianeta
simbolo,

Libro secondo.

segnalare, come dice Strabone nel lib. 16.
quasi significando, che lui nascosto era vn
Sole, di cui, se bene non si vedea la sfera,
non lasciaua tuttauia di vscir qualche rag-
gio per la buona fama, che delle sue virtù la-
sciato haueua.

Principe nuouo con ragione si assomi-
gli a al Sole Oriente, il quale rallegra con la
sua luce il Mondo, ma auuicinandosi il me-
zo giorno dà materia di lamentarsi à molti,
che da suoi cocenti raggi sono percosci, per-
che nel principio, che altri signoreggia, di
tutti quasi si solleuano le speranze, e chi vna
dignità ambisce, chi vna mercede pretende,
chi giustitia contra i suoi nemici aspetta, chi
vna cosa, e chi vn'altra si promette; ma in
progresso di tempo, è necessario, che à molti
non piaccia, o perche gli castiga de suoi mis-
fatti, o perche loro non concede ciò, che bra-
mano, o in altra maniera non si conforma
alle loro voglie, ne corrisponde alle loro
speranze. Per ragion d'interesse ancora più
si riuerisce vn nuouo Principe, dal quale
molti beneficij sperar si possono, che un vec-
chio, il quale hauendo già distribuiti i ca-
ricchi maggiori, e poco douendo viuere, non
pare, che possa adempire le loro speranze:
ilche sotto metafora di Sole disse l'ompeo,
quando facendo Silla contrasto al suo trion-
fo, Non si ricorda (disse egli) Silla, che mol-
to più sono quelli, che adorano il Sole Orien-
te, che l'Occidente, Ma questo non ha luo-
go nel Principe del Cielo, il quale è eterno,
e sempre si può dire, che sia Oriente, già che,
come disse il Profeta Zaccaria, *Oriens est no-*
men eius, porta l'Oriente in fronte, e perciò
è impossibile, che tramonti mai, o che s'ac-
costi all'Occidente; non vi è pericolo, che si
termini il suo Regno, o manchi à lui voglia,
od occasione di iparger copiosi raggi di gra-
tie, e di fauori.

Ne' tre Soli, i quali apparuero nella na-
scita di Christo Signor nostro, è tato espres-
samente dipinto il misterio della Santissi-
ma Trinità in vna essenza, che è souerchio
il uolermi aggiungere colori di parole. E pa-
re, che appunto sotto sembianza di tre Soli,
fosse adembrata la Santissima Trinità ap-
presso à Messicani nell'Indie Occidentali:
perche si legge, che adorauano tre statue, &
vna chiamauano Padre Sole, l'altra figliuo-
lo Sole, e la terza fratello Sole. Diro solo,
che formar se ne potrebbe vna bella Impre-
sa, per l'istessa santissima Trinità, con l'ag-
giungerui il motto tolto dal cap. 10. di S. Gio.
V N A M S V M V S, aggiungan, che pote-
ua in ciò ancora significarli, che le tre parti
del mondo significate, per gli tre Soli, le-

Perche pa-
ste sopra se-
polcri.
Strabone.

14
Principe
nuouo Sole
Oriente.

Più amato
nel princi-
pio del suo
impero.

Arguto
detto di Po-
peo.

Christo s'è-
pre Oriente
Zacc. 6. 12

15

Vestigio
della Trini-
tà appresso
Messicani.

Impresa
per la San-
tissima Tri-
nità.

1oa. 10. 30.

F 3 quali

Conuerfio-
ne del mon-
do figura-
ta ne' tre
Soli.
ion. 10. 16

quali fin à quel tempo erano state diuife in varie sette, e Religioni, tutte doueano vnir-
fi nell'adorare Christo Signor nostro; con-
forme à quel detto di lui stesso, *Alias omes ha-
beo, & illis oportet me adducere, & fiet vnum
cuile, & vnus Pastor.*

16

Lo specchio, il quale in se riceuendo l'
immagine del Sole, hà virtù d'imprimerlo in
vn'altro specchio, ci rappresenta la virtù
dell'anime fante, le quali hauendo in se l'
immagine di Christo Signor nostro, confor-
me al configlio di San Paolo, *Sicut portavimus
imaginem terreni, portemus, & imaginem
caelestis*, per mezzo dell'esempio, e predica-
tione loro lo depingono ancora ne' cuori
altrui, come faceua Pittesso San Paolo, il-
quale diceua, *Filioli mei quos iterum parturio,
donec formetur Christus in vobis. Iterum dice
San Paolo, per esser i Galati dopò la prima
conuerfione caduti nel Giudaismo: & iterum
parturio*, può dire qual si voglia Santo pre-
dicatore, cioè, vna volta con le parole, un
altra con l'esempio.

Più chiaramente ancora simile à questo
specchio riflettente l'immagine d'vn'altro
specchio si dimostra l'istesso S. Paolo di-
cendo, *Imitatorum mei estote, sicut & ego Chri-
sti*, quasi dicesse non pretendo io esser vo-
stro esemplare, nè nè, tanta virtù in me non
riconosco, ma imitate in me la virtù di Chri-
sto; lasciate quello, che in me conoscete di
mio, e prendete solo quello, ch'è di Dio, in-
tanto seguite le mie vestigia, in quanto io
pongo i piedi nell'orme segnate dal nostro
commun Maestro, che è Christo; ne vi scu-
sate con dire, che troppo alta strada v'in-
segnì, o troppo richiegga da voi, perche
molto maggior è la distanza, che si ritroua
fra me, e Christo, che quella posta fra voi,
e me; se dunque io seguo lui, non hauete voi
scusa, se non seguite me, & in questa manie-
ra viene ad auerarsi, ciò che insegna l'istesso
nostro Redentore, *Nelire vocari Rabbi,
vnus est enim Magister vester, qui est Christus.*
E si persuade facilmente ciò, che si vuole,
perche, come ben dice San Bernardo *serm.*
*2. de Resurrect. sermo viuus, & efficax exemplū
operis est, facile faciens suadente, quod dicitur;
dum demonstras factibile, quod suadetur.*

Mat. 23. 8.

S. Bernar.
Esempio
ha forza
di persua-
dere.

Chi vedendo due Soli in Cielo, & altro
non sapèdo, non crederebbe, che cagionar
douessero doppio caldo, e doppia siccità nel
mondo: pure sono all'incontro cagione di
maggior humidità, e pioggia; quanto più dū
que da due Principi nella Republica, non si
dourà aspettare doppio bene, ma più tosto
pioggia, e pioggia di sangue, per molte dis-
sentioni, e seditioni, che seguiranno fra segua

Più Princi-
pi sono di
danno in un
Regno.

ci, dell'vna parte, e dell'altra: Quando vtriquē
disse Minutio Felice, *regni societates aut cum
fide caput, aut sine cruore desijt*; e dopò hauere
ciò cōfermato con molti essempli soggiunge
*Rex vnus apibus, dux vnus in gregibus, in armē-
tis rector vnus.* E da notare ancora, che seguen-
do la pioggia, verranno per consequenza
à perderfi la vista; d'ambidue li Soli, di ma-
niera che in vece di due, non ne hauerà nef-
uno.

Non mi stia à dir dunque chi pretende ser-
uire à due Signori insieme, cioè al mondo,
& à Dio, alla ragione, & al senfo, che an-
che in Cielo si veggono tal'hora due Soli,
perche se gli risponderà, che di questi due
Soli vn solo è hero, e l'altro è finto, & appa-
rente; e non altrimenti, chi presume poter
seruire à due Signori vn solo farà ueramen-
te, che signoreggerà il suo cuore, e l'altro co-
me disse il Saluatore qual Sole finto, & ap-
parente egli *Contemnet, aut odio habebit.*
Appresso, che si come è cosa molto prodi-
giosa nel mondo, e cagione di molti mali,
non altrimenti cosa molto mostruosa egli
commette, e finalmente, che à lui auerrà
come al mondo poco dopò l'hauer uagheg-
giato due Soli, che rimarrà priuo dell'vno,
e dell'altro Signore, e non darà sodisfatto-
ne ne à Dio, ne al Mondo, e da amendue si
ritrouerà abbandonato, & hauendo uoluto
diuidere il suo cuore, gli hauerà cagionato
la morte, perche, *Omne regnum in se ipso diui-
sum desolabitur.* E perciò disse molto bene, e
leggiadramente S. Agostino lib. 4. de Sym-
bolo ad Cathecumenos, *Quisquis contempto
Deo, sequetur mundum, & ipse se deserit mun-
dus. Non vis bonus implere voluntatem Dei,
& deo malo impletur voluntas Dei. Sequere
adhuc, quantum potes fugitiuum, & si potes
apprehende eum, tene eum, sed video, non potes,
faller te. Ille enim habiles motus suos torrentis
scū percurrrens, dum te videt inhaerentem sibi, &
tenentem se, ad hoc te rapit, non ut saluet, sed ut
perdat te.*

Sono quasi nuuoli i nostri pensieri agita-
ti in uarie parti da uenti delle nostre passio-
ni; e perciò si come dal moto della nuuola si
argomenta il uento, che signoreggia il Cie-
lo, e per consequenza, qual esser debba la
conditione del tempo, così dal moto de' no-
stri pensieri possiamo noi conoscere, qual
affetto più regni in noi, e per consequenza,
qual sia lo stato dell'anima nostra, che per-
ciò diceua il nostro Redentore, *Vbi est the-
saurus vester, cioè l'oggetto da noi amato,
ibi & cor vestrum erit, cioè tutti i vostri pen-
sieri, Vis nōss, dice San Fulgentio, homil. de S.
Confess. vbi sit thesaurus, tuus attende, quid
amēs*

Non si può
seruire à
due Signori
Mat. 24. 6

Luc. 11. 17

S. Ago. to.
9.

Modo fug-
ge chi lo se-
gue, tradi-
sce chi lo
tiene.

17
Come si co-
nosca qual
affetto più
regni in
noi.

Luc. 12. 34

ames, in posse, quid ames? attende quid cogites hoc est enim ubi est thesaurus tuus, ibi est, & cor tuum, e se detto hauesse iui la vostra lingua, iui i vostri occhi, iui le vostre mani, iui tutti gli altri membri, pur detto hauerebbe il vero: anzi tutto ciò disse virtualmente, perche oue è il cuore, iui è necessario, che mirino tutte le membra, come linee al loro centro, onde gentilmente scherzando diceua Ouidio.

Oui. li. de
remed. a
moris.

Qui nimium multis non amo dicit, amat, cioè, Arde d'amor d'amar chi troppo nega,

Linguacor
te oue è il
cuore.

Perche il fauellar spesso d'un oggetto, ancor che sia con dire, che non si ama, pure è segno d'amore; correndo per sua propria natura la lingua, oue dimora il cuore, & il Tasso fè gentilmente esprimere questo concetto da Erminia così dicendo.

Cant. 19.
st. 96.

*Mal Amor si nasconde: Ate fonte,
Desiosa i chiedo del mio Signore;
Veggendo i segni tui d'inferma mente;
Erminia (mi dicesti) ardi d'Amore.
Io te'l negai; ma un mio sospiro ardente
Fù più verace testimon del core,
E'n vece forse de la lingua il guardo
Manifestaua il foco, onde, tutt' ardo.*

Ma prima di questi profani vn Poeta sacro, chet'ù Dauid con molto significante metafora l'istesso espreffe, e disse: *Eruitauit cor meum verbum bonum*, sopra delle quali parole così discorre S. Gieronimo *in epistola ad Principium*. *Rufinus proprie dicitur digesti cibi, & concoctarum escarum in ventum efflatum. Quomodo enim iuxta ciborum qualitatem de stomacho rufus erumpit, & boni, vel mali odoris status indicium est, ita interioris hominis cogitationes verba proferunt, & ex abundantia cordis os loquitur.*

Psal. 44. 1.

S. Geron.

18
Nuvola, e
segni, e spe-
ranze vna
stessa cosa.

Se sciocchierano coloro, che dalle figure delle nuuole argomentauano le cose future; non meno pazzi sono quelli, che da sogni loro, che altro non sono, che fantasmi formati da vapori, che fagliano al capo, pensano poter indouinare ciò, che habbia a venire; ne molto differenti da questi sono coloro, che fingendosi le cose, come le desiderano nella loro mente, già le tengono come ottenute, che perciò furono insieme congiunti dal Sauio nell'Eccl. al 34. speranze vane, bugie, e sogni. *Vana spes, & mendacium viro insensato, & somnia extollunt imprudentes*: E Platone parimente soleua dire, *Spes esse vigilantium somnia*, alche forse alluse Virgilio dicendo.

Eccl. 34. 1

An qui & amant ipsi sibi somnia fingunt?

Come nube sterili, che acqua promettono,

no, e poi danno nebbia, la quale in vece di fecondar, e bagnare la terra, à guisa di cenere disicca, e fa impallidire l'erbe, e le piante, che perciò fù detto da Dauid, *Qui dat Nivem sicut lanam, nebulam, sicut cinerem spargit* sono gl'Hippocriti, che con apparenza eterna promettono attioni de Santi, ma i fatti sono tutti contrari à guisa di archi falsi, i quali sembrano dirizzar la saetta in vn'aparte, e la scagliano in vn'altra; onde meritamente si può di loro dire, che *facti sunt, quasi arcus dolosus*, come già disse Osea al cap. 7. e molto bene quadra loro il nome di Hippocriti, che propriamente si dice de' Comedianti, i quali rappresentano persone molto diuerse da quelle, che sono; Ilche molto significatamente Tertulliano spiegò in due parole dicendo nella sua Apologia contra Gentili, *Mimicè veritatem tractas*, e S. Bern. nel ferm. 42. sopra i Cant. applicando loro quel detto del Sauio, *Pondus, & Pondus, Mensura, & Mensura, utrumque abominabile apud Deum*, alpramente gli riprende dicendo. *Quid enim? tu te depretiaris in secreto apud teipsum, veritatis trutina ponderatus, & foris alterius pretij mentiens, maiori te pondere vendis nobis, quam ab ipsa accepisti? Time Deum, & noli hanc rem pessimam facere. ut quem humiliat veritas, extollat voluntas. Hoc enim est resistere veritati, hoc pugnare contra Deum*; E perche la nuuola è simbolo de giusti, come dicono S. Gregorio Papa al cap. 7. del lib. 1. de Regi, & San Gieronimo sopra il cap. 10. di Ezech. & Arnobio sopra il Salmo 104. conforme ancora al detto del Profeta Isaia. *Qui sunt isti, qui ut nubes volant*, La nebbia, che è cadauero della nube, sarà simbolo d'un giusto oppresso dalla morte del peccato. Et è da notar si, che Aristotele afferma, la nebbia esser segno di feretate, con tutto che considerata la natura di lei, parebbe douesse esser il contrario; perche non è la nebbia figlia della nube? non oscura anch'ella l'aria? non h'ella l'istessa materia de' vapori? come dunque non è cagione di pioggia, la quale riconosce per materia i vapori, e per madre la nube? Sirisponderà, che per esser ella già stata nube, & hora caduta da quello stato, è impossibile, che vi ritorn, e perciò è segno più tosto di siccità, che di pioggia. E non altrimenti vn giusto, che cade in peccato, par che dourebbe esser più pronto al risorgere, che gli altri peccatori, perche rimangono in lui gli habiti buoni acquistati, conoche la via della virtù, & h'ha pratica della beltà, e soauità di lei: ad ogni modo è tanto difficile, che questi risorgano, che disse San Paolo à gli Hebrei, *Impossibile*

Psa. 147. 16
Hippocriti
nuuole se-
c'acqua.

Osea 7. 16.

Hippocriti
qualifiano

Tertull.

S. Bernat.

Isa. 60. 8.

Nebbia se-
gno di fere-
nità.
E perche.

Giusto ca-
duto quan-
to difficil-
mente.

Hebr. 6. 4.

est eo, qui semel illuminati, gustauerunt, etiam donum caeleste, & prolapsi sunt, rursus renouari ad poenitentiam. Impossibile, dice, cioè molto difficile; e ci accenna tre bellissime somiglianze, per le quali si può dichiarare, questa difficoltà.

A qual fa-
ce estinta.
A. 1. 5. 14.

La prima è nella parola, *sunt illuminati*, perchè il giusto, mercé della luce, che riceue dal Cielo, si può dire qual fiaccola accesa: che perciò à suoi Discepoli disse il Saluator del mondo, *Vos estis lux mundi*. Fiaccola, che risplende, che arde, che rallegra, che disaccia le tenebre, che fa vaga pompa della sua bellezza; ma che se viene estinta, chi non sa, che non pure perde tutte queste doti, & eccellenze, ma rimane ancora molto più deforme, & indisposta à riceuere il lume di quello, che si fosse, prima che si accendesse: di maniera, che se la tocchi, ti macchia, se la fiuti, t'ammorba, se la miri, ti fa stomaca, se per illuminarla di nuouo il fuoco vi accosti, tanto difficilmente lo riceue, che bene spesso è necessario troncara in prima tutta quella parte, che già fù risplendente, & hora rassembra nero carbone: la doue prima, che fosse accesa, se non era luminosa, ne anche era deforme, se non risplendeva, ne anche macchiava, se non disfaceua le tenebre, ne anche anneriua ciò, che toccaua, & all'accostarsi di qual si voglia picciolo lume, riceueua la fiamma. Hor nella stessa maniera l'huomo, che non hebbe mai la luce della gratia diuina, può dirsi, che sia qual fiaccola, che non fù mai accesa, priua di splendore, e di beltà, ma non difficile à riceuere la fiamma della diuina gratia. Ma giusto in peccato caduto, è qual fiaccola estinta, che macchia con la sua compagnia, genera scandalo col mal odore delle sue azioni, cagiona horrore à chi lo vede caduto in tante miserie, & è sommamente malageuole, che di nuouo si vesta di splendore, e s'infiammi di celeste amore.

Qual ha-
mo che gu-
stato cibo
adorrisce.

La seconda somiglianza è tolta dal cibo *gustauerunt etiam donum caeleste*, perchè si come chi non mai assaggiò qualche cibo, non sarà cosa malageuole, che si lasci persuadere à gustarne, ma chi vna volta l'assaporò, e parendogli amaro lo rigettò di bocca, ch'io sa, che più fidandosi della propria esperienza, che dell'altrui testimonio, per molto, che altri gli persuada, che di nuouo lo gusti, se ne mostrerà schiuo, e ritroso: colui che non mai seppe, che cosa sia virtù, non è gran cosa, che si lasci persuadere à farne la proua; ma chi hauendola di già assaggiata, e come cosa amara (che tale nella scorza rassembra à quelli massimamente, che hanno il palato

deprauato) dalla bocca la rigettò, come sia possibile, che stenda di nuoua la mano per prenderla, e non più tosto in vederla torca da lei il viso?

La terza somiglianza dalla caduta si prende, *& prolapsi sunt*, e l'istessa difficoltà ci rappresenta. Percioche, chi in terra giace, facilmente forge, ma chi cade, souente si rompe, e fraccassa qualche membro, che difficile, e quasi impossibile fa, che li sia l'alzarsi, e tanto maggiormente, quanto più alto fù il luogo, di donde egli cadde, e se armato si ritrovò, quel peso dell'armi più malageuole ancora rende il solleuarsi. Hor chi dalla gratia cade in peccato mortale, cade da luogo altissimo, cioè dal cielo fin in terra, e poco men, che nell'Inferno, conforme à quel detto del Saluatore, *Et tu Capharnaum, non ne usque ad Calum exaltata usque ad Infernum demergeris?* e quanto era più di virtù ornato, di più armi era cinto, che si come lo faceuano più brauo, quando egli combatteua, così par, che più li siano di peso, dopo ch'egli è caduto; e perciò più difficilmente viene à rileuarsi, come huomo d'arme, che combattendo val' assai più, che vn fantaccino, ma cadendo ha molto maggior difficoltà di rizzarsi in piedi. Con ragione dunque S. Cipriano, *de disciplina, & habitu Virgini* ci auuertisce dicendo; *Sospitantis domini verba sunt, & docentis, curantis pariter, & monentis. Ecce, inquit, sanus factus es, iam non li peccare, ne quid tibi deterius fiat. Dat uiuendi morem, dat innocentia legem, postquam contulit sanitatem, nec habens liberis, & solutis vagari postmodum patitur, sed ipsi potius, quibus sanatus fuerat, mancipato, grauius comminatur; quod sit scilicet minor culpa deliquisse ante, cum necdum nosset disciplinam Dei, nulla sis uenia (intendi, scusa) ultra delinquere, postquam Deum nosse cepisti.*

Qual bro-
mo caduto.

Luc. 10. 15

S. Ciprian.

Chi ricado
non ha scu-
sa.

Dolce è la pioggia, quantunque raccolta dall'acque false del mare, e tali sono le lagrime cagionate dall'amarezza del peccato, perchè come diceua S. Agostino. *De peccato doleo, & de dolore gaudeo*; nè solo dolci sono, ma ancora à guisa di pioggia feconda no à marauiglia l'anima, che per ciò: *Qui seminant in lacrymis, in exultatione metet*, diceua Dauide: quali dicesse, si come chi semina in terra, aspetta prima la pioggia, conforme à quel detto, *Beati qui seminant super aquas*, e sopra di questa seminando, si promette abbondantissima raccolta, così chi con le lagrime accompagna l'opere buone, mieterà poi il frutto con allegrezza, cioè in molta abbondanza, perchè all'hora si rallegra il mietitore, quando raccoglie gran

19
Lagrima
pioggia dol-
ce, e feconda

quanta

quantità di spighe, e tutte piene. Et à questo
 5. *Sbfl ho.* proposito applica San Baulio quel luogo
 7. *in psal.* del Salmo. *Ad Vesperum demorabitur fletus,*
 19. *r. l.* *Et ad matutinum letitia. Vesperum,* diceegli,
saeculum hoc dicitur, in quo qui ad suam beati-
tudinem plorauerint, adueniente postea matuti-
no consolabuntur. Quicumque igitur dies saeculi
commecagio huius in consumatione iam existentis, Et ad
ne di alle- *occasum tendentis in plorandis peccatis exegerint,*
 grezza. *sic demum verè illo matutino adueniente*
gaudebunt. Che se Nube vogliamo dire, che

sia la Beata Vergine, mare sarà la nostra vita
 trauiagliosa, da cui solleuando ella vapori di sospiri,
 e d'orationi, ce le conuerte in dolcissima pioggia di gratia celeste.

10
 Ambizioso
 significato
 per l'isone.
 Iffione è simbolo dell'ambizioso, il quale
 s'innamora di Giunone, cioè delle dignità,
 e grandezze, ma in v'ce di lei gode la Nube,
 cioè si patisce delle sue vane speranze, e v'ne
 ne à partorir Giganti, e Centauri, cioè penlie
 ri presuntuosi, co' quali si crede poter superare
 ogni difficoltà, e che questi siano figli dell'ambizione,
 ce lo cōferma l'efempio de figli di Zebedeo,
 mentre ancora erano ambiziosi, perche essendo loro proposto dal Rè
 del Cielo Impresa tanto difficile, quanto

era quella, *Potesis bibere calicem, quem ego*
 21. *bibiturus sum,* diceuano allegramente, senza
 misurare le loro forze, *Pessumus, Pessimus,*
 e come il misero Iffione fu legato per pena
 ad vna ruota piena di chiodi, così egli è attinto
 alla ruota della fortuna, cioè, della volubilità
 delle cose terrene, & hora si ve de alto, hor basso,
 e sempre trafuto da mille chiodi d'angosciosi pensieri. Si che molto
 ben disse Fautorino Filosofo appresso à Stobeo
form 2. de Pruid. gli ambiziosi esser in parte
 ridicoli, in parte odiosi, & in parte miserabili;
 ridicoli, perche aspirano à cose, che sono sopra
 le loro forze: odiosi, conseguendo gli honori
 bramati: miserabili, non essendo giamai contenti.
 Qualità, che sembra accennasse Dauid nel Salmo 82.
 mentre che di loro disse, *Pone illos, ut rotam,*
 & *sicut stipulam ante faciem venti.* Impercioche

per ruota intendono alcuni col Genebrardo
 quel pezzo di legno fatto in forma di perra,
 e chiamato da molti troccolo, di cui per
 passatempo si vagliono i fanciulli, facendolo
 girar attorno, che tali sono gli ambiziosi,
 sempre girando per corteggiar hor questi,
 hor quegli, & eccoli ridicoli: Altri per ruota
 intendono vn globo di poluere in alto solleuato,
 che dal vento è per l'aria in questa, & in
 quell'altra parte portato, esposizione ne
 approuata etandio dall'Agellio, e tali sono
 gli ambiziosi, mentre, che da qual si voglia
 aura leggiera di fauore, o di speranza

solleuar, & aggirar si lasciano, & eccoli odiosi,
 à guisa di poluere, che dà ne gli occhi à
 passaggieri, perche ogni cosa pretendono
 per se; e per terza esposizione è bellissima
 quella dell'Agellio, il quale riconoscendo
 in queste parole quella figura da Greci chiamata
èy dia No, cioè, Vno per due, che si fa,
 quando separatamente si pongono due cose,
 che hanno tuttauia ad intendersi insieme,
 come s'io diceffi con borsa, e danari, cioè,
 con danari in borsa, vuole, che tanto sia
 dite, *Pone eos ut rotam,* & *sicut stipulam*
ante faciem venti, quanto, *sicut stipulam*
sub rota comminutam, & *deinde à vento raptam.*
 Cioè, fà di Signor, che siano costoro, come
 pagliuzze pestate, e tritolate da vna pesante
 ruota, che ridotte in poluere facilmente sono
 portate via dal vento, & eccoli miserabili,
 & à guisa di Iffione posti sotto la ferrata
 ruota della fortuna.

Mia seimisi per cortesia il Lettore, perche
 hauendomi questa ruota, con vno de' suoi
 chiodi afferrata la veste, è forza, che da lui
 mi liberi, e non sia tempo perduto in vano,
 se considererà, che in questa ruota ferrata
 dalla fortuna, quelli più si lamentano, e
 sentono maggior tormento, che più in alto
 stanno contra l'opinione del volgo. E la
 ragione è, che posti sopra della ruota col peso
 del corpo premono le punto de chiodi, e
 questi penetrando le carni loro, quel dolore
 cagionano, che si può ciascheduno immaginare,
 ma quelli, che stanno al basso, dal proprio
 peso discostati sono da chiodi, e perciò
 molto poco patiscono, e se non fosse, ch'egli
 no stessi, forza facendo alla propria natura
 pur cercano restringersi con la ruota, quanto
 più possono, tenendo di cadere à terra, niun
 tormento sentirebbero, e così auuene à veri
 poveri di spirito, perche distaccati non pure
 in effetto, ma ancora con l'affetto dalle cose
 temporali, godono vn Paradiso in terra
 conforme al detto del Saluatore, *Beati Pauperes*
spiritu, quoniam ipsorum est regnum
Caelorum. Hora suilupata mi sento la veste,
 seguiamo il nostro cammino.

Con la Nube dell'ignoranza loro andò
 Christo Signor nostro cuoprendo i Giudei,
 accioche non fossero vccisi dall'eterno suo
 Padre, qual hora disse, *Pater dimitte illis,*
non enim sciunt quid faciunt, e molte altre volte
 con la Nube della sua protezione ci difende
 da nostri nemici, onde cantaua Dauid,
Obumbrasti super caput meum in die belli,
 & *altrove expandis nubem in protectionem eorum,*
 per le qual Nube si può intendere l'humiltà,
 e la retiretazza, delle quali volentieri si fanno
 scudo i serui di Dio, onde diceua l'istesso

Agellio in
 psal.

Qual pagliuzza
 sotto la ruota

Ruota della
 fortuna
 recapiti per
 mèto à chi
 sopra di lei
 giace che à
 lei l'è sotto

21
 Luc. 23. 34
 Ignorantia
 nube, che di
 fende.

Ps. 139. 8.

Ps. 26. 8.

Real Profeta, *Quoniam abscondit me in tabernaculo suo, in die malorum protexit me, in abscondito tabernaculi sui.* Ma, dirai forse, tabernacolo di Dio, non è il Sole, come disse l'istesso, *In Sole posuit tabernaculum suum?* & il Sole non disciupa egli tutte le cose? co-

Job 36. 29

medunque *abscondit me in tabernaculo suo?* rispondo, che Dio come Principe grande non hà vna sola tenda, e per tabernacolo gli seruono ancora le nubi, come disse Giob al 28. *Si volueris extendere nubes quasi tentorium suum, e così variamente difende Dio i suoi fedeli, hora facendoli per virtù, e miracoli non meno, chiari che il Sole, onde rimangano confusi i loro nemici, & hora come in nube nascondendoli ne solitari chioftri dagli occhi de' loro persecutori.* Che poi anche per Nube, che ci difende da tutti i nostri nemici, e dall'istessi raggi solari dell'Ira diuina, intender si possa la Beata Vergi-

*Apostoli
Nubi.
Is. 5. 6.
Ps. 76. 18.
S. Agost.
Apostolus
bi, o facite.*

ne, è cosa chiara, come ancora per le nubi innalzate dal Mare per innaffiare la terra, s'intendano benissimo i Santi Apostoli, tolti dal Mare, e molte volte chiamati Nube nella Santa scrittura, come in Isaia, *Nubibus mandabo ne pluant super terram, e nel Salmo 76. Vocem dederunt nubes, de quali parimente intende Sant'Agostino le parole seguenti. Etenim sagitta tua transeunt, vox tonitrui tui in rota, & acutamente così l'espone, Apostoli, quos dudum nubes vocauerat, modo sagittas nominat. Sagitta enim sunt, quia percussimus, & nubes, quia rigans. Sagitta pertransierunt, quia non in auribus permanserunt, sed corda transfixerunt. Nubes illa in rota circumiecerunt orbem terrarum, circumiecerunt sonando, & coruscando, abyssum commouerunt, preceptis tonnerunt, miraculis coruscauerunt, & sic commota, & contremebunda facta est terra, id est, omnes, qui habitant in terra.*

21
Pro. 12. 23
iuxta 70.
1. Cor. 6. 20
Officij della
nube appli-
cati all'a-
nima giu-
sta.
Mar. 3. 17
Is. 49. 18.
Apoc. 3. 11
3.
Ps. 67. 36.
105. 23.
Mar. 4. 32.
Mat. 5. 15.

Anima che qual nube scarica di terreni affetti si solleva al Cielo, viene parimente à godere de' fauori, che si legge hauer fatto Dio alla nube, diuine suo trono, perche *Anima iusti sedes est sapientie, Carrozza, Glorificata, & portate Deus in corpore vestro, Fulmine, vocauit Boanerges, hoc est filij Tonitrui, ferue per vestimento, his omnibus vestieris, per Tabernacolo, Ecce tabernaculum Dei cum hominibus, per teatro, Mirabilis Deus in sanctis suis, per iscuo, Nisi Moyses electus eius steterisset in contrafractione in conspectu eius, cioè se Mosè, come fortissimo scudo, non si fosse opposto al colpo, & hauesse Dio in lui rotta la lancia del suo furore, per ombrella onde in figura si legge della Senape, che *Fit arbor ut possint sub umbra eius aues Caeli habitare, e di San Pietro, Ve venimus Petto-jaltem**

umbra illius obumbraret quemquam illorum, per guida, e conduttori, Ipse erit dux verbi, si dice di San Paolo ne gli atti, per Tribunale, Illic sederunt sedes in iudicio, per Cattedra, An experimentum queritis eius, qui in me loquitur Christus? per Cauallo, Equataui meo assimilaui te amica mea, per segno della sua presenza, Vbiens sunt duo, vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum.

Ps. 121. 5.
2. Cor. 13. 3
Cant. 1. 9.
Mat. 18. 20

Più di vna volta accade, che quelli stessi mezzi, che furono presi per abbassare, & oscurar alcuno, siano poi instrumenti di sua gloria maggiore: così il Santo Giob più chiaro apparue, e risplendente dopò le tentationi, e trauagli, che prima: così al buon Gioseffo le persecuzioni de' fratelli furono scalini per salire al Governo dell'Egitto, & anco fra Gentili notò Cornelio Tacito, nel lib. 4. de suoi annali, che à Dolabella, *Negatus honor gloriam intendit, il negato honore accrebbe gloria: del che qual sia la cagione, discorre bene Scipione Ammirato sopra Cornelio Tacito, al quale rimettiamo il Lettore.*

L'Impresa de gli Humoristi è fondata sopra il concetto, però sia spiegato del addolcir per mezzo della Nube l'acqua amara, onde non hà bisogno d'altra esplicatione, ● applicatione.

Sopra le parole, e' l' significato dell' Impresa. Disc. III.

DVE conditioni, & eccellenze principalissime della B. Vergine si scoprono in questa Impresa, cioè, grandezza, e l'humiltà, l'altezza, per cui sormonta i Cieli, e la profondità, per cui trapassa gl'abissi ponendosi di lei parimente dire quelle belle parole dell'amico di Giob, *Excelsior Caelo est, & quid facies t. profundior inferno, & unde cognosces?* quasi dicesse, e per ogni parte inefabile questa gran Signora, perche fe fauelliamo della sua dignità, con questa trapassai i Cieli, perche *Quem Caeli capere non poterant, suo gremio contulit, se dell'humiltà, si profonda per questo fin sotto all'inferno, perche meno dell'Inferno è il niente, & ella si stima esser nulla, onde disse respexit nobilitatem Ancilla sua, che coliespongono alcuni dal Greco la parola, che noi leggiamo *Humilitatem.* Estremi che paiono fra di loro sommamente contrari, ma che però à marauiglia si confanno insieme, e si aiutano. Poichè ne farebbe ella cotanto stato innalzata, se fondata non si fosse sopra la base dell'hu-*

Altezza e
humiltà
della Verg.

Job. 11. 8.

Luc. 1. 48.
Apud Vau-
tabulum in
scholis.

dell'humiltà, nè questa marauigliosa farebbe, se corona non le facesse la sua eccellenza, e perciò bene insieme rappresentate sono nella nostra Impresa, e nella forma particolarmente l'humiltà, e nel corpo principalmente l'eccellenza, e da questa cominciando ben dissi, scorgersi ella nella figura della nostra Impresa, laquale non è altro, che vna Nuoletta, non già oscura, & ininca del Sole, ma lucida, & bella in guisa, che raffigura vn'altro Sole, quasi in lui trasformata per amore: perche tale appunto fù la Beata Vergine, di cui in senso mistico dirsi possono quelle parole, *Ecce nubecula*

3. Reg. 18. *parua, quasi vestigium hominis ascendebat de Mari*, gentilissima nuoletta sollevata per virtù de' raggi solari, cioè della gratia diuina, dal Mare dell'humana natura amareggiata dalla colpa, e tanto poi innalzata, che s'ene marauigliano insin gli Angeli del Cielo, e van dicendo: *Que est ista, quæ progreditur quasi aurora consurgens*. Nuoletta Madre di quella pioggia soaua, di cui disse il

Ps. 67. 10. Profeta suo Padre, *Pluuiam voluntariam segregabis Deus hereditari tuæ*. Transformatrice delle nostre amarezze in acqua rugiadosa, e più dolce, che il mele. *Mel & lac sub lingua sua*, Ombrella, & scudo contra i cocenti raggi dell'ira diuina, *Facta sum cor à eo, quasi pacem reperiens*, Trono il più solenne, e sublimo, che habbia Dio, *Qui creauit me, requieuit in tabernaculo meo*.

Cant. 7. 9. Nuoletta tanto picciola per l'humiltà, che si rassomiglia all'orma, & al vestigio del piede, perche si basso sentimento haueua di se medesima, che degna si stimaua di star sotto a' piedi di tutti. Nuoletta di cui disse Isaia Profeta, *Ascendit Dominus super nubem leuem, & ingreditur Aegyptum*, quasi dicesse, gran fretta hauerà Dio di far il suo viaggio, e però come di carrozza si seruirà d'vna Nuola sopra modo leggiera, et al

Cant. 4. 11. Nuoletta leggiera fù la Beata Vergine, perche fù sempre facilissima ad esser mossa in qual si voglia parte dal vento dello Spirito diuino: leggiera, perche se ben fù grauida di quella celeste pioggia, di cui fù detto, *Nubes pluuiam iustum*, non senti ad ogni modo peso di grauidanza, perche si mantenne Vergine, *leuem* dice S. Ambrosio, *quia Virgo erat nullis oneribus grauata coniugij*. Leggiera perche non hebbe alcun peso di peccato: Leggiera, perche si come questa per esser parimente rara, non impedisce la luce del Sole, ma la tempera, si che non ci offenda la vista, come anche modera il di lui calore, & è da raggi di quello colorita, & illustrata, così la Beata Vergine non impedi, ma temprò la

luce dell'eterno Verbo, e ce lo rese visibile, placò il suo sdegno contro del genere humano, e fù da lui parimente illustrata, e ripiena di gratia. Finalmente hauendo ella eletta l'ottima parte in tutte le cose sempre, con ragione se le dà il meglio, si che di lei s'auuera, *& adipe frumenti sariat te*; perciò non è chiamata Cedro assolutamente, ma del Libano, e se detta è cipresso, vi si aggiunge nel monte di Sion, se rosa si distingue dall'altre per esser di Gierico, se Platano, s'auuertere, che è di quelli piantati sopra dell'acque, e così può dirsi dell'altre somiglianze, e perciò fù anco ragioneuole, che non fosse chiamata Nube assolutamente, ma accioche si conoscesse priuilegiata sopra dell'altre, vi si aggiungesse leggiera. *Ascendit* dunque *Dominus super nubem leuem*, quando portato dalle braccia di questa gran Signora, essendo egli bambino, s'ene andò nell'Egitto.

Ma ritornando alla Nuoletta della nostra Impresa, si vede esser diuenuta specchio del Sole, ilche benissimo s'affa à questa nostra Regina, à cui non senza ragione s'applica no da molti quelle parole della Sapienza: *Candor est enim lucis æternæ, & speculum sine macula Dei maiestatis, & imago bonitatis illius*, è vna candidezza risplendente d'eterna luce, e specchio senza macchia della Maestà diuina, & imagine della sua bontà. Non si chiama specchio assolutamente, perche specchi di Dio dir si possono tutte le creature, conforme à quel detto dell'Apostolo, *Videmus nunc per speculum in Aenigmate*, ma

specchio senza macchia, & imagine, della sua bontà, perche le creature irragioneuoli sono specchi, che rappresentano solamente il vestigio di Dio, e non l'immagine, l'humano poi, se ben rappresentano l'immagine, non sono senza macchia, non v'ene essendo alcuna libera di colpa: le Angeliche sono à noi inuisibili, si che la Beata Vergine sola dopo il suo benedetto figlio, è capace di questa lode, ne v'è realmente creatura, ne anche frà gli Angeli, in cui meglio risplenda la bontà, e la Maestà diuina, che nella Beata Vergine, ma officio di specchio è particolarmente nell'Incarnazione dell'eterno Verbo, perche se penetra il raggio del Sole nello specchio senza romperlo, ecco il Verbo diuino, che procede dell'eterno Padre, qual raggio da Sole, che entrando nelle viscere della Beata Vergine non rompe i chioftri della sua verginità: e se allo specchio si richiede, che per vna parte egli sia diatano, & atto à riceuer gli splendori del Sole, e dall'altro sia opaco, & ombroso, ecco la Regina de gli Angeli, che fù per la sua purità attissima à ricevergli

gli

Alla Verg.
tutte le cose
se migliori.
Ps. 146. 14.
Eccl. 24. 17

Sap. 7. 26.

B. V. Specchio senza macchia.

I. Cor. 13. 12.

Specchio di Dio Maria

Particolarmente nell'incarnazione.

gli splendori celesti, e per l'humiltà fù opaca, & à gli occhi proprij oscura, onde per farla perfettissimo specchio disse l'Angelo:

Iuc. 1. 35. Spiritus Sanctus superueniet in te, & virtus altissimi obumbrabit tibi. Superueniet, ecco il raggio, che la penetra, *obumbrabit*, ecco come vuole, che dall'altra parte sia ombreggiata, & opaca. Nello specchio in somma viene à rappresentarsi la vera imagine del Sole, & ecco, che stà nella Beata Vergine l'eterno Verbo vera imagine dell'eterno Padre.

Eletta qual Sole.

Cant. 6. 9.

Ben dunque fù detto di lei, *Pulehra vt Luna, electa vt Sol*: eletta si dice, il che presuppone, che frà molte ella fosse scielta, come la più degna, e la più bella, perche l'elettione non si fa se non rappresentandosi più cose eligibili, ella dunque fù eletta com'il Sole, cioè frà tutto l'altre donne, anzi frà tutte le pure creature, e come Sole frà le stelle.

Ecl. 43. 2.

Sole perche detto vaso

Del Sole disse l'Ecclesi. ch'egli era *Vas admirabile opus excelsi*, e pare à dir il vero, strano, che potendo chiamar con bellissimi altri nomi il Sole, lo dimandasse vaso, il che sembra, che punto non habbia, che fare col Sole, percioche il vaso racchiude, e cuopre le cose & il Sole discuopre il tutto, il vaso è fatto per contener alcun'altra cosa particolarmente liquida, ma il Sole non appare qual cosa possa cōtenere: il vaso hà figura cōcaua, per esser atto à riceuer, il Sole è di figura sferica, da cui cadono tutte le cose facilissimamente. Che se mi dirai, che per vaso s'intende qual si voglia stromento nella lingua Hebraea, ne anche appare per qual ragione stromento debba chiamarsi il Sole, essendo egli cagione efficiente, e principe delle cause seconde. Con gran ragione tuttauia fù chiamato vaso, accioche intendessi, che Dio è l'autore principale della sua luce, laquale, come in vn vaso hà posta in lui. Ma transferendosi queste parole alla Beata V. Oh quanto marauigliosamente spiegano le sue eccellenze. E per intender ciò meglio, è d'auuertire, esservi gran differenza frà persona potente, e persona priuata, e pouera, che oue questa d'vno stesso stromento, o vaso si serue à molte cose, perche con l'istesso coltello, hora taglia il pane alla mensa, hor in altra occasione il legno, con l'istessa tazza hor bene il vino, hor trangugia il latte, ma quella come, che hà stromenti, e vasi quanti ne vuole, ciascuno è destinato al suo proprio fine, e conforme alla qualità, e quantità del contenuto, è parimente la grandezza, e conditione del vaso Differenza, che noto parimente Aristotele frà la natura, e l'Arte, lib. de partib. al cap. 6. Hor il mondo è

pouero, e non sempre ha vasi conforme à suoi bisogni, & è souente necessitato, che ponga le cose sue più pretiose in vasi non degni, perciò si veggono le dignità, e gli honoridel mondo date molte volte à persone, che non hanno merito, ne capacità per loro. Vorrebbe quel Principe vn vaso capace, e cupo, mà sodo impenetrabile, & intero, si che ponendoui i suoi segreti, che sono liquore pretiosissimo del suo cuore, fossero sicuri, & altri non ritrouando, confida questo suo liquore ad vn suo cortigiano domestico. Ma che? ecco la proua, che si conosce colui essere stato vaso molto picciolo, e stretto, onde ridondò, e traboccò il segreto fuori de gli orli delle labbra, perche come disse il Salvatore, *ex abundanti cordis os loquitur*, se pur anche non fù pieno di fissure, come disse colui *Plenus rimarum sum, hac atque illac effluis*. Ma il nostro Dio è Principe grande, e richissimo, e quello che più ancora importa, è facitore de' vasi, che come tale egli li mostrò à Gieremia Profeta, e perciò conforme alle cose, ch'egli vi vuol porre, sà parimente formar i vasi, e val argomentare nella casa di Dio dall'eccellenza del cōtenuto à quella del continente, così l'istesso Dio, per dimostrar ad Anania l'eccellenza di San Paolo, gli disse, *Vas electum est mihi tite vt portes nomen meum*; quasi dicesse, l'ho eletto per vaso da portar il pretiosissimo liquore del mio nome, pensa tū, che vaso egli sia. Ma la Beata Vergine à che fù ella ordinata? ad esser vaso dell'immenso Dio, già che *Quem Cali capere non poterant, tuo gremio contulisti*, à contener il più pretioso liquore, che immaginar si possa, quello, cioè, di cui fù detto *Oleum effusum nomen iuum*, hor pensa tū dunque qual farà la grandezza, la beltà, e l'eccellenza di questo vaso.

Ne solamente auanzò questo vaso il Cielo di grandezza, ma ancora di sodezza, e più facilmetes'aprirà il Cielo, e scuoprirà tutto ciò, che in se contiene, che stilla del diuino liquore, e de' celesti segreti sia per vscir da questo vaso. E se ne fè l'esperienza, quando il buon Giosèffo scorgendo la sua Santissima, & insieme bellissima sposa grauida, ammise nell'animo suo vn nõ sò che sospetto di lei, & entrò in pensiero d'abbandonarla, il che non fù nascosto alla prudentissima Vergine, e nel volto del suo caro Sposo bene scorgeua ella i finesti vestigi del suo sospetto, ma che fece? Non possono patire le donne honorate, che si habbia vn minimo sospettuccio dell'honestà loro, e quando se ne accorgono, che non fanno? che non dicono? che lagrime non ispargono? che scongiu

Persona segreta difficile à ristro uarsi.

Mat. 12 34

Dioricchissimo.

At. 19. 15

Cant. 1. 3.

E. V. più secreta, che il Cielo.

Nonno paretto.

ri non aggiungono? che testimonij non producono? che argomenti non ritrouano, per assicurare l'honore dell'honestà loro? forse dunque cosa somigliante fece questa honestissima, e purissima Vergine, anzi si tacque, ne pur con cenai se riparo, o scudo alla sua integrità. Ma che è quello che fate ò Signora? forse non offimate il vostro honore, e la vostra fama? forse non vi cale d'essere abbandonata dal vostro diletto Sposo? temete almeno il pericolo della vita, poichè vedendou le genti abbandonata da lui, entreranno in sospetto, che siate adultera, e ben sapete, che l'adultere sogliono esser lapidate: habbiatene riguardo à vostri parenti, à quali ciò sarà di grandissimo dolore: mouaui à compassione l'afflittione del vostro Gioseffo, il quale in pensare di douerli separare da voi, sente separarsi dal suo petto il cuore; Ma sopra tutto ricordatemi, che sete facta Madre di Dio, si che non potete esser dishonorata voi senza dishonore dell'istesso Dio. Oh che motiui erano questi, e più potenti, che imaginar si possiano per fare, ch'ella sciogliesse la lingua, e palesasse al suo sposo l'alto mistero, ch'ella racchiudeua nel ventre, e così se stessa liberasse, e lui da vno intricatissimo laberinto di pericoli, e di guai; ma non furono, con tutto ciò potenti à muouere il suo cuore, e posta ogni sua speranza in Dio, seguua à tacere, volendo più tosto porre in pericolo il suo honore, che la sua humiltà, *Potius volebat*, dice San Bonauentura, *reputari vilis, quam propalare de se aliquid*, *quod ad instantiam putaretur pertinere*, più tosto esser abbandonata dal terreno sposo, che infedele scuoprirti vertò del celeste, che l'anima in somma con tormento più tosto dal corpo le uscisse, che dal cuore il segreto; Oh, silentio marauiglioso, che più di qual si voglia eloquentissima lingua spiegaua à noi l'humiltà profonda, e la capacità del cuore di Maria, da cui non uscì stilla del pretiosissimo liquore in lui contenuto; ma non potete già tanto contenersi il Cielo, & aprendosi in andò vn'Angelo, che venne à manifestare à Gioseffo il segreto, che gli celaua la sua diletta Sposa. Fù vaso dunque Maria, che contenne in se vn tesoro infinito, senza che ne ridondasse fuora vna minima particella, e chi non dirà, che fosse capacità? Ma aggiungan ancora bellissimo, & ornatissimo. Lucullo Senator Romano ricchissimo, quando voleua, che i suoi apparecchiassero la più superba, e sontuosa cena, che dalla grandezza delle sue ricchezze, e magnificenza dell'animo suo; asbettar si potesse, non diceua loro altro, che queste poche parole.

Hoggi hà da cenarsi in Apolline, cioè nella stanza del Sole, (onde poi ne deriuò il Prouerbio mangiare, o stare in Apolline, per significare in vna parola, vna stanza felicissima, od vn conuito lautissimo) perche douendo l'apparato esser conforme alla stanza, e questa per esser del sole, essendo bellissimo, nobilissima parimente conueniua, che fosse la cena. Se dunque tanto stimò vn Gentile la stanza oue era dipinta l'immagine del sole, quanto crederemo noi, che istimi, & honorino Dio la stanza del vero eterno sole, che fù la Vergine Maria? Si si non accade dir altro, se non, ch'ella è stanza del fonte de' lumi, ch'è Dio, e s'intenderà, che siano in lei i più alti doni, & i più segnalati fauori, che fosse lecito aspettarsi dalla grandezza, e liberalità diuina. Simile argomento par, che facesse Dauid, e perciò dopò hauer detto, che Dio, *In Sole posuit tabernaculum suum*, cioè volse, che il Sole apparisse singolarmente stanza di lui, ne deduce in conseguenza l'eccellenze marauigliose del Sole, e particolarmente tre, cioè la bellezza, per cui è paragonato allo sposo, *Et ipse tamquam sponsus procedens de thalamo suo*, la velocità nel moto, e la virtù del calore, per ragion delle quali l'assomiglia ad vn Gigante, *Exultant, ut Gigas* &c le quali eccellenze in sommo grado furono nella nostra Signora, perche e bellissima, e velocissima nella via della virtù, e sommamente infiammata nell'amor diuino, in lode di ciascuna delle quali compor si potrebbe vn libro intero, non che vn picciolo discorso. Noi qui dunque alcune poche cose sole diremo, delle molte, che dir si potrebbero di loro, per non lasciar del tutto intatta così nobile materia, più tosto per vn saggio di così delicate viuande, che per satiarne l'appetito.

Et in prima quanto alla bellezza, chi non sà, ch'ella auanzò tutto quante le pure creature, non solo humane, ma Angeliche ancora? Quando vn Principe, potendo prendere Sposa nobile del suo paese, elegge più tosto di accasarsi con la donzella nata in vn picciolo villaggio di poveri Pastori, e necessario il dire, ch'egli ciò faccia innaghito dalla suprema bellezza di lei, nella quale auanzi di gran lunga tutte le fanciulle nobili. Il Rè del Cielo volendo eleggersi vna Sposa, che fosse Madre del suo figlio, benchè nel suo paese del Cielo hauesse le Angeliche nature bellissime, ad ogni modo non posel'occhio sopra alcuna di loro, ma dal paese basso, e vile della terra, elesse la Beata Verg. quantunque figlia d'huomini peccatori, e poverelli; ben dunque possiamo argomentare, che l'

Cenar in Apolline che cosa sia

La V. M. stanza del vero sole. Il che è origine delle sue grandezze. Ps. 18.6.

Trè eccellenze del Sole applicate alla Verg.

Belrà della B.V. auanzò quella di tutte le altre creature benchè Angeliche.

Perciò eleg. ra sposa del Rè del Cielo.

S. Bon. Medit. de vita Christi. cap. 7.

ch'ella auanzasse di beltà tutte l'Angeliche menti, e perche sparì di questo maritaggio la nouella frà Chori Angelici, fù occasione di gran tumulti, perche alcuni di quelli corteggiani Celesti, de' quali fù capo il superbo Lucifero, non potendo sopportare, che douesse esser loro Reina la natura humana, determinarono ribellarsi dal loro supremo Imperadore, quando venne il tempo di sposarla, mandò Dio vno de' principali Angeli, che rimastierano alla sua obbedienza a trattar in Nazaret questo negotio, accioche veduta la bellezza della Spola, giudicasse, s'egli haueua hauuto ragione di preporla à tutte le altre, & arriuato Gabriele nella sua stanza, e vagheggiatala, esclamo

*Angelo per
che messag
gero nell'
incarnat.*

Luc. 1, 28.

Aue gratia plena Dominus tecum, quasi dicesse: ecco ch'io molto volentieri vi accetto, Signora, per mia Reina, e come tale vi saluto, e riuersisco, perche veggo, che siete ripiena di beltà, e di gratia, & il Signore meritamente è con voi, e vi à preferito à tutte le nature Angeliche.

Ne solamente per ragione di questa beltà cedono gli Angeli Santi alla Beata Vergine, ma ancora à tutto il genere humano. Et à questo proposito deuè il Lettore ricordarsi di quella misteriosa lotta, che accadde frà il Patriarca Iacob, & vn Angelo, nella quale sembra à tutti meritamente gran marauiglia, come vn huomo mortale, e haccio potesse resistere, e far forza ad vn Angelo, il quale, & è puro spirito, & hà tanta forza, che solo puo inuouere l'immensa mole del primo Cielo, senza in ciò stancarsi, o sentirui punto di fatica: e non minor marauiglia cagiona, ch'apparendo l'aurora l'Angelo cedesse il campo, non più volesse combattere, e quasi impaurito dicesse, *Dimitte me, iam enim ascendit aurora*. Hor queste marauiglie hanno dato occasione à gli espolitori sacri d'andar inuestigando diuersi misteri, e chi disse, esser Giacob figura del popolo Hebreo, e l'Angelo di Christo sig. nostro, il quale si lasciò vincere nella passione, ma nell'aurora della resurrettione non potè esser da lui ritenuto: chi Giacob rappresentar l'anima orante, la quale ottiene quasi per forza tutto ciò, che vuole: chi quell'Angelo essere stato l'Angelo custode di Esau & esser si in ciò figurato, che Giacob non douea dal fratello esser vinto, e chi vn'altra. Frà quali, se sia lecito à me ancora dire il mio parere, dirò, che mi sembra questa lotta vn gentil contestà frà la natura Angelica, di cui era campione quell'Angelo, e la natura humana, di cui campione era Giacob: ma di che poteuano contendere queste due nature

*Lotta di
Giacob mi
steriosa.*

Gen. 32. 26

*Vari mis
teri di lei.*

*Còntesa de
l'Angelo, e
dell'huomo
a nobilita*

insieme della nobiltà, eccellenza, e beltà loro, perche in fauor suo allegaua l'Angelo, ch'egli non era mortale, come l'huomo, ne fosse posto per ragione del corpo ad infinite miserie, ma immortale, & immateriale, nelle sue operationi perfettissimo, che fù creato prima dell'huomo, & in più nobil luogo, cioè nel cielo, destinato ad essere Corteggiante del supremo Monarca del Mondo; la doue l'huomo, qual Contadino era stato destinato à zappar la terra: s'andaua al meglio che poteua, difendendo l'huomo, & allegaua per se, che per seruigio suo, e non dell'Angelo era stato creato questo vniverso corporeo, e quanto in lui si vedea di bello, che l'istesso Angelo era stato deputato al suo seruigio, ch'egli era vn legame, & vn nodo marauiglioso delle cose corporee, e spirituali, onde poteua esser chiamato vn picciol Mondo, e ch'egli ancora era immortale, quanto all'anima. Soggiunge l'Angelo, che l'essere stato creato il Mondo per lui, era segno delle sue gran miserie, & imperfettioni, per souenir alle quali faceua di mestiero di vn Mondo intiero, e ch'egli da Dio gli era stato dato non tanto per seruirlo, quanto per insegnarli, per difenderlo, e per guidarlo: argomento chiaro della sua superiorità, e che se bene l'anima di lui era immortale, rimaneua ad ogni modo fuori del corpo in istato imperfetto, e poco men che violento. Così dunque andauano combattendo, e di già si vedea la vittoria esser dalla parte della natura Angelica, quando comparue in fauor dell'huomo la bella aurora, dalla cui vista quasi spauentato l'Angelo disse, *Dimitte me iam enim ascendit aurora*. Ma che temi ò Angelo, sei tu forse nemico della luce, di cui è foriera l'aurora? certo che no: perche dunque fuggi? Non fuggo dice egli, ma non voglio più combattere, mi dò per vinto all'apparir dell'aurora. E qual sù quell'aurora, che diè la vittoria all'huomo? quella senz'altro, di cui dicono gli Angeli stessi *Qua est ista, qua progreditur quasi aurora confurgens*, all'apparir di questa si rende l'Angelo, quasi dicesse, non vi è nella natura mia cosa cotanto bella, & eccellente, e per ciò per ragion di lei è forza, che ceda alla natura humana. Ma perche non la chiamò egli più tosto con titolo di Luna, o di Sole, co' quali meglio si rappresenta la bellezza di lei? per insegnarci, che cedono gli Angeli non solamente al supremo grado di bellezza, che in lei si ritroua, e ci viene rappresentato sotto la sembianza del Sole, ma ancora al grado più infino significato: ci per l'aurora. Non solo all'eccellenza di lei

*Ragioni
dell'Angelo.*

*Ragioni
dell'huomo*

*Replica del
l'Angelo.*

*Gen. 32. 26
Vittoria
dell'huomo
per rispetto
dell'aurora.
ch'è la B.
Verg.*

Cant. 6. 9.

lei fatta Madre di Dio, ma ancora à quella , che possedeva bambina , e nell'istesso instante , che qual aurora passò dalle tenebre del non essere al chiaro giorno dell'essere. Ne solamente cedono , ma l'ammirano come prodigio, e miracolo di beltà, che perciò disse di lei S. Giovanni nell'Apoc. *Signum apparuit in Cælo*. Gran cosa, haueua San Gio. vedute tante marauiglie in Cielo , animali che suonauano cetre, Arco baleno, che cingeva la sedia di Dio, ordini , e schiere innumerabili di spiriti celesti, quella Beata Gerusalemme, in cui si calpestaua l'oro, come la più vil cosa, che vi fosse, e pure non ne fece gran marauiglia : ma quando poi gli fù mostrata questa vergine, all'hora esclamò , *Signum magnum apparuit in Cælo*, vn miracolo , e miracolo grande apparue in Cielo. E con ragione miracolo grande è detta la Vergine, la quale non solamente è chiamata da S. Ignatio *Prodigium Cælestis*, e da San Gio. Boccadoro in vn sermone, ch'egli fà di lei, *magnum miraculum*, ma anche da S. Gio. Damasceno, *orat. 1. de Maria Natiuit.* fù detta *miraculum omnium miraculorum maxime nouum*, alludendo à quel luogo di Gier. *Creat Dominus nouū super terrā: femina circumdabit virum*, e di più *miraculorum officinā*, quasi dicesse miniera, e fonte di tutti i miracoli, il che parimente si può raccogliere da ciò, che dice Isaia nel capo 7. oue hauendo egli da parte di Dio aperta la tesoreria de' miracoli diuini al Rè Achaz, e dettogli, che elegesse qual'egli voleua , *Pete tibi signum à domino Deotuo, in profundum inferni, siue in excelsum supra*, e confintra humilità ricusando di ciò fare il Rè, gli disse il Profeta, *Propter hoc dabit dominus ipse vobis signum. Ecce virgo concipiet &c.* Oue io argomento così, Dio non è punto più stretto nel dare , che nell'offerire anzi sempre dona più di quello, che promette: Mentre, che dunque egli offerito haueua vn miracolo, profondissimo , & vn'altissimo , o ne gli abissi infernali , o ne' superni Cieli, e poi non dà altro, che la Vergine feconda, confessar si deue, che ella sia vn miracolo, che racchiude ogni altro miracolo, che far si possa in terra , o in Cielo , o nell'Inferno .

E come dunque non deer rimaner ammirato ciascheduno , che rimira questo gran miracolo, e per marauiglia, a rimaner , come si dice, con la bocca aperta , senza poter formar parola ? Questo pare , che ci venga significato ne Cantici in quel passo, che comunemente s'intende della Vergine, *Sicut turris David collum tuum, que adificata est cum propugnaculis*; oue la parola Hebrea , che risponde alle parole *cum propugnaculis*, è va-

riamente esposta , e da alcuni dottissimi Hebrei si traduce *ad suspende nudum ora*, cioè, fatta per sospendere le bocche , cioè delle spade dicono alcuni, e non malamente, perchè la Vergine è stata creata da Dio per pacificar tutte le guerre, e frà la terra, e'l Cielo, e frà Dio, e gli huomini, e frà gli huomini, e le donne, e frà questi trà di loro; sì che oue le altre torri sogliono esser fatte per iscagliar da loro armi contra à nemici , questa è stata fabbricata per torre tutte l'armi , e far , che regni per tutto vna tranquillissima pace; di modo, che ben bisognerà dire, che sia diabolico quel cuore , il quale al nome di Maria vdito, non getterà subito l'armi in terra, e farà pace con suoi nemici. Ma meglio , e più propriamente possiamo intendere le bocche, che sono stromento della fauella , e farà il sentimento, che è sì bella, e sì marauigliosa questa sacra torre , che ciascheduno , che la rimira , rimane can la bocca sospesa , & aperta , non potendo ritrouar bastevoli parole per lodarla; e conforme à questo pensiero nota S. Epifanio, *lib. 3. contra hæreses* ha refi 78. che non si legge S. Giovanni hauer condotta la Vergine per il Mondo , perchè cò la sua marauigliosa beltà, & eccellenza, haurebbe fuori di se rapiti gli huomini per marauiglia. *Cum Ioannes Apostolus*, dice egli, *in Asiam institueris professionem, nunquam dicis scriptura, quod abaueris secum sanctam Virginem, sed simpliciter siluit, prepter miraculi excellentiam, ut ne ad stuporem perduceret hominem mentes*. Con ragione dunque dice San Giovanni , *Signum magnum apparuit in Cælo*. Nè fù picciola esaggeratione il dire *in Cælo*, per cioche, che frà contadini rozzi sia alcuno ammirato per gran letterato, non è marauiglia, ma che nell'Accademie de' Filosofi egli fosse tenuto per prodigio di lettere, questo sì, che dimostrerebbe in lui esser dottrina sopra modo grande . Hor così, che in questa nostra terra, oue altro non è, che miseria , che deformità, e peccati , fosse alcuna persona stimata prodigio di santità, e di beltà, non farebbe gran cosa , ma che in Cielo , ch'è luogo di santità, oue non è cosa deforme, ouer la bellezza stessa rimarebbe stupita in veder tanti Angeli sopra modo belli, comparisca ad ogni modo donna, che sia stimata prodigio di beltà, e di santità . Questo sì, ch'è argomento d'vna bellezza immensa, e sopra ogni misura grande, etal fù la bellezza della Vergine, perchè *Signum magnum apparuit in Cælo*, Bellezza, che quanto più si mira , più si scuopre eccellente, e si come apparendo di notte nella sala di qualche Principe cosa straordinaria è degna

La Vergine pacificatrice di tutte le guerre.

Beltà della Verg. inscricibile.

S. Epifanio Perche non iscoperta alle genti.

Miracolo- sa ancora in Cielo.

Apoc. 13. 1

S. Ignatio S. Gio. Gri. sesto. S. Gio. Da. nascenc. Jer. 31. 22. La. V. M. miniera, e fote di tutti i miracoli.

Is. 7. 11.

La Vergine rapisce tutti che la mirano à marauiglia. Cant. 4. 4.

Bellezza
suspenda
della B. V.

degna d'esser veduta, sogliono tutti correre con lumi, e con faci accese per vederla bene, così apparendo nel Cielo questa bellissima Vergine, ecco che si congiungono tutte le torchie, e tutti i lumi del Cielo intorno a lei, le Stelle nel capo, la Luna à piedi, il Sole intorno intorno, accioche per ogni parte sia molto ben vagheggiata, e rimanga stupito ogn'vno della sua rara beltà. E se bene nò mai in altro tempo si veggono insieme Sole, Stelle, e Luna, perche il lume maggiore suol oscurar il minore, qui ad ogni modo vuole Dio, che tutti insieme concorrano, per insegnarci, ch'ella fù vn'epilogo di tutte le bellezze sparse in altri oggetti, e che in lei s'vnirono quelle bellezze, che sono in altri ripugnanti, come verginità, e fecondità, impeccabilità, e merito, figliolanza, e maternità rispetto all'istessa persona. Tal fù dunque la bellezza di questa gran Signora.

Ma che diro della velocità di lei? fù non meno marauigliosa: imperciòche se huomo si ritrouasse, che con vn solo passo in vn momento, più viaggio facesse, che vn'altro huomo correndo tutto vn giorno intiero, chi potrebbe spiegare la velocità del suo moto, e la grandezza del camino, ch'egli in picciolissimo tempo farebbe? Hor questa è picciola somiglianza, per ispiegar la velocità della Beata Vergine. E per intender ciò meglio è da notare vna dottrina bellissima de' Teologi, cioè, che qual si voglia atto d'amor di Dio merita noua gratia, e tanto maggiore quanto più gràde è il seruire, col quale egli vien prodotto, di maniera, che se facesse per esempio Titio 100. atti d'amor diuino, ma non con molto seruire, e Sempronio ne produrrebbe vn solo, ma con tanto seruire, che vguagliasse quei cento; non minor copia di gratia acquisterebbe questi, che quegli. E da notarsi ancora, che il seruire dell'atto, che si produce, suol esser conforme alla quantità della gratia, o habituale, o attuale, che da Dio si riceue, perche essendo atto sopranaturale, è necessario, che da principio sopranaturale dipenda; è ben vero, che non sempre, chi hà molta gratia habituale, produce atti d'amore vguualmente perfetti, perche egli tiepidamente vi concorre, e non con tutto il suo sforzo, & altri con minor gratia habituale, produrrà tal' hora atto più perfetto, perche vi vferà maggior diligenza, e sarà aiutato da maggior gratia attuale, la quale come sia differente dall'habituale, non è questo luogo opportuno da dichiararlo, ne è necessario per il nostro fine. Hor da questi due principii ne segue, che la Beata Vergine con vn'atto solo, ch'è tanto co-

me à dire, con vn solo passo, più s'auanzò nella gratia, e ne' meriti, che qual si voglia altro Santo, non solo in vn giorno intiero, ma ancora in tutto il corso della sua vita. Percioche quanto alla gratia è commune opinione, che fosse maggiore quella, ch'ella riceuè nel primo instante della sua Conceptione, che quella di qual si voglia altro Santo nell' hora della sua morte; Et à questo proposito s'adduce quel luogo d'Isaia, *Erit paratus mons domus, domini in vertice montium*, cioè la radice del monte della casa di Dio, che fù la Beata Vergine, farà sopra la sommità de gli alti monti; Ne gli atti suoi parimente non vi è dubbio, ch'ella fù perfettissima, e non mancò alla gratia diuina: dunque non meno furono questi perfetti di quella, e conforme, à ciò, che primieramente notammo, se la prima gratia della Beata Vergine fù maggiore di tutta la somma della gratia, ch'acquistarono i Santi in tutto il corso della loro vita, dourà parimente dirsi, ch' il primo atto di lei, che fù corrispondente à questa gratia, fosse di maggior perfectione, che tutti gli altri insieme, che fece qual si voglia Santo in tutt' il corso della sua vita, e che tanto meritò ella con quel solo, come ciascun di loro con tutti i suoi, ch'è l'istesso, he dire, che tanto ella caminò col primo passo, che diè per la via del Cielo, quanto qual si voglia Santo in tutt' il corso della sua vita.

Ne dourà di ciò marauigliarsi, chi considererà ciò, che dicono i Teologi del tempo, nel quale meritano gl'Angeli la gloria loro, percioche affermano, che fù breuissimo, e vogliono alcuni, fosse vn solo instante, e con tutto ciò meritano tanto con quell'atto solo, che molti di loro, quali sono i Serafini, arriuarono à grado tanto alto di gloria, che non vi è Santo alcuno, per lungo tempo, ch'egli habbia vissuto, e per molto, che sia stato seruente ne gl'atti dell'amor di Dio, che gli habbia (per quanto probabilmente si crede) auanzati. Qual marauiglia dunque, se ciò, che si dice dell'Angelo, ch'è seruo di Dio, diciamo noi della Vergine, che è sua Madre? Hor che sarà se aggiungiamo, che il secondopasso di lei fù doppiamente più veloce, e grande del primo, il terzo doppiamente del secondo, e così di mano in mano fino al fine della vita? perche ciascuna atto accresceua la gratia, e dalla gratia accresciuta si produceua atto più perfetto, & ella non mancò mai di produr atti, perche non fù mai otiosa, ne anche quando dormiuà, come vogliono molti, lasciava d'amar Dio, chi potrà immaginarsi, quanto sarà stato grande

Più meritò
la B. Verg.
in atto, che
altro Santo
in tutto il
corso della
vita.

Isa. l. i.

Velocità
della B. V.
quàto grà.
de, e mara-
uigliosa.

Bella dot-
trina del
merito.

Tempo in
cui merita-
rono gl'An-
geli qual
fusse.

Vedi il P.
Suar. to. 2.
in 3. p. d. 18
f. 81. 3.

Cumulo im-
menso di
meriti, che
acquistò la
B. V.

grande il camino, ch'ella haaurà fatto, e quanto si farà innalzata sopra tutti i Santi, e sopra tutti i Chori de gli Angeli? certamente per molto veloce, che sia il nostro pensiero, egli non può arriuarui.

Che ciò sia vero di questo modo di moltiplicare, duplicando sempre il numero precedente dicono cose marauigliose, e che paiono affatto incredibili, gli Aritmetici. Per esser più, se vn Caualliere vendesse il suo Cauallio con questa conditione, che se gli pagassero solamente i chiodi, co' quali è terrato ne' piedi, che sono 24. e che per il primo chiodo se li desse vn folo quattrino, per il secondo due, per il terzo quattro, e così raddoppiando si andasse fino al ventesimoquarto, verrebbe a vender il suo cauallio, per 41943. scudi.

Se vn Principe hauesse 40. Città, e le vendesse con questo patto, che per la prima se li desse vn quattrino, per la seconda due, per la terza quattro, e così di mano in mano fino alla quarantesima, ne ricauer ebbe per prezzo scudi 2748779069. $\frac{1}{2}$ cioè due migliaia de milioni settecento quarantotto milioni settecento settantanoue milla, sessantanoue, e cento settantacinque quattrocentesime parti, che se impiegare volesse questi danari, e cauarne cinque per cento, haurebbe d'entrata l'anno scudi 137438953. cioè cento trenta sette milioni quattrocento trentotto milia, noue cento cinquanta tre, e baiocchi 47. $\frac{1}{2}$ alla qual entrata non arriua mai alcun Monarca, o alcuna Republica del Mondo.

E se giocando due Signori a scacchi, conueniente, che il perditor per ciascheduno quadretto del tauliere pagasse alcuni grani di formento in questa stessa maniera, cioè per il primo quadretto, vno, e per il 2. due, e per il 3. quattro, e così successivamente in fino al sessantesimo quarto, che tanti luoghi sono nello scacchiere, al perditor per pagare questa somma non basterebbe tutto il formento, ch'è nel mondo: percioche il numero de grani sarebbe 844674073709557615. cioè otto milioni di migliaia di milioni, quattro cento quaranta sei migliaia di milioni di migliaia di milioni, settecento quaranta quattro milioni di migliaia di milioni, trenta tre milia sette cento noue milioni, cinque cento cinquant'vno mila sei cento quindici, che sarebbero rubbi 533759983365. cioè cinque cento trenta tre migliaia de milioni, settecento cinquanta noue milioni, noue cento ottanta tre milla trecento sessanta cinque, e vn poco più, per portar liquali si ri-

chiederebbe 1779198852. cioè vn migliaia de milioni sette cento settanta noue mila liouo centonouanta nouemilla, e ottocento cinquanta due nau, dando a ciascheduna nau 3000. rubbi, ch'è la carica loro ordinaria.

Più auanti ancora passano gli Aritmetici, e dicono, che se sempre si raddoppiasse il numero de grani già posti per essemplio nel primo luogo vno, nel secondo due, e perche questi due col primo sono 3. nel 3. luogo se ne desse 6. e perche questi con li 3. precedenti sono 9. nel 4. luogo se ne pagassero 18. e così si arriuas se fino al numero di 64. sarebbe così grande il monte, che si farebbe di questi grani, che tutto il globo della terra, dell'acqua insieme 71. volta replicato non vguaglierebbe, come dimostri il Padre Christoforo Clauio eccellentissimo matematico nella sua somma della Arithmetica pratica nel cap. 24. Hor qual Aritmetico potrà mai misurar la somma de' meriti della B. Vergine, la quale non 64. volte solamente, ma le centinaia delle migliaia andò continuamente raddoppiando? Quegli certamente solo potrà annouerarli, che solo può premiarli. Consideratione, che non solamente ci pone auanti gli occhi, gl'immenfi meriti della Beata Vergine, ma ancora l'infinita, & inescausa ricchezza, l'immenfa liberalità del nostro Dio, che non solamente può, e vuole pagare tanti meriti, ma che anche se la Beata Vergine fosse vissuta in carne mortale le migliaia d'anni, e per ogni momento fosse nella sopradetta maniera andata moltiplicando i suoi meriti, non farebbe ad ogni modo mancato a quell'inescauto abisso de' tesori, il modo di pagarglieli tutti fourabbondantemente. E da questa consideratione raccoglie ancora prudentemente il Padre Suarez, che i meriti, e la gloria della B. Verg. siano maggiori, che tutti i meriti, e tutte le glorie de gl'Angeli, e de Sati raccolto in vno, & ammassati inhieme.

Di qui potrali parimente argomentare, quanto sia stato grande, & immenso il fuoco del suo amore, perche questo corrisponde alla gratia, & a' suoi meriti, ma per dire alcuna cosa particolare anco di lui, piace mi, che ponderiamo vn passo ne Cantici, oue si dice in persona di questa celeste sposa, *Introduxit me Rex in cellam vinariae, & ordinauit in me charitatem.* In cui non perche si faccia mentione di cantina, luogo il più basso della casa, douemo noi immaginarci alcuna bassezza: anzi conforme alla regola del gran Dionisio Areopagita, che le cose più alte meglio si spiegan con le somiglianze più basse, quanto più questa stanza

Raddoppia
meriti Arithmetici mirabili.

Ricchezza
di Dio infinita.

Tom. 2. in
3. part.

Fuoco d'amore, della
B.V. quanto grande.

Cant. 2. 4.

*Cantina di
vino, che si
gnificane
Cantici.*

Cant. 5. 1.

*Armi se
fiano bene
con amore.*

*Oni, Amor
3.*

*Amor diui
no molto
più potente
dell'humano.*

*La Vergine
co' ogni for-
te di armi
amoro se fu
assaltata da
Lio.*

è bassa, tanto più in alto douemo noi solle-
uarci col pensiero. Per il vino dunque il-
qualeriscalda, inebria, e toglie i sensi, doue-
mo noi intendere l'amore; & ecco subito
bella diuerfità, e gran vantaggio della Bea-
ta Vergine sopra i Santi, che a questi si dice
Bibite amici, & inebriamini carissimi, ma ella
è introdotta nell'istessa cantina, à quelli si
dà il vino à misura in vasi determinati, ma
ella si conduce nel magazzino, e se le dà li-
bertà, che ne prenda quanto ella vuole; da
quelli è riceuuto il vino nelle viscere loro;
ma questa è riceuuta dal vino nella sua stan-
za, nel che si ci dà ad intendere, che fù tanta
l'abbondanza dell'amore, da cui fù ella ar-
ricchita, che non pareua poter capire in cuo-
re creato: e perciò ella si descriue esser en-
trata nella stanza del vino, ne meno ci dichia-
ra l'abbondanza di questo amore l'altra par-
te di questa sentèza, cioè, *ordinauit in me cha-
ritatem*, di cui veramente si può dire, che
fiano più i misteri, che le parole poiche ogni
parola può riceuer più sentimenti, e tutti
bellissimi, & in prima il verbo *Ordinauit*,
comunemente si stima, che sia militare, e si
gnifichi por in ordinanza i Soldati, e schie-
rar l'esercito, ma qui non si tratta d'amore,
come dunque vi entra la violenza dell'ar-
mi? Che hanno da fare le battaglie con le
nozze, padiglioni con le cantine, il sangue
col vino, le ferite co' baci, i Soldati con gli
sposi, gli eserciti con le carezze? Rispondo,
non esser cosa noua, e strana, che l'amore si
dica maneggiar armi, gli amanti guerrieri,
l'amare guereggiare, per significarci la for-
za, e la potenza, che di vincer vn cuore, e far-
si soggetta vn'anima hà l'amore; onde disse
vn Poeta.

*Militat cū amās, & habet sua castra Cupido:
Attice, crede mihi, militat omnis amans.*

Ma la forza dell'amor profano, e di niun
valore à paragone di quello dell'amor diui-
no, e perciò, oue à quello i suoi partiali per
grà cosa attribuiscono, o face accesa, o ac-
tu strale, à questo dalle sacre carte sono attri-
buiti gli esserciti. Fù dunque dell'amor diui-
no ordinato vn'esercito, ma à qual fine? In
me, dice la Beata Vergine, la qual parola può
prenderli come termine, come luogo: come
termine, se il pronome *Me*, sarà nel quarto
caso: come luogo, se nel sesto. Prendendosi
dunque come quarto caso, che è quello, che
i Grammatici latini chiamano accusatiuo,
dirà la Vergine, che Dio dirizzò verso di lei
come in bersaglio tutte le sue armi amorò-
se, tutto il campo del suo amore, tutti quei
mezzi, che poteuano indurla ad amarlo,
quali sono beneficij, carezze, doni, pegni d'a-

more, titoli di Padre, di sposo, di figlio, e tut-
to ciò in somma, che può allettar vn cuore
all'amore. Al che pare, che risponda ciò, che
ne' Prou. al s. si dice in persona della stessa
Verg. *Ab aeterno ordinata sum, & ex antiquis*,
Perche tutte le opere sue, pare che Dio ordi-
nate l'abbia ad honor della Vergine, e per
acquistar il suo amore, che perciò gentilmen-
te fù ella chiamata da S. Bernardo, *Nego-
tium saeculorum*, negotio, e facenda di tutti i
secoli, Merito ad illam dice egli *ser. 2. de Pent.*
*sicut ad medium, sicut ad arcam Dei, sicut ad re-
rum causam, sicut ad negotium saeculorum respici-
unt, & qui in Carlo habitant, & qui in infer-
no, & qui nos praeceperunt, & nos qui sumus, &
qui sequuntur, & nati natorum, & qui nascen-
tur ab illis.* Dal qual discorso se ben pare, che
si raccoglie più tosto l'amor di Dio verso
la Vergine, che quello della Vergine verso
di Dio, val nondimeno la conseguenza da
quello à questo, perche se tanti incentiui, an-
zi fornaci, d'amore hebbe la Vergine al cuo-
re, chi potrà dubitare, ch'ella non ne fosse
sopra modo infiammata? Non fù ella di quel-
li, che hanno il cuore duro, e non corrispon-
dono all'amor diuino: anzi l'hebbe teneris-
simo, e sommamente grato: fù, non pietra
dura, ma terso specchio, che riflette i raggi
solari, che in se riceue; proportionato dun-
que all'amore, che Dio portaua à lei, doue-
mo credere, che fosse l'amore, ch'ella por-
taua à lui; & ecco, che s'egli ordinò vn'a-
moroso esercito còtro di lei, anch'ella si fè
esercito d'amore verso di lui, che perciò è
chiamata, *Terribilis, ut castrorum acies or-
dinata.*

Se poi il pronome *Me* si prende nel sesto
caso detto da Grammatici ablatiuo, sarà il
sentimento di queste parole, che la Vergine
fù qual piazza d'armi, o per dir meglio, piaz-
za d'amore in cui Dio radunò tutto il suo
esercito amoroso, di gratie, di beneficij, di
virtù, che diuisamente sono negli altri San-
ti. Dal che si raccolgono due eccellenze
marauigliose della Vergine. La prima, ch'el-
la fù vn compendio di tutte le gratie spar-
se da Dio nelle sue creature, perche hebbe la
puretà de' gli Angeli, la carità de' Serafini,
la sapienza de' Cherubini, la fermezza de'
Troni, il zelo de' gli Apostoli, la fortezza de'
Martiri, & in somma l'amore di tutti i Bea-
ti, onde da San Gio. Damasceno è chiamata
pelagus, & abyssus gratiarum, & in persona di
lei disse il Sauio, *In me gratia omnis via, & ve-
ritatis.* La seconda, che per infiammar i cuo-
ri de' mortali nell'amor di Dio, non v'è frà
le pure creature, alcuna, che più potente sia
della Vergine, in cui egli ha posto tutte le

ma-

rou. 8. 23

S. Bern.
La Vergine
negotio di
tutti i seco-
li.

Amor della
Vergine pro-
portionato
à quel di
Dio verso
di lei.

Cant. 6. 3.
9.

La Vergine
compendio
di tutte le
gratie.

Ecc. 24. 25

machine dell'amore, onde possiamo argomentare, che grandissimo fosse questo fuoco in lei, poichè è tanto potente per accenderlo ne gli altri. Si può finalmente prendere il verbo *Ordinavit* nella sua propria significazione: e se ben pare à prima fronte, che l'ordine sia contrario all'amore, perchè quello presuppone distinzioni fra superiori, & inferiori, e questo non vuol altro, che vguaglianza; ad ogni modo stanno benissimo insieme, perchè quell'amore hà diversi oggetti, è di necessità, che vi sia ordine fra di loro, e che vno si ami più d'un altro. L'esser dunque la carità ordinata significa, che ciascun oggetto è amato nel suo grado, e conforme al suo merito, essendo più amato il più meritenole, e meno il meno degno. Se dunque in questa maniera fu ordinato l'amore della Beata Vergine, chi non vede, che ne segue, che egli verso di Dio fosse immenso, & eccedesse ogni termine, per quanto à pura creatura era possibile, essendo che immenso, & infinito è il merito di tal oggetto, ch'è il maggior ingrandimento, che dir si potesse dell'amore? Che se poi vogliamo conformarci al Testo Hebreo, il qual legge, *Et vexillum eius super me charitas*, raccoglieremo la grandezza del suo amore in paragone dell'altre creature, perchè si come nella più alta parte, e torre della Città si uole innarborarsi la bandiera del Principe, così hauendo posta Dio l'insegna del suo amore sopra la Beata Vergine venne à dichiarar, ch'ella in amarlo si era innalzata, & auanzata sopra tutte l'altre pure creature. Ouero, che quel supremo Imperadore, e Dio de gli Eserciti fra tutti i suoi guerrieri, che sono squadre innumerabili, non ritrouò persona più atta à sostener lo stendardo del suo amore, che la Beata Vergine, ò che l'amore di questa Signora tanto soprauauanza quello di tutti gli altri, quanto sopra de gli esserciti sogliono in alto campeggiare l'insegne; e che perciò questo suo amore poteua esser come bandiera, & insegna, in cui hauessero da porre gli occhi tutti i suoi fedeli guerrieri.

Conchiudiamo dunque, esser tanto vero, che la Beata Vergine, per tutte queste, & altre molte condizioni apparue quasi vn'altro Sole, che S. Epifanio, *Contrà haereses* dice, che Christo Signor nostro volle nella croce chiamarla Donna, perchè uedeua il pericolo, che vi era, che non fosse per la sua eccellenza stimata di natura diuina; e S. Dionisio Areopagita veggendola confessò anch'egli, che se la fede Christiana insegnato non gli hauesse, che vn Dio solo si ritrouaua in Cie-

lo, egli caduto a' suoi piedi, per vera Dea adorata l'haurebbe. Tal fu dunque l'eccellenza della Beata Verg. che partecipando per gratia le prerogative, che Christo Signor nostro haueua per natura, oue egli era vero Sole, ella fu vestita di Sole, fu specchio del Sole, & apparue quasi vn'altro Sole.

Ma ecco l'altra marauiglia non minore, che con esser la maggiore di tutte le semplici creature fu parimente la più humile, e nel proprio sentimento la più bassa di tutte, il che ben ella dimostrò in quelle parole dalle quali è tolto il motto dell'Impresa, *Quia respexit humilitatem Ancilla sua*, Era Madre di Dio, e si chiama Ancella, era Vergine, & ornata di mill'altre virtù, e di niuna fà mentione, se non della bassezza sua, che q̃sto vuol dire *humilitatē* in Greco τὸν ταπεινισμόν

propriamente *vilisatē*. Era stata fauorita sopra tutte le donne, & ella à gran fauore si reca l'esser solamente mirata da Dio, *quia respexit*. E come la bellezza della Nube, che rappresenta il Sole, tutta deriva dall'esser mirata dal Sole, così ella tutte le sue bellezze, & eccellenze riconosceua dall'esser stata benignamente mirata da Dio. Quasi disse, si come mirando il Sole, che è l'occhio del Cielo, alcuna valle, ò palude, ne solleva vn vapore, che poi, ò si trasforma in nube, ò si fa specchio del Sole, ò si accende in fuoco, & vna stella somiglia; così compiaciuta si è la Maestà Diuina di mirar la mia bassezza, e sollevandomi farmi specchio della sua beltà, di maniera, che tutte le genti mi mireranno, e chiameranno beata, *Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes*, nel che parmi, che alludeffe, e facesse consonanza con quel luogo dell'Ecclesiastico, oue si dice, *Est homo marcidus, egens recuperatione, plus deficiens virtute, & abundans paupertate, & oculus Dei respexit illum in bono, & exaltauit eum ab humilitate ipsius, & exaltauit caput eius: & mirati sunt in illo multi, & honorauerunt Deū*. Ritrouasi talhora huomo infermo, e fiacco, bisognouole d'aiuto, & abbondante solo di povertà, il che tutto risponde alla parola *humilitatem*, l'occhio di Dio lo risguardò in bene, & l'innalzò dalla sua bassezza, e sollevò il suo capo, & ecco il *respexit*, della Beata Vergine, & il vapore sollevato in alto, e molti l'ammirarono, e ne lodarono Dio, e ciò risponde alle parole seguenti della Beata Vergine, *Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes*, & ecco il vapore diuenuto specchio del Sole, e quasi vn'altro Sole.

E' da notare, quanto fosse la Beata Vergine

Humilis marauigliosa della Vergine Luc. l. 48.

B. V. qual cometa bellissima.

Eccl. xi. 12

Ordine se contrario all'amore.

Stendardo d'amore come posto sopra la B.V.

B. V. quanto humile. à Dio,

gine lontana dal fasto, & alterigia de gli huonini, e delle donne de' nostri tempi, iquali se noua dignità acquistano, o noua Signoria, subito parimente vogliono mutar titolo, se prima per effempio erano Conti, si fanno chiamar Marchesi, se prima si contentauano dell' Illustre; vogliono poi dell' Illustissimo, ma non così questa nostra humilissima Vergine, perche prima, che fosse Madre di Dio, non uoleua altro titolo, che di Ancella del Signore, che così disse all' Angelo, *Ecce Ancilla Domini*, e da poi, che acquistò concedendo il suo benedetto figlio la soprema dignità di Genitrice di Dio, nè anche vuole cangiar titolo, e pur si chiama Ancella del Signore!, *Quia respexit humilitatem Ancilla sua*; anzi pare, che più s'abbassi, perche, oue prima si chiamò serua, fatta Madre si chiama humile serua: quasi dicesse, del le più basse, ch'egli habbia, verificando in se stessa ciò, che fù detto della Luna dal sauiou nel cap. 43. dell' Ecclesiastico, *Luminare, quod minuitur in consummatione*, cioè che quando è piena, comincia ad impicciolirsi, perche scorgendosi ella piena di lume, e di gratia essendo già Madre di Dio s'impicciolisse, & abbassa dicendo, *Humilitatem Ancilla sua*.

Altri poi leggono, come dicemmo, *Nihilitatem*, & il tutto si può credere, del basso sentimento, che la Vergine hauena di se stessa. Bene anche niente, o nulla si chiama l'humiltà, perche si come il nulla par, che non vaglia cosa alcuna frà numeri, e pur aggiunto a zero non nulla è 3. fà 30. & vn' altro nulla 300. & vn' altro fà tre mila, così l'humiltà aggiunta all'altre virù, fà che vagliano molto più, che prima nel cospetto di Dio, e si come sopra del niente è fondata la terra, come disse il Santo Giob, *Qui appendit terram super nihilum*, e per conseguente tutti gli altri elementi, & il Mondo tutto, così la rinouatione del mondo fù fondata sopra quest'altro niente della Beata Vergine, e perciò ben ella dice, *Quia respexit nihilitatem Ancilla sua*. Humiltà veramente marauigliosa, che doue gli altri con le gratie, e con' fauori cernono gran pericolo d'innalzarsi troppo, & insuperbirsi, ella tanto maggiormente si humiliaua.

Contrapeso dato à San Paolo accendendo stato rapito al terzo Cielo hebbe bisogno d'un gran contrapeso, che lo tenesse basso, e fù quell' Angelo di Satana, che lo mal trattaua, *Ne magnitudo reuelationum* 2. Cor. 12. *extollar me, datus est mihi stimulus carnis mea*

Angelus Satana, qui me celaphizet Ma questa foudana Signora con tutto, che molto più senza paragone fosse stata innalzata, che San Paolo, non hebbe però bisogno d'altro contrapeso, che della sua propria humiltà, anzi, oue San Paolo hauena vn' Angelo cattiuo, che lo mal trattaua, ella hebbe Angeli celesti, che la riuertano, e lodauano, perche se bene le lodi, ancorche proferte da bocca mendace, qual'è l'humana, han no grandissima forza di far insuperbire, che perciò fù detto, *Ante mortem ne laudes hominem quemquam*, tutta via la Beata Vergine era tanto bene stabilita nell'humiltà, che non pur l'humane, ma ne anche l'Angeliche lodi v'era pericolo, che venir le facessero pur vn minimo moto di superbia; anzi, che oue gli altri si rallegrano sentendosi lodare, ella se ne conturba. D'un pozzo nell' Achaia riferisse Alessandro ab Alessandro lib. 6. dier. gen. cosa marauigliosa, che scotando tramontana, & qual si voglia altro vento, l'acqua di lui queta giace, e non si muoue, ma solleuandosi il vento Australe, subito si conturba, & ondeggia, e tale mi pare questa nobilissima Signora, che bene per la sua humiltà può esser chiamata profundissimo pozzo: posciache scotando i venti aquilonari delle persecuzioni, e dell'ingiurie, ella queta, & immobile si faceua vedere, che così dice San Giouanni, che nella tempesta della passione, *Stabat iuxta Crucem*, ma al sotto dell'Austro delle lodi, e delle prosperità, ella tutta si commoue, e conturba, come appunto le auenne, quando fù lodata dall'Angelo, poiche come ne fà fede il Santo Euangelista, *Turbata est in sermone eius, & cogitabat, qualis esset ista saluatorio*. E questa forse fù vna delle cagioni frà le molte, che si assegnano, perche gl'Euangelisti furono così parchi nelle lodi di lei, cioè per non darle inolestia, ne conturbarla, & oue gli huomini essendo vituperati cercano ribatter l'accuse, e l'ingiurie col dimostrarli degni di lode, è di honore, la Vergine all'incontro lodata s'ingegnaua oscurar quelle lodi col dir le fue baslezze, per ciò alle lodi dell'Angelo si contrapone col chiamarsi Ancella, e par, che si vegga frà di loro vna gentil contesa, che l'Angelo habbia grandissima voglia, che la Vergine consideri la grandezza della dignità, alla quale era innalzata, e perciò si senie di quello aduerbio *Ecce*, ch'è dimostratiuo, e segno di marauiglia, onde è attissimo, per acquistar l'attenzione di chi sente, e dice, *Ecce concipies, & paries filium*, e quel

La Vergine non ne hebbe bisogno Eccl. 11. 30

Pozzo marauiglioso dell'Achaia.

Applicato alla Verg.

Che si conturba lodata. Luc. 1. 29. Perche di lei poco ammirazione fanno gl'Euangelisti.

ibid. 31. che

che segue; qua si dicesse, considera bene, o socrate Vergine, quanto è grande la dignità, che si racchiude in questa promessa. La Vergine all'incontro non meno desiderosa si scuopre, che l'Angelo consideri, e ponderi la bassezza di lei, per quanto à quello, che hà da sè; e però si ferue dell'istesso aduerbiò dicendo, *Eccè Ancilla Domini*, perche il vero humile non si contenta di veder egli la sua bassezza, ma vuole ancora, che sia veduta, e conosciuta da gli altri. Ma qual marauiglia, che gareggiasse l'humiltà della Vergine, con l'eloquenza dell'Angelo, se pare facesse à gara con l'istessa potenza, e liberalità diuina, percioche essendo proprietaria, e costume di Dio di non lasciar di riempire gli humili delle sue gratie, perche *Humilibus dat gratiam*, non meno, che sia della natura di riempire il vacuo, quanto più gratie egli faceva alla Beata Vergine, tanto più ella si humiliava, e per conseguente capace si faceva di ricuere gratie maggiori. Non tardaua dunque Dio à dargliele, & ella non differiua ad humiliarsi maggiormente: di maniera, che si venne à termine, che Dio per riempire questo vacuo, si risolue di scender egli stesso in terra; e così notò San Paolo, ch'egli, *Descendit, ut implet omnia*, e di più parue, ch'andasse pensando con quai nuoui doni potesse arricchirla mètre, che l'e leggeua per sua sposa; che non vi manca, chi quelle parole de Cantici. *Soror nostra chisleriu, parua est, & vbera non habet. Quid faciemus*

ibid. 38.

1. Pet. 5. 5.
Bella gara
frà l'humil-
tà della V.
e la libera-
lità di Dio

Ephes. 4. 10

Michael
Chisleriu,
Cant. 8. 8.

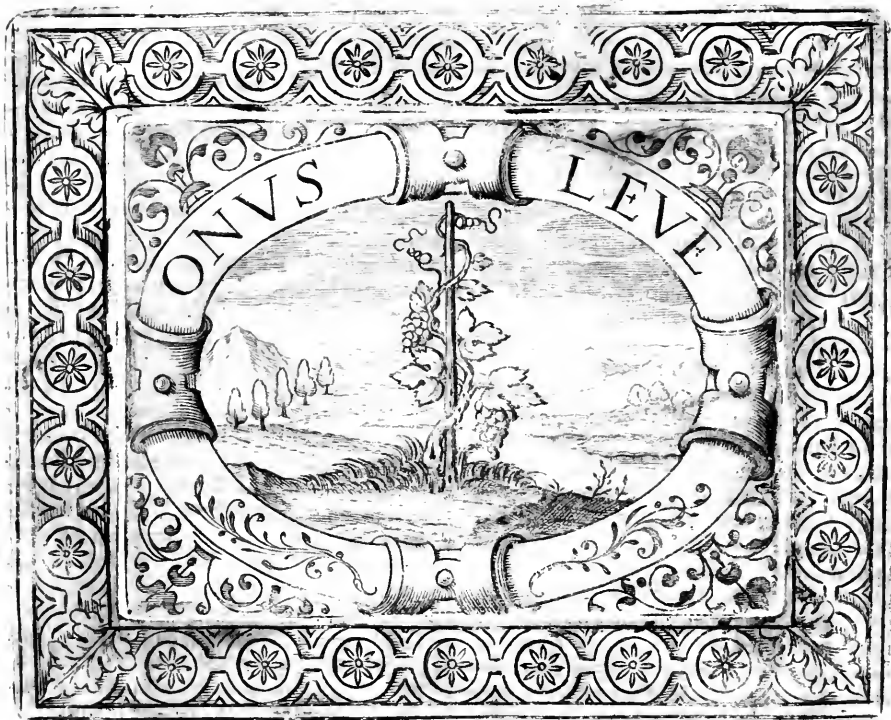
sorori nostra in die quando alloquenda est, esponga in questo senso; Due condizioni hà questa nostra sorella, che la rendono sommamente

amabile, e meriteuole d'ogni gran bene, l'una è l'humiltà, perche *parua est*, cioè, negli occhi proprij, l'altra è la verginità, perche *Vbera non habet*; se dunque hora ci conuiene arricchirla di tanti doni, non essendo ancora sposata, per questi suoi meriti, che faremo, quando per mezzo del mistero dell'Incarnazione ella diuerà sposa, e sposa nostra? e quest'appunto nella frase Hebrea vuol dire, *Quando alloquenda est*, & i 70. interpreti confermandosi al Testo Hebreo non poteuano dir meglio à proposito nostro, poiche tradussero. *Quando Verbum fiet in ea*, quasi dicesero, quando quel Verbo, ilquale in se stesso è Eterno, e non fù mai fatto, ma eternamente generato per ragione dell'humana natura, ch'egli assumerà, nel ventre di lei, quasi verrà ad esser fatto di nuouo, e veramente si farà huomo, ilche seguì nel mistero dell'Incarnazione, quali gratie le concederemo? Di quai nuoui tesori l'arricchiremo? Quai gioielli le appresenteremo? gran cosa à dir il vero. Dunque Dio può stare irresoluto, e sospeso? Dunque Dio ha bisogno di consiglio? Dunque vi può esser merito, di cui i tesori diuini non sian molto maggiori? Certo, che nò, perche è l'infinita sua sapienza comprende il tutto, e la sua volontà da altri non dipende, che da se stessa, e le sue ricchezze sono inestimabili, & inuisurabili; ma volle seruirsi Dio di questo modo di fauellare per insegnarci, che soprauanza il merito della Vergine ogni nostro pensiero, e che ogn'altra ricchezza, che non fosse di uina, al suo paragone verrebbe ineno.

V I T E,

Impresa Quarta, per San Giuseppe.

*Di Vite verdeggiante il dolce peso
 Sostien senza fatica arido legno,
 Ne da suoi casti abbracciamenti offeso,
 E del figlio di lei caro sostegno.
 Dolce impresa d'Eroe, che al collo appeso
 Il bambino Giesù portar fu degno:
 E la Madre di lui tener si à canto
 Seco congiunta in Matrimonio Santo.*

Discor:

Discorso primo sopra il corpo dell'Impresa.

1
Pregio della Vite.

Giud. 9. 3.

RA tutte le piante, che sopra della terra s'innalzano, & ornano, quale cimiero, ò aliuero pennacchio il gran capo di lei, per ragione del suo frutto, di cui come si dice nel capo 9. de Giud. è tanto il pregio, che *Deum laificat, & homines*, merita senza contesa il primo honore la domestica, e seconda Vite, se ben all'incontro per rispetto del serpeggiante tronco, par che se le debba l'ultimo luogo, non essendo il suo legno vile ad altro che al fuoco, come lungamente spiega Dio appresso ad Ezech. onde hebbe occhio ne di dire S. Agost. *Ligna vitis, tantò sunt contemptibilia, si in vite nò manserint, quantò gloriosiora, si manserint.*

2
Tronco di Vite materia di statua.

Racconta nondimeno Plinio nel capo 1. del lib. 14. che nella Città di Populonia, era vna statua di Gioue, fatta di vna Vite sola, & in Marsilia pur si vedea vna tazza di Vite: In Metaponto il Tempio di Giunone haueua le colonne di Vite, e le scale, con le quali al tetto si salua del Tempio di Diana Efesina, erano di vna sola Vite Cipria. Ne perciò si hà da dire, che falsamente dicessero Ezechiele, che il legno della vite attamateria non era di alcun'opra, percioche, ò, come giudica l'istesso Plinio, furono quelle cose fatte di legno di vite seluatica, & il Profeta fauellaua di Vite domestica, ò furono di paesi lontani della Giudea, della cui Vite intendea Ezechiele, ò con inganno di pittura, ò d'altro artificio si fece credere à molti, che la materia di quell'opre fosse legno di Vite, non essendo veramente tale, ne sarebbe la prima volta, che i Gentili, trattandosi massimamente de' loro Dei, hauessero di simili frodi usate.

3
Verghe di Vite per bastone.

E ben vero, che de' rami della Vite si seruivano i Romani, come testifica Pietro Crinito nel lib. 22. *de honesta disciplina*, cap. 2. E si raccoglie da Floro nell'Epit. 57. da Tito Livio, & accenna Plinio lib. 14. cap. 1. e nota Aless. de Ales lib. 1. cap. 10. per battere i Cittadini loro, li quali in ciò ancora voleuano, che fossero differenti da' forestieri, che battuti erano con altra sorte di legno, ma ciò non tanto dimostra, che sia la Vite à questo uso buona, quanto forse, che meno atta per tal mestiero, che perciò i Romani, per esser più piaceuoli con Cittadini loro, con legno mien duro, e forte, quale è quello della Vite, gli percuotessero.

Dall'istessa tenerezza delle Vite ne segue il bisogno, ch'ella ha d'essere sostenuta, ò da palo, ò da altra simil cosa. Perche se, bene in alcuni luoghi si lascia da se sola giacere, e serpeggiare per terra, questo pero, dice Pietro Crescentio nel capo 2. del lib. 4. si fa per sola necessitá del luogo, e ne monti molto asciutti, oue l'vne non si corrompono giacendo in terra, ma dal molto seruore del Sole siano conseruate; communemente dunque, ò si fa sostenere da pali, ò si fa salire sopra gli alberi. De quali due modi qual sia il migliore, non è così certo, ne forse se ne può dare regola sicura, perche essendo molte le diuersità de' paesi, e delle Viti, vna maniera potrà meglio conuenire ad vn paese, che ad vn'altro, ò à questa sorte di Vite più tosto, che à quella. Plinio, questo è certo, nel cap. 23. del lib. 17. loda molto le Viti sopra gli alberi, perche dice egli si troua, che tutti i migliori vini non nascono se non sopra gli alberi, e di questi ancora i più eccellenti si fanno nelle parti più alte, & i più abbondeuoli nelle basse. V'è ancora, dice Plinio, questa commodità nelle Viti sopra de' gli alberi, che non è vso di spampannarle, come si fa nell'altre, accioche godano il beneficio del Sole, e così si auanza questa fatica, ma all'incontro sono dell'altre più tarde vn'anno à render frutto.

4
Modo di piantar la vite.

Viti sopra degli alberi.

Le conditioni poi, che deue haue l'arbore, con cui ha da maritarsi la Vite, sono principalmente due, la prima, che non habbia molte foglie, o non molto larghe, accioche non adombrino, la Vite, e perciò sono buoni l'oppio nero, el'olmo, da quello in poi, che si chiama Attinio, dice Plinio, la seconda conditione è, che non habbia molte radici, ò l'habbia raccolte almeno, accioche tutto l'humore della terra non succhi, ma ne lasci la sua parte alla Vite.

5
Arbore sostegno della vite quale.

Ma quanto per sostenersi da se stessa è mancheuole di forze la Vite, tanto la prouida natura attamateria la fece à valersi del sostegno altrui, perche tutta in se stessa pieghetuole, e si distende, e si auolge facilmente attorno à qual si voglia altra cosa, e con quei suoi viticci, ò vogliam dir caprioli, quasi con tante mani, così si auuiccia, e si stringe con tutto ciò, che l'è vicino, che è cosa degna di marauiglia, e con tanta fermezza, che non si possono separare, o spiccare dall'arbore afferrato da loro.

6
Viticci della vite.

Quindi l'arte, la quale è sollecita inuestigatrice delle doti della natura, e prouida curatrice de' propri comodi ha preso occasione di valersi in mille maniere della Vite, formando hor alti padiglioni, hor lun-

Scherzi dell'arte.

ghe pergolate, sotto delle quali è passeggiando, e sedendo godono gli occhi il nobile finerald delle sue vaghe frondi, e sono difesi da cento raggi del Sole, hor leggiadra corona ad alta colonna n' intesse, hor di verdeggianti tapezzaria vn muro ne veste, hor di ombroso tetto vn cortile ne cuopre, hor d'alta siepe vn giardino ne cinge, hor di pretioso monile vna pianta n' adorna, hor ad vna finestra quali curiosa spettatrice l'ammette, hor entro alle loggie qual domestica amica la conduce, hor attorno ad vn'atrio qual diligente custode l'alluoga, & ella è così pronta al piegarsi, & al distendersi, che co' i tralci d'vna Vite sola dice Plinio, si circondano le case, e le Ville, & vna Vite era in Roma ne' portici di Liuius, la quale con ombrose pergole ricuopriva tutti quei luoghi, doue si passeggiava di mezzo giorno.

E quindi, croè dall'alto sito di vna Vite prese occasione di vn'faceto motto Cineas famoso Oratore di Piro, perche hauendo assaggiato vn' vino, e ritrouatolo molto buono, disse, che meritamente la Madre di lui era appiccata come malfattrice a così alta croce.

E maggiore tuttavia la marauiglia, che racconta Strabone nel lib. 2. cioè, in certi paesi di tanta grandezza essere il tronco della Vite, che due huomini allargando le braccia, e congiungendole insieme, non possono circondarlo, & i grappoli d'vna, dice, esser lunghi due piedi, anzi nella Mauritania, e nella Caramania arrivare fino a due cubiti l'vno dice nel lib. 11. e nel 7. Ne marauiglie minori raccontano gli scuopritori dell'Indie noue; percioche esser lunghe l'vne più di quattro palmi nell'Isola Madera, dice Luigi Cadamosto, e Leonio riferito da Simon Maiolo nel suo colloq. 21. in alcuni luoghi dell'Africa di tanta grandezza esser i grani dell'vna, che si chiamano vuotua di gallina, non perche siano veramente tanto grandi; ma perche più di tutti gli altri alla grandezza loro si auicinano. Allequali cose reca credenza ciò, che si legge ne' numeri al 3. che gli esploratori mandati da Mosè nella terra di promessa, ne riportarono vn' tralcio di Vite col suo grappolo d'vna, così grande, che fù posto sopra di vn' legno, accioche due huomini portar comodamente lo potessero. Ma ne palo, ne giudicio d'huomo, che habbia discorso, potrà trouarsi, che porti vna bugia così grande, quanto è quella riferita dal Pierio, e attribuita a Greci, che Vite si ritroua di cui vn solo grappolo basti a caricar vn carro,

anzi che per fouerchio peso lo spezzi.

E quanto al tempo di maturar l'vne, vi sono viti parimente, che le nostrane auanzano, perche nell'Isola Madera l'istesso Cadamosto afferma, esser mature del Mese di Marzo, ed i Aprile: Francesco Aluarez dice l'istesso di quelle dell'Ethiopia, anzi che in alcuni luoghi si veggono mature il mese di Genaro, & anche del mese di Dicembre cogliersi l'vne mature nella Città, che si chiama di S. Domenico, afferma Quetano nel cap. 2. del lib. 4. della sua historia; il che tuttavia a me non pare molto strano, perche può esser facilmente, che in quei paesi il loro Dicembre corrisponda al nostro Luglio, o Agosto: essendo cosa chiara, che siccome quando a noi è giorno, in alcuni paesi è notte, così parimente, quando a noi è inuerno, in altri paesi è tempo di estate: Maggior marauiglia è quella, che dice Ambrosio Perez, che due volte l'anno in alcuni luoghi del mondo nouo, fa frutto copiosissimo la Vite; perche se bene ancora appresso di noi, come dice il Matthiolo, vi sono alcune Viti da Plinio chiamate p'azze, le quali horiscono tre volte l'anno, nulladimeno il primo solo parto loro diuen maturo.

Egli è ben vero, che per natura loro sono le Viti molto feconde, e tanto, che è troppo, onde Non eis indulgendum est, dice Plinio, sed semper inhibenda fecunditas, ex eorum natura, ut parere malit, quam viuere: se bene, come egli stesso nota, par che più volentieri partorisca tralci, che frutti, perche con quelli perpetua la sua spetie, e questi sono cosa ca duca, perciò fù introdotto il poterla tanto vtile, che Quicquid, dice Plinio, materia adiuntur, fructuum accedit. Ne di questo dar se ne deuè la lode all'huomo, dice Pausania, ma vn'asino ha da riconoscersene per autore, il quale mangiando i tralci di vna Vite, se conoscere di quanto vtile fosse il reciderli, per la qual cosa dedicata le fù vna honoreuole statua.

Di coltivar poi le viti, e di cauare il vino, secondo i Geniali ne fù inuentore Bacco, ma la Scrittura Sacra molto più verace ne insegna, che da Noè riconoscer si deuè questo beneficio, il quale Giouanni Goriopio Beccano vuole, che fosse inteso da' Gentili sotto nome di Bacco, di cui diceuano i Poeti, che due volte nacque, per alludere all'vicina di Noè dall'Aica, che fù come vn nascer di nouo al mondo, essendo in quella dimorato molti mesi, come sepolto, o come ristretto nel ventre della madre.

L'istesso Bacco si dipinge come inuettore di coltivar le Viti coronato di pampini, e que-

9
Tempo in cui fanno fruttare le viti.

10

11
Vite p'azze

12
Potar diuise onde nato.

Pausan. in Corinth.

13
Onde il coltivar.

Bacco come dipinto

8
Grandezza delle viti.

e questi congiunti con l'hedera, come dice Guidio lib. 6. *Factor*. così scriuendo. *Bacche racemiferos hedera redimite capillos*, del quale costume diuerse ragioni assegna Carlo Paschasio nel cap. 10. nel suo lib. 1. de corona. La vera, credo sia, perche l'hedera è di natura molto fredda, e perciò atta à rinfrescare le tempie dal vino riscaldate, & à significar, che il vino con l'acqua fredda esser deuotemperato. Si dipinge ancora con le corna perche anticamente dice Ateneo lib. 13. cap. 7. in vece di tace fermuano le corna; ò pure perche da gli vbbriachi bisogna guardarci come da animali cornuti.

Ottimo rimedio contra l'vbbriachezza è parimente il cauolo, perche mangiato crudo auanti, che si beua, l'impedisce, e dopo la reprime, del che venne in cognitione Androicide, mentre che auuertì l'inimicitia grande, che frà la Vite, & il cauolo si ritroua, essendo che piantata quella vicina à quello patisce non poco, e quanto può lo fugge, come anche dicono hauer inimicitia col lauro, delle cui foglie fù costume antico, che si masticasse in fine de conuitti per torre particolarmente l'odor del vino, e Martiale scherzando, come è suo solito, di vn certo Mirtale così dice.

*Fortere multo Mirtale solet vino,
Sed fallax ut nos, folia deuorat lauri,
Merumque causa fronde, non aqua miscet.*

15
Rimedio co-
tra l'vbbria-
chezza.

16
Feconde la
viti come
diuengano

Gionta all'incontro alle Viti l'esser piantate insieme, e così fanno più frutto, che non farebbe ciascheduna da se sola, perquantò dice il Castallio pegm. 97. E per render le feconde è buon rimedio porre alle radici loro de' sassi, da quali con la loro freddezza vengono difese dal souerchio calore, & impedita la terra, che non tanto le calchi. Gioia assai ancora il zapparle attorno il terreno, ma l'ingrassarle col letame non è à proposito, perche se bene sogliono far più frutto, questo però è molto più imperfetto.

17
Animali
che fanno
danno alla
Vite.

Quando le viti sono tenere, sono esposte ad esser molto danneggiate da buoi, e dalle vacche, non solo col morso, ma ancor col fiato loro; alche è singolarissimo rimedio, prender dell'acqua, oue ha stata macerata pelle secca bouina, & aspergerne le Viti, perche fuitando questi animali quell'odore, non ardiscono di accostarsi.

Rimedi.

18

Non ardiscono parimente le formiche di salir sopra le Viti, se il loro piede s'vnge di bitume cauto dall'oglio cotto, ouero, con poluere di lupini, e polpa di oliue. E da topi, i quali sogliono danneggiare molto le Viti piantate vicine alle case, si difendono

col potarsi di notte, mentre che la Luna dimora ne' segni del Leone, del Sagittario, dello Scorpione, e del Toro, il che tutto dice il Ruellio nel cap. 143. del suo primo libro.

Tanto tal'hora si distilla in lagrime la Vite, che perde la sua virtù, e forza, il che s'impedisce con darle vn taglio al tronco della radice, à quella parte diuertendosi l'humore, e medicandosi appresso la ferita, con la fece dell'olio detta amurca, e con l'aceto. Sopporta ella ancora facilmente le ferite, e diuisioni nel tronco, e l'essere spogliata della corteccia, il che all'altre piante suol recar la morte.

L'humore, che à guisa di marcia esce dalle Viti potate, se si pone nel vino, e si dà à bere à chi si diletta d'vbbriacarsi senza che egli se ne aueggia, gli fa venir in odio il vino, dice Democrito dal Ruellio riferito, e molte altre medicine della Vite raccogliere si possono, come fede ne fanno Plinio nel cap. 1. del lib. 23. Dioscoride nel cap. 5. del li. 1. il Ruellio nel cap. 142. del lib. 1. & altri. Io ingrato farei, se mentione non facessi di vna, che ho proniato io, perche discendendomi nella gamba, in cui per accidente vi si era fatta vn poco di piaga, tanta copia di humori, che gonfiar me la faceuano, ne permetteuano, che senza dolore mi potessi sopra di lei sostenere, legandola con pezze, e frondi fresche di Viti à marauiglia si dissecaua, tirando queste à se tutto l'humore, e così in poco tempo ritornò al suo stato di prima, e col tenerla poi per qualche giorno strettamente fasciata, s'impedì, che nuouo humore non vi scorresse, e rimasi affatto sano.

Hà nome di Vite questa pianta, come vuole Varrone, *Quod inuitetur ad vitis parriendas*, la quale etimologia pare à dir il vero presa da lungi troppo, e da cosa, che si può dir commune à tutte l'altre piante domestiche, che per mezzo della cultura humana si riducono à far frutto, e mi marauiglio, che più tosto non deriuasse questo nome dalla vita, già che molta è la somiglianza, e probabile la deriuatione, per' essere il liquore di lei commodissimo, & attissimo alla vita, come per simile ragione à quell'acqua, che dal vino si distilla, è stato posto nome di acqua vita.

E di vita appunto, e vita felice fù presagio la Vite sognata da vno di quei prigionieri compagni di Giuseppe, come si racconta nel cap. 40. della Genesi. Cornelio Tacito all'incontro racconta nel lib. 11. delle sue historie, di vn Cavalier Romano detto

19
Lagrima
della Vite.

20
Per far ve-
nir in odio
il vino.

21

22
Vite onde
dessa.

Presagio della vite.

Pietra, che fù accusato à Claudio, & insieme con vn suo fratello condannato à morte, perche egli si era, sognato di veder Claudio Imperadore coronato di palmiti, che biancheggiavano, il che fù interpretato, significar voleffe la morte di lui nel fine dell'Autunno. E Giusto Lipsio nelle sue note à Cornelio Tacito dice, questa esposizione esser conforme à quello, che dell'interpretatione de' sogni insegna (benche vanamente) Artemidoro nel cap. 79. del suo libro primo.

Fù tuttauia appresso gli Egitij la Vite simbolo di allegrezza, e di felicità, come testifica Pierio nel lib. 53. de' suoi Ieroglifici, e ciò per rispetto del suo frutto, il quale spremuto in vino, e poi moderatamente beuuto rallegra non poco il cuore.

Di Signoria ancora fù segno all'Auodi Ciro, à cui parue in sogno di vedere, che dal ventre della sua figlia vna Vite germinogliua, la quale con le sue frondi tutta l'Asia cuopriua, e fù dichiarato il sogno dall'indouino, che il figlio di lei sarebbe stato padrone di tutta quella parte del mondo.

Fù etiandio la Vite Ieroglifico della fatica, perche non vi è pianta, che maggior fatica, e diligenza richiegga, per far frutto di lei, molto bene però contrapesate dall'utile, che se ne caua, che è maggiore, come diceua Catone, che quello di ogni altro arbore.

Perciò in Italia crebbero già tante le vigne, che mancandoui terreno per seminar il formento, se ne patiuua molta penuria, onde Domitiano Imperadore fece ordine, che non si piantassero più vigne, e delle piantate ancora se ne recidessero la metà almeno. Fù ancora prohibito da gli Imperadori, che non si piantassero vigne in molte Prouincie loro soggette, come nella Francia, nella Spagna, nell'Vngaria, e nell'Inghilterra; forse, accioche quei popoli per natura feroci dal vino non fossero più di quello, che erano, infiammati alle seditioni, & all'armi; ma perche à tempo di Probo Imperadore si portarono valorosamente in seruigio dell'Imperio Romano, fù loro restituita la licenza di piantar vigne.

Vicino à Menti nell'Egitto, & in Tito, dice Teofrasto, le Viti non perder mai le frondi, il che nascer dee dalla caldezza del paese, dalla quale ancora segue, come dice Macrobio, che producanti in quei paesi vini molto leggieri, perche discacciato il freddo da sopra la terra alle radici delle Viti, non lascia, che prendano quel vigore, che bisognerebbe per generar vini gagliardi, con tutto, che in altri paesi caldi vengano i vini molto

molto potenti, e la ragion è, perche non è caldo tutto l'anno, onde fortificate in prima nel verno dal freddo le radici, dal caldo, che viene appresso, si cuoce in loro l'humore dalla terra succhiato, e ne segue il vinopotente.

Ma di tutte è maggior marauiglia quella, che riferisce Pausania, e dopo lui Aless. ab Aless. nel cap. 9. del suo lib. 4. ritrouarsi, cioè appresso al Danubio, certe Viti, che producono i viticci, se le frondi d'oro, dalche (se pur è vero) si può argomentare, che siano in quelle terre vene d'oro, dalle quali per mezzo delle radici traggono quelle Viti il loro nutrimento. Marauiglioso altresì, ma molto più credibile è ciò, che dice si nel sommario dell'historia dell'Indie Occidentali di D. Pietro Martire, cioè, che in alcuni luoghi di Vngaria, & in alcune parti dell'Indie, esce l'oro fuori della terra, e si v'è appiccando attorno à gli arbori, come fanno le Viti, ne altro forse volse dir Pausania.

Sono poi diuersissime le sorti dell'vite, e delle Viti, come racconta Plinio; io qui voglio notar solamente vn bel segreto di cangiar per mezzo delle viti il color del vino, & è, che se le ceneri della Vite bianca faranno mescolate col mosto dell'vua nera, bianco diuerà il vino, come all'incontro si farà nero il bianco, se mentre cuoce, con la cenere della Vite nera mescolato viene. Così maniera etiandio più facile può cangiarsi il vino nero in bianco posto in vna anghistara, perche mescolandoui il bianco di tre vua, e con quelli dentro agitandola, lasciato, che si hauerà riposar il vino vn giorno, si ritrouerà di nero esser diuenuto bianco.

Hà questa proprietà ancora la Vite, che oue, le altre piante, maturi che sono i frutti loro, li lasciano cadere, questa non li lascia mai, & non pure maturi, ma ancora secchi li sostiene. Visono però altri rimedij di conseruar l'vua verde, e fresca, o di già colta, o sopra della pianta stessa, de' quali ragiona al lungo Agostino Gallo nella sua Agricoltura, quello, che hò veduto vfarlo, è chiuder in vn scartoccio di carta l'vua in maniera, che non v'entri aere, e non sia bagnata dall'acqua.

Di Emblemi, molti formati se ne sono sopra la Vite. Appresso l'Alciato ne habbiamo due il 24. & il 159. nel primo vn'oluo fivende, che gli abbracciamenti della Vite non mette per significare, che la prudenza, e l'vbbriachezza non possono star insieme, il secondo è d'vna vite, che si auuicicia, e serpeggia sopra vn olmo secco, per cui si dice vn' vero, e costante amico, il quale non

23
Simbole-
giati della
Vite.
Allegrezza.

Signoria.

24
Fatica.

25
Corn. Tac.

Sabell. li. 7.
Enn. 7.
Eutropio.
Vepisco.

Prohibito
l'uso delle
viti à chi
è di chi.

26
Viti che non
perdon frondi.

27
Viti d'oro.

28
Varie sorti
di viti.

Di vua nera
come si
faccia vin
bianco, e di
bianco nero.

Vin nero
che diuenuto
bianco.

29
Vite non
lascia ca-
der il suo
frutto.

30
Emblemi.

abbandona l'altro amico, ne anche dopo morte. Dall'istessa congiunzione di olmo, ed i Vite diuerse Imprese ancora formate si sono. La dipinse vno, picciola ancora, e vi aggiunse per motto VIX NATA SVSTENTOR, per rappresentare, ch'egli picciolino era stato da vn suo amico sostenuto e favorito. Vn' altro, o per dir meglio, vn'altra sopra gl'istessi corpi di Vite, ed i olmo pose per motto IVNCTA QVIESCAM significando, che bramava accasarsi, ma si douea di ragione dipingere la Vite separata dall'olmo, e non congiunta. Ma meglio vn'altro vi pose per motto IN HOC VNO QVIESCIT. Tarquinia Molza, famosa non meno per la sua propria dottrina, che per la virtù del Padre, per dimostrare, che non voleua rimaritarfi, fece vna Vite potata vicina ad vn'olmo caduto per terra con queste parole NON SVFFICIT ALTER, e farebbe stata perfetta Impresa, se fosse vero, che vna tal Vite non potesse sostentarsi da altro legno. Ad vna Vite senza palo, vn fù chi aggiunse per motto, ELLA NON HA, OVE S'APPOGGI O PIANTI. All'incontro sopra vna sorte di Vite detta Orcampella, la quale non ha bisogno di appoggio formò l'Ammirato vna Impresa col motto SE SVSTINET IPSA.

Gio. Oresco ad vna Vite potata aggiunse le parole, *Vnius compendium, Multorum dispendium*, nell'Embl 45. del lib. 2. per rappresentare la crudeltà del Rè Deiotaco (o d'altri mila a lui) il quale uccise molti suoi figli, acciò che vn solo tutto il suo Regno possedesse. Ad vn'altra Vite con l'vne acerbe al lume della Luna, pose per motto LVNÆ RADIIS NON MATVRES CIT nell'Embl 15. del lib. 3. per dimostrare, che senza il Sole della diuina gratia, non si può fare opera perfetta.

Due altri Emblemi sono nell'istesso autore della Vite congiunta con la morte, nel primo la morte è posta alla radice della Vite con le parole: EN LA MVERTE

ESTA LA VIDA, e nel secondo

la morte è in cima della Vite col

motto EN LA VITA

ESTA LA MVER-

TE; quello dimo-

stra, che la

morte

merita esser chiamata vita, e que-

sto, che la vita merita

nome di mor-

te.

Dottrina morale dalle sopradette cose raccolte. Di. scorso II.

Effetto di amorosa providenza diuina verso del frutto della Vite dee stimarsi, che il legno di lei inutile sia ad ogni altra opera, perche volle Dio in questa maniera torre à gli huomini l'occasione di tagliarla, già che tagliata à nulla seruiua, e far conoscere il pregio dell'vua, poiche per lei sola ha voluto Dio, che serua quel tronco, e non per altro; perche se bene par che sia cosa desiderabile con vn viaggio solo far due seruiui, come si suol dire, tuttauia molto più si dà segno di stimarsi alcuna cosa, quando per lei sola s'impiegano i passi, ne raccoglienda quel viaggio altro frutto si vuole, benché si possa, come si legge, che fecero alcuni Spagnuoli, i quali vennero infino dall'vltime parti della Spagna à Roma per vedere non già le grandezze di lei, con tutto, ch'ella fosse nel suo maggior splendore, ma si bene la corporale presenza di Tito Liui, di cui già l'immagine della mente veduta ha auenano ne' suoi scritti, & acciò che si sapesse, che per Tito Liui fatto haueuano quel viaggio, e non per curiosità di veder Roma, veduto che lui ebbero, subito si partirono, come riferisce di vno, Plinio nel lib. delle sue Epistole ad Nepotem, e di molti altri accenna S. Geronimo nell'Epistola à Paolino, e non solo dimostrarono più stimar quell'huomo sapiente, che tutta Roma, ma niuna stima far di questa à paragone della più ignobil parte di quello; perche hauendo que gli tiragli le migliaia di miglia, non puote questa già presenti pur vn poco trattenerli, sì che altre tante migliaia di miglia da lei non si discostassero senza pensiero di riuenderla, mai più, onde con ragione dice S. Geronimo, *Habuit illa ætas inauditum sæculis celebrandumque miraculum, ut urbem tantam ingressi aliud quærerent extra urbem*, à confusione di molti Christiani, i quali entrando nelle Chiese, oue la real presenza del Re del Cielo si ritroua, ad ogni altra cosa mirano più, che à lui. A proposito nostro da ciò raccogliamo esser molto maggior honore dell'vua, mentre che non per altro, che per lei è dalla natura prodotto il suo legno, che se à mille altre cose egli seruise. Aggiungì non esser perciò marauiglia, se soauissimo è il frutto della Vite, perche, si come disse molto bene Arist. nel capo primo del primo lib. della Politica quegli stementi dell-

Tito Liui
più stima-
to che Ro-
ma.

Honor del
vna l'ha
uer tronco
inutile.

*Instrumento per un fi-
re solo più
possesse.*

L'arte conseguìr ottimamente il loro fine, che ad vna sola cosa ordinati s'ono, perciocchè è cosa chiara, che meglio farà l'ufficio del martello quel ferro, che ad altro, che à percuotere non è ordinato, che s'egli douesse anche seruire per tenaglia, ò per coltello, non essendo le disposizioni, che per questo effetto si richiedono, conformi à quelle, che per quell'altro sono necessarie. Così è da credere, che parimente nella natura auuenga, e che quella cosa, che ad vn solo fine è ordinata, meglio, e più perfettamente lo conseguisca, che se per molti fosse stata prodotta, essendo dunque non per altro, che per far frutto stata prodotta la Vite, non è marauiglia, se lo fa eccellentissimo.

*Servo di
Dio rinon-
ciar deue
ogni altro
affare.*

*Matth. 6.
24.*

*Ecclesiastici
ci non deu-
ono mer-
cantare, ne
esser tutori.*

*S. Cipr. ep.
66. Baron.
an. Christi.
237.*

*Culto diui-
no deo pre-
ferirsi ad
ogni altra
opera.*

Dalla qual dottrina potremo noi cauare belli documenti morali; il primo, e più importante, che chi vuol da douero seruir à Dio come voler dourebbe ciascheduno, è necessario, che rinuntij à tutti gli affari, come fanno quelli, che à lui si consacrano nelle Religioni, perche *Nemo potest duobus domini seruire*, e questi, si come anche tutti gli Ecclesiastici, non deuono intrometterli nè negotij secolari, e mondani, già da loro lasciati: perche *Nemo militans Deo implicat se negotijs secularibus*: perciò à gli Ecclesiastici è prohibita la mercantia, & à tempo di S. Cipriano in Cartagine non poteua alcun laico lasciar tutore de' suoi figli i persona Ecclesiastica sotto pena di essere, come scomunicato, priuato de' suffragij, che sogliono dalla Chiesa farsi per le anime de morti. *Neque enim* (dissero i Padri di quel Concilio Africano, che ciò determinarono) *Apud altare Dei meretur nominari in Sacerdotum prece, qui ab altari Sacerdotes, & ministros voluit auocare*. Ma non era egli cosa buona l'hauer pensiero di pupilli, e d'orfani, de quali Dio è particolarmente chiamato Padre? Non era bene per gli figli, l'esser alleuati sotto l'ombra di persona Ecclesiastica, accioche si alleuassero affectionati alle cose della Chiesa, & allo specchio de' suoi buoni costumi andasser egli conformando li loro tutto bene: ma come non vi è cosa, la quale più importi, che il culto diuino, così non si deue abbracciar impresa per buona, e santa, che sia, massimamente da persone à questo fine destinate, che à questo possa esser d'impedimento; e perche tale sarebbe stata la tutela de' pupilli ricercandosi non picciola attenzione, e prouidenza circa i negotij secolari, perciò meritamente da quei Santi Padri non si hebbe per bene. *Non est aquum*, dissero gli Apostoli, *Nos relinquere verbum Dei, & ministrare mensis*; Ma di quali

menfe si faueuaua? di quelle, nelle quali erano pasciute le vedoue gli orfani & i poveri. Non è dunque questa cosa buona, ò Apostoli? non vi ricordate, che il vostro Maestro vi disse, che nel giorno del giudicio di questo particolarmente farli douea l'elsame? E vero, ma più importa dar cibo all'anima, che al corpo, e perciò non si deue lasciar quello per questo. Appresso può da ciò raccogliersi, che chi si dà ad vna professione, dourebbe à quella sola attendere per diuenire in essa perfetto; il che sarebbe molto meglio, che l'abbracciar molte cose, & in ciascheduna esser modicore, perciocchè più si stima persona eccellente in vna professione ancorche bassa, che vn mediocre in vna più nobile: più per essemplio vn' eccellente Pittore, che vn mediocre Dottore, più vn eccellente scrittore, che vn mediocre soldato, più vn eccellente humanità, che vn mediocre Filosofo; e si come già disse Cesare, ch'egli più tosto voleua esser il primo in vna terracuola, che il secondo in Roma, così vn'animo generoso più tosto esser vuole il primo in vna professione mediocre, che mediocre in vna Eccellentissima.

Finalmente come sarebbe pazzo, chi inutile chiamasse il legno della vite, perche non vale ad altro, che à produr vino, essendo questo fine bastenolissimo per nobilitar qual suoglia strumento, e mezzo, così sciocchezza grande è di coloro, che chiamano otiosi i Religiosi, i quali ad altro non attendono, che à far oratione, & amar Dio, essendo questo fine tanto alto, che benissimo si può dire, che sia impiegata la vita di quell'huomo, che serue per tronco à così nobil frutto, ancorche inutile fosse ad ogni altra cosa.

Si può dire ancora, che dal produrre così nobil frutto segue la debolezza del tronco, quasi ch'egli donando il suo proprio, e sostantiale humore al frutto, ne venga à rimanere in languidito, e debole: così certo interuiene à chi si dà al vero frutto della perfectione, che rimane in languidito il corpo, e debole per le altre operationi; onde la sposa diceua *Amore langueo*, languisco per amore, ma l'amore non dà forza alla persona amante, essendo egli fortissimo come la morte: dà forza sì per l'impresa amorosa, ma fa rimaner languido per tutte le altre operationi, & si vede, che i Santi innamorati di Dio per ordinario sogliono esser molto deboli, quanto alla forza del corpo, essendo poi fortissimi nelle cose, che appartengono al seruigio di Dio. Ne vi mancherà forse à chi piacerà l'assomigliar al legno della

*Esser eccel-
lente in vna
cosa se è
meglio, che
mediocre
in molte.*

*Cōempla-
tini nō inu-
tili.*

*Corpo de
Santi qual
tronco de
viti.*

Cant. 2. 5.

Arvenco di vite si assomigliano gli huomini dati a piaceri.

della Vite gli huomini da i al vilio de' piaceri mondani, i quali se bene essendo viui sono honorati, e stimati morti, tuttauia sono sprezzati, e destinati al fuoco dell' Inferno, conforme a quel detto dell' Apocaliffi, *Quantum glorificauit se, & in delictis fuit, tantum date illi tormentum, & luctum.* Ouero quelli, che oue prima essendo à Christo vniti, e la vita della gratia godendo, erano sommanente gloriosi, e fruttuosi, perduta questa all'incontro, e da Christo diuisi, se ne rimangono quaì tralci inutili, de quali diceua Dauid, *Omnes declinauerunt, similinutiles facti sunt,* e cio s'auuera particolarmente ne' Religiosi, i quali come nelle vigne delle Religioni dimorando, sono ottimi, così da queste recisi diuentan pessimi, e del fuoco degni.

Pf. 13. 3.

Si fa mentione dagli scrittori particolare di alcune cose fabbricate di Vite, molto più, che degli altri arbori, perche della Vite pareua impossibile, che si facesse alcuna cosa di buono; così parimente, quando da huomini stimati inerti, e da quali non si aspetta alcuna cosa di bene, si veggono far opere buone, sono queste molto più pregiategate, & ammirate. Così Christo Signor nostro ammirò la fede del Centurione, per esser egli gentile, da cui non pareua si potesse aspettare tal' effetto, e sono per l'istessa ragione tanto commendate le virtù della Cananea, e del buon ladrone, la penitenza de' Niniuiti, e d'altri.

cosa inaspettata più ammira.

Centurione e Cananea perche lodati.

Ioel. 3. 10. come si faccia forte.

Deus dunque prender animo, chi si conosce valer poco, & isforzarsi di far quanto può di bene, perche l'opere sue più saranno stimate, *Infirmus dicat, quia fortis ego sum,* come insegna Ioel; ma che? haurà dunque à dir bugia? e questo insegna vn Profeta di Dio? no, ma facendosi animo, e dicendo frà di se. Io son forte, si sentirà infonder nuoua virtù, e fortezza. Particolarmente può ciò applicarsi alle donne, le quali per ragion del suo sesso sono fragili, e non rano, a guisa di Vite, atte à far altro, che à generar figli, onde disse il real Profeta, *Vxor tua sicut vitis abundans,* e con tutto ciò si raccontano pure, ma quasi per marauiglia, dell'opre, e di fortezza, e di sapienza iatte dalle donne, come della bellicosa Semiramide, della forte, e pudica Zenobia, della valorosa Giuditta, della sapiente Eudossia, e d'altre tali: e tuttauia mala cosa il non esser habituato à far bene, perche quando poi anche si fa, da molti non si crede imitando Natanael, che disse di Nazaret, *A nazaret potest aliquid boni esse?*

Donna assomiglia alla vite.

Pf. 127. 3

Donne illustri.

Io. 1. 46.

3

E difficil cosa in somma, che l'assetto del-

la patria non faccia pender l'animo del Giudice, o del Prencipe in fauore più tosto de' Cittadini, che de' forestieri. In vna contestà di die dissepolti di Fidia, vno Ateniese, e l'altro forestiero, vinse l'Ateniese, non per virtù, ma per esser Giudici gl'Ateniesi, dice Plinio nel cap. 1. del lib 36 Et il Rè dell'Egitto à gli Heli, che si gloriano di esser giusti Giudici ne' giuochi olimpici, dimandò, se entrano Cittadini loro in quei combattimenti, & affermando eglino, seggionse, dunque non può esser, che siate giusti Giudici; perche sempre più fauoreuoli sarete al cittadino, che al forestiero, così racconta Herodoto nel suo libro 2. non è marauiglia dunque, se anche i Romani nel batter i Cittadini, si dimostrano più piaceruoli, se bene si poteua facilmente conceder à Romani, che qualche priuilegio facessero à Cittadini, perche erano facili ad ammetter nel numero di questi ancora i forestieri. Ma perche dirai con legni di Vite si batteuano i Cittadini più tosto, che con altra sorte? Forse, perche questo è più facile a conoscersi differente da gli altri legni, o forse, perche essendo la Vite frà tutte le piante la più domestica, giudicarono, che fosse bene, con questa castigar i Cittadini, come domestici; o forse, perche non essendo il tegno della Vite atto ad altro, che al fuoco, dimostrauano, che inutili affatto, e degni del fuoco erano quei Cittadini, che non seruivano bene la patria loro. Era dunque vn segno di maggior ignominia, quantunque fosse riuolto in honore, come dice Plinio, per esser castigo proprio de' Romani, o forse per esser la Vite sopra ogni arbore seconda, voleuano insegnare à Cittadini loro, esser loro debito di auanzar tutti gli altri nella virtù, e nel valore.

Cittadini più fauoreuoli che forestieri.

Romani perche castigassero con Vite i Cittadini.

E da notare parimente, che distribuendosi da Capitani generali i premij à Soldati valenti, si costume appresso de' Romani, come dice Plinio nel cap. 2. del lib 33. di donar à forestieri collane d'oro, & à Cittadini collane d'argento, che sono di minor pregio, qui dunque posponeuano à forestieri i Cittadini loro. Ma forse lo faceuano, perche sapeuano, di quanto danno fosse l'oro, à chi lo possiede, e però donar non lo voleuano à Cittadini, o forse stimauano, che l'anior della patria in questi non si curasse di maggior premio, che dell'honore, e del bene della Città loro, o forse à quelli, come di minor obbligo attretti, stimauano, che dar si douesse maggior premio, o pure à questi si daua la collana sola per segno d'honore, la doue à quelli per honore, e per

Perche ora à forestieri, & argento à Cittadini.

mer-

mercede, ouero al Romano valore stimauano, che non fosse gran cosa il far opere segnalate, e perciò con minor premio li ricompensauano, ò voleuano in questa guisa mantenersi gli animi de' forestieri più beneuoli, co' Cittadini hauendo maggior confidenza, o pure minor occasione d'inuidia seminar voleuano frà Cittadini loro, ò finalmente la natura nostra è tale, che se bene à Cittadini si suole hauer più compassione essendo miseri, maggior inuidia ancor si porti essendo honorati, e la virtù frà suoi par che manco risplenda conforme al detto del Saluatore, *Nemo propheta acceptus est in patria sua.*

Questo bisogno, che hà la Vite di esser sostenuta, ad infinite cose può applicarsi, le quali troppo lungo sarebbe andar minutamente considerando, perciò breuemente noteremo qui solo alcune principali. Tal dunque è l'huomo rispetto di Dio, perche disse egli stesso, *Sine me nihil potestis facere*, tale è la donna rispetto dell'huomo, perche fragile da se stessa essendo, hà necessitade di chi la sostenti; Onde di lei disse San Pietro, *Tamquam infirmiori vasculo muliebri impertientes honorem*, e la donna forse, tal dirà, che sia l'huomo rispetto à lei, perche di lui fu detto, *Non est bonum, hominem esse solum, factumque ei adiutorium*, cioè la donna. Tale è la Republica rispetto al Principe, che perciò questi si dice sostener il peso del gouerno, conforme à quel detto del S. Giob. *Sub quo curuantur, qui portant orbem*, e vigne sono chiamate le radunanze de' gli huomini, *Perfice vineam, quam plantauit dextera tua.* Tale particolarmente è la radunanza de' fedeli rispetto alla sedia di S. Pietro, à cui fu detto, *Et tu aliquando conuersus confirma fratres tuos.* Tale è ciascheduno, che aspira alla perfettione, à cui è necessario vn buon Padre spirituale, che perciò fu detto, *Va soli, quia cum cecideris, non habet subleuantem te*: Tale è la virtù con la fede, perche se da questa non è in alto solleuata, e drizzata à Dio, serpeggia solo per terra, e non può far frutto, che vaglia, perche, *Sine fide impossibile est placere Deo.* Tale è la buona intentione con la costanza, tal l'anima con l'Angelo suo custode, tal l'oratione con la mortificatione, tal la forma con la sua materia, tal il discepolo col suo maestro, il figlio col padre, il soldato col Capitano, il mezzo col fine, la fatica col premio, l'arte con la natura, vn amico con l'altro, che so io? ciascheduna cosa come bisognetuo le si può dir Vite, e come aiutante sostegno.

Ma particolarmente questi tre modi di

piantar Vite mi rappresentano tre modi di viuere delle persone Religiose; perche vi figurano gli Heremiti a guisa delle Viti, che da per se si sostengono, e questi ne deserti, e ne moti si ritrouarono lontani da ogni humidità de' piaceri, & è questa Vite esposta à molti pericoli, e traugli. Vi sono ancora quelli, che viuono nelle Congregationi, come appoggiati ad altri, e di questi alcuni si può dire, che appoggiati siano à legni secchi, e sono quelli, che fanno professione in Religioni pouere, e che non posseggono nulla di proprio; altri sono appoggiati ad alberi viuui, e verdeggianti, e sono quelli, che se ben fanno voto di povertà per la propria persona, sono tuttauia in Religione, che hà di proprio in comune, come quella di S. Benedetto, & altre, de quali due modi di viuere ciascheduno hà i suoi vantaggi, nè facilmente vno si deue preporre agli altri.

E chi sà, se à queste tre sorti di Vite hauesse hauuto l'occhio David mentre nel Salmo 101. si assomiglia à tre sorti d'uccelli amici della solitudine dicendo, *Similis factus sum Pellicano solitudinis, factus sum, sicut Nycticorax in domicilio. Vigilauit, & factus sum sicut passer solitarius in tecto*? Cassiodoro certamente in questi tre sorti di uccelli tre sorti di persone riconosce: e perche gli uccelli, come in altra parte detto habbiamo, sono simbolo de' Religiosi, ben possiamo dir noi, che tre sorti de' Religiosi vengano qui rappresentate. Nel Pellicano dunque, il quale habita la solitudine, il Solitario Romito: nell'uccello notturno, che dimora nella casa, il Religioso, che accompagnato habita ne' chioftri, e come che dalla comunità li viene somministrato il necessario vitto, se ne stà racchiuso nella sua cella à guisa di notturno augello, e non si lascia vedere: nel passero solitario, ma che tuttauia stà ne retti, il Religioso, che se bene nell'habitato dimora, è tuttauia priuo di tutte le comodità del mondo, come se solitario fosse.

Può dirsi ancora, che arbori siano i Prelati buoni, i quali sono cagione, che i suditi loro facciano migliori frutti, e più li solleuano al Cielo, legno poi secco è il Prelato, che se bene hà prudenza, e buona dottrina, nondimeno è secco, per essere senza spirito, e senza diuotione; e questi, se bene di aiuto sono all'anime raccomandate loro; nõ foggiono tuttauia innalzarle à tanta perfettione, come fanno quegli altri.

Ecco le conditioni, che hauer de vn Confessore, ò Padre spirituale dell'anime, non molte frondi, ne molte radici; Non frondi di belle parole, che cuoprano la verità, non molte

*Variginisti
suti di Re
ligioni rap
presentati
nelle vite.*

*Et in ore
forti di uc
celli ricor
datis da Da
uid.
Ps. col. 7.*

*Nella Im
presa del
pesce Volat
tare.*

*5
Prelati ar
bori, che so
stentano le
viti.*

*loro condi
zioni.*

molte radici d'affetti, e d'interessi, che a se tirino i beni altrui. Mancavano di queste condizioni i Farisei, perche & erano tutti frondi di cerimonie esterne, di lavar de mani, di portar filatterie, &c. & haueuano grā radici d'interessi, perche faceuano, che i figli lasciassero morir di fame i Padri loro, per dar ad essi presenti. Ben all'incontro di queste condizioni fù dotato Eliseo: non hebbe frondi di belle parole, e rispetti humani, perche venendo à lui Naaman Siro gli mando à dire non altro, fuor che, *Lauare, & mundaberis*, e tanto fù lontano da ogni interesse, che accettar non volle i presenti, che da lui mandati gli furono, e quanto bene facesse, lo fè Dio conoscere col mandar la lepra à Giezi, perche accettati gli haueua.

Et è da notare, che sogliono andar insieme queste due cose, e si come dall'humor, che la radice somministra alla pianta, nascono le frondi, e legno, che non hà radice, spogliato di frondi si vede: così dall'interesse nascono le lusinghe, e l'adulationi, e chi di quello è libero, non può sostener queste. Fù veduto vna volta Diogene da Aristippo, che mangiava radici, e li fù detto, se tu sapessi adular Dionisio, non mangieresti radici; ma saggiamente li rispose Diogene, se tu sapessi mangiar radici, non aduleresti Dionisio.

La donna parimente, la quale per natura è molto debole, fù proueduta di molte funi da legar gli huomini, de quali per suo sostegno li vale; perche funi sono le sue lusinghe, uoli parole, funi il suo leggiadro viso, funi i suoi biondi capelli, funi le sue candide mani, funi i suoi pomposi vestimenti: Onde ben disse di lei il B. Efrem, *Quid est mulier? laqueus comptus, & homines in voluptatē illiciens*; e prima di lui il Sauio, che *Laqueus venatorū est, Sagena cor eius, & vincula manus illius*, quasi dicesse ogni cosa di lei è legame, & infino delle sue scarpe disse Giuditte, che rapirono il cuore di Heloferne, *Sandalia rapuerunt cor eius*.

Ma vogliamo creder noi, che ciò facesse- ro quelle scarpe di Giuditte, per loro propria virtù? non certamente, perche, se, o sole state fossero, o accompagnate dal piede di donna vecchia, e deforme, non haurebbono contro di lui hauuto punto di forza. Fù dunque questa virtù deriuata in loro dalla bellezza della donna, che le portaua, nella guisa, che ferro toccato dalla calamita, partecipa la virtù di lei, e tira vn'altro ferro; che virtù di calamita hanno appunto le donne verso de gli huomini, come ben disse San Basilio lib. de vera Virginitate con queste pa-

role: *Toto prorsus corporis habitu, & motu Donna cad seductionem formata velupratis, est mulier; lamita del P'uomo. Non modo enim loquens, & inuens, verum sedēs quoque, & incedens ob insitam sibi naturaliter aduersus masculum vim: hunc ad se minus attrahit, non secus, ac magnus lapis ferrum: anzi che l'essere state insensate pare, che sentono questa forza delle donne. Onde si legge, che volèdo i Toscani muouere vna statua di Ercole non puotero mai, se non con funi di capelli di donna ciò essequire, come racconta Nicolao Leonico lib. 1. c. 11.*

Chiamasi Vite l'incarnato verbo, e di lui ben pare, che possiamo dire, che ne fà l'huomo tutto ciò, che vuole, e li seruo per tutto, perche egli s'è fatto, non solo nostro cibo, e nostra beuanda, ma è nostra difesa, nostro diletto, nostro compagno, nostra corona, nostro vestimento, & in somma, come diceua S. Francesco, il tutto, *Deus meus & omnia*; e San Tomaso anch'egli nel l'hinno bellissimo, che compose per la festa del Santissimo Sacramento l'accenna dicendo, *Se nascens dedit socium, conuescens in edulium, se moriens in pretium, se regnans dat in pramium*.

Egli ci difende con la sua ombra, *Sub umbra illius viuemus in gentibus*; egli ci consola, e ricrea col verde della speranza, perche *est Deus spei, & Deus totius consolationis*; egli è nostra corona, *Qui gloriatur in domino gloriatur*; egli ci accoglie sotto dell'ali, come sotto di fermissimo tetto, *Quoties volui congregare filios tuos, quemadmodum Gallina congregat pullos suos sub alas, & noluit?* Egli ci serue di siepe, e di muro di fuoco, *Ego ero eis murus igneus*: Di monile, *Sanguis eius ornauit genas meas*, diceua la S. Vergine Agnese: di vestimento *Induimus Dominum Iesum Christum*: egli si ferma alla nostra fenestra, *En ipse stat respiciens per fenestras*: egli più d'ogni altro è nostro vero amico, *Iam non dicam vos seruos, sed amicos*: egli in somma è non solamente Vite, ma vigna, in cui si troua ogni sorte di frutti, come ben dimostrò la ipofa dicendo nell'ultimo capo de Cantici, mentre, che si fauellaua di vigne, e di vna in particolare donatale dal suo sposo, che rendeuà mille scudi, *Vinea mea coram me est, mille tui pacifici, & ducenti his, qui custodiunt eam*, cioe, la vigna mia è qui presente auanti gli occhi miei, perche sei tu sposo mio; ne altra vigna voglio io, che te, perche in te ritrouo tutte le mie delitie, e però goditi pure i mille scudi della vigna, che dar mi volenti, & habbian sene anche du cento quelli, che la custodiscono, perche à me un vece d'ogni cosa basta la presenza tua.

Fù

Christo Signor nostro Vite, e perche.

Thren. 4. 20.

2. Cor. 1. 3.

1. Cor. 10. 17.

Matth. 23. 37. Zac. 1. 5.

ad Ro. 13. 14.

Can. 2. 9.

Io. 15. 15.

Can. 8. 12.

4. Reg. 5. 13.

Radice delle lusinghe qual sia.

Donna sua sa legami o perche.

Ecc. 7. 26.

Isid. 16. 11

Fù con tutto ciò questa nostra fecondissima vite sollevata sopra la pianta della Croce, & all' hora diede frutti soauissimi, dalle che siconosce, che à gran torto le fù data quella pena.

⁸
*Celso non
sa se non
aperiamo
bene.*

Se in questi nostri paesi non si vede la Vite esser così grande, ne produr tanti frutti, non è difetto di lei, ma della terra, ò paese, oue ella è posta, e così possiamo dire parimente della fede, e de Santi Sacramenti, che se non fanno gran frutti in noi, non è difetto loro, ma li ben nostro: posciache in altri, e particolarmente nella primitiua Chiesa si videro fruttificar così abbondantemente, e considerando noi, quanto lontani siamo dalle virtù de' primi nostri Padri, douremo confonderci; così Isaia Profeta esortaua gli Hebrei, à considerarle virtù de' Patriarchi, e particolarmente di Abraamo, e di Sara, dicendo, *Attendite ad*

Isa. 51. 1.

*Abraamo, e
Sara, che
chiamansi
Pietre.*

*Ezech. 11.
19.*

*petram, unde excisi estis, & ad cauernam lacu, de qua praecepisti. E che fauelli di Abraamo, e di Sara, lo dichiara l'istesso Profeta immediatamente seguendo, Attendite ad Abraham patrem vestrum, & ad Saram, qua peperit vos. Ma perche chiamarli pietre? Voleua forse, che fossero gli Hebrei anch'eglino duri come pietre? ma non si lamenta Dio, che habbiano il cuore di pietra? *Auferam à vobis cor lapideum?* perche dunque dirli, che si ricordassero esser tagliati da vna pietra, se non voleua, che fossero di pietra? pareua, che più tosto dir douesse ricordatemi, che fete germi, e ramo di quella seconda pianta di Abraamo, o ruscelli di quel gran fiume, ò raggi di quel Sole, ò con altra metafora spiegare la discendenza loro da Abraamo, fù ad ogni modo bellissima la metafora fondata primieramente in vn modo di dire frequente appresso gli Hebrei, che il popolo chianauano casa, così nel Sal. 113.*

Ps. 113. 1.

*In exitu Israel de Agypto domus Iacob de populo barbaro, forse alludendo all'habitatione, che vi faceua Dio: ma la casa di che si compone, se non di pietre? e quale era la pietra fondamentale in questo edificio, se non Abraamo? ben dunque si dice, che mirassero alla prima pietra di questa casa, e procurassero à quella conformarsi. Appresso volle ricordar loro, che non tanto per natural virtù, quanto per miracolo erano eglino nati da Abraamo, e da Sara vecchi, e sterili; e perciò à guisa di pietre inhabili alla generatione, alche forse alludendo anche San Gio. Battista disse, *Potens est Deus ex lapidibus istis suscitare filios Abraha*, forse anche, anzi senza forse hebbe la mira à quella pietra a angolare prima disprezzata, e poi posta*

nel più degno luogo della fabrica, cioè à Christo Signor nostro. In ogni maniera si può dire, che la fermezza della pietra, cioè la costanza, e la pazienza di Abraamo, e di Sara e molto più di Christo, e di Maria vien loro proposta da imitarsi.

Possiamo ancora considerare, quanto importi esser nati in vn paese, più tosto, che in vn altro, e l'obbligo infinito, che habbiamo noi al nostro Dio, di esser nati nel grembo della Santa Chiesa; dal che riconoscer douemo tutto quel frutto, che facciamo, perche se nati fossimo frà Gentili, niente migliori saremmo stati di loro.

La prestezza del produr l'vne in alcune Viti nasce dalla caldezza del paese, e la cagione, che noi siamo tardi nell'oprar bene altra non è, tiur che siamo freddi nell'amor di Dio. Per dimostrare la forza d'amore, e la velocità, ch'egli hà nell'oprar, dipinse vn certo la testuggine con l'ali, e volante, e viaggiuise per molto AMOR ADLIDIT, e fù veramente limbolo, che molto viuamente ciò dimostra, perche essendo la testuggine animale tanto tardo, e graue, che appena può muouerli, gran virtù bisognaua, che quella fosse, che vola la facesse. E questo appunto è quello, che fa l'amor di Dio. E il pigro qual testuggine, che non ardisce porre il capo fuori della coperta del suo letto, *Sicut ostium veritus in cardine suo, sic piger in lectulo suo*, ma se da celeste amore è tocco, egli subito pone l'ali; perciò dell'amore si dicene Cantici, *Lampades eius, lampades ignis, atque flammularum*, & i 70. leggono, *ala eius, ala ignis*, hà l'amore ali di fuoco; Tienet al' hora l'vccello l'ali sue raccoglie, e non vola, ma ciò non può fare vn'amante, perche s'egli raccoglie l'ali al petto, e troppo grande l'ardor, che sente; e perciò è forza, ch'egli l'apra, e distenda, e distendendole, che se ne voli à trouar l'oggetto amato; così appunto auuenne alla sposa celeste. Quando picchiò la sua porta lo sposo, se ne itaua ella qual testuggine nel letto, non voleua muouerli, *Expulsi sui me tunica mea, quomodo induar ea? iani pedes meos, quomodo inquinabo illos?* ma tocca d'amore, ecco subito, che pone l'ali, e lo và ricercando per tutte le strade della Città. E de' Seratini dice Isaia, che stenderano l'ali di mezzo, come se volassero, ma à qual fine se non si muoueuan? erano ali di fuoco, e perciò non poteuano tenerle auanti al petto, e se non volauano con la persona, volauano almeno col desiderio.

Impercioche non vi è cosa alcuna, che trattener possa l'amore, *Preces amor dice l'in-*

Impresa.

*Amore dà
ali.*

*Alla testuggine, cioè
al pigro.*

Pro. 26. 14.

Cant. 8. 6.

*Et ali di
fuoco.*

*Amante
non può star
etoso.*

Cant. 5. 3.

Luc. 3. 8.

S. Bern. ser.
9. in Cant.

l'innamorato S. Bernardo, *nec iudicium prefolatur, nec consilio temperatur, nec pudore frenatur, nec rationi subijcitur*. Ma se questi Serafini erano con Dio uniti, cioè con l'oggetto del loro amore, colla sfera, e co'l centro del loro cuore, che più volevano? à che fine volavano? come non si riposavano? Questa è la marauiglia di questo foco amoroso, che oue l'elementare arriuato alla sua sfera si ferma, e riposa; egli tanto più vola, quāto più si auuicina à Dio, e con Dio si vnisce; e la ragione è, perche Dio è vn bene infinito, e se bene può esser ritouato, non però compreso, & à chi lo ritroua sempre più che cercar rimane, come ben noto l'istesso San Bernardo nel ferm. 84. sopra le Cantici dicendo: *Qua virtus ascribi possit non querenti Deum; aut quis terminus querenti Deum?*

Psa. 104. 4.

Quarite, inquit, faciem eius semper: Existimo, quia nec cum inuentus fuerit, cessabitur à querendo. Non pedum passibus, sed desiderijs quaritur Deus. Et utique non extinguit desiderium sanctum felix inuentio, sed extendit. Numquid consummatio gaudij, desiderij consumptio est? oleum magis est illi. Nam ipsum flamma. Sic est, ad implebitur latitans, sed desiderij non eris finis, ac per hoc nec querendi.

10
Amor proprio sottilissimo.

Pare gran cosa, che la Vite produca frutto di Decembre à chi non confidera, che quel Decembre è come à noi l'Agosto, così molti par che facciano gran frutto nella vita spirituale attendendo à certi esercizi, che ad altri sarebbono di grandissima mortificazione, ma guardino bene questi di non s'ingannare, e che quello che ad altri è Decembre à loro non sia Agosto, e non ritrouano essi quel contento, e quel amor proprio ne gli esercizi loro, che altri ritrouano ne' loro pasatempi, e solazzi. Di questi tali era Diogene Cinico, il quale faceua vna vita molto dura, e lontana da piaceri del mondo; ma perche ciò faceua per esser stimato, e lodato, quello era il suo Agosto. Onde quando egli con piedi si misse à calpestare il letto ben ornato di Platone, con dire: *Calco fastum Platonis*; Rispose gentilmente Platone *Alto fastu*. Quali dicesse. Non sei tu meno ambizioso di me, mai in diuerso oggetto hai l'ambizione tua risolta; tali parimente erano gli Hebrei, à quali diceua il profeta Isaia. *In die ieiunij vestri inuenitur voluntas vestra*. E quelli, de' quali diceua il Santo Giob. *Esse sub sensibus delicis computabant*. Strana cosa, le spine non pungono? come dunque stimauano delizie il riposar sotto di loro? doue uano hauer la pelle dura, come cauali, ò muli, à quali l'esser stropicciati con acute punte di ferro

Fatto di Diogene.
Detto di Platone.
Is. 58. 3.

Job. 30. 7.

Libro secondo,

reca diletto, che appunto ci fortua il Profeta David: *Nolite fieri, sicut equus, & mulus*, quello dunque, che ad altri stato sarebbe Decembre, ad essi era Agosto, quel che ad altri pena, à loro diletto.

Ecco chiamata pazzia quella Vite, la quale producendo fiori li lascia poi cadere, e non ne raccoglie il frutto, molto più dunque sarà pazzo quell'huomo, che in effecratione non pone i buoni pensieri, e pazzo quel predicatore, che ad altro non attende, che à fiori di belle parole, poco curandosi di far frutto, del quale si può dire con l'Isaia Profeta che, *Ante Messum totus effloruit*, tutto si risolue in fiori senza attendere alla raccolta, e dimostraua con questi tali prenderli sdegno Gieremia Profeta mentre che per ironia diceua, *Date flores, Date flores Moab*, quasi dicesse si s. date pur fiori à Moab, che questi potranno satollar la sua fame, questi difenderlo da' nemici, e questo tempo di tante sciagure richiede allegrezza, e fiori. Quelli all'incontro, che amano il frutto, poco si curano de' fiori. *Qui maruitatis fructum*, dice San Pietro parola d'oro, *quarit, despiciat amena camporum, viola, rosa, lilia, narcisus, grati flores, sed gratior panis*. Seponenda est ergo eloquentia voluptas, quando scientia deposcitur fortitudo.

Qual Vite mi rassembra la volontà humana, che partorisce il dolcissimo vino dell'amore, che stende le braccia de' suoi desiderij per ogni luogo, che ricerca il sostegno dell'oggetto amato, e con lui si stringe, e si marita, e questa è fecondissima di appetiti, e di amori, e perciò è necessario troncarle questi rami, accioche non le cagionino la morte. La diuina lege fa questo officio, che tante volte dice: *Non concupisces uxorem proximi tui, non agrum, non ancillam, &c.* E questa è la spiritual circuncisione, alla quale siamo iguitati da Dio nell'antica legge. *Circumcidite corda vestra*, e questo beneficio riceuiamo molte volte da giuineti, cioè da huomini di poco giudicio, i quali mortificandoci, ci potano spiritualmente. Perciò diceua l'Isaia Profeta. *Beati qui seminat super aquas, immittentes pedem bouis, & asini*, cioè beati voi, che seminate i campi de' vostri cuori, essendo, e gli inaffiati dell'acqua della diuina gratia, e permettere poi d'essere calpestati, e diuorati da buoi, & asini, pare à poco intendenti dell'agricoltura, che si ruini, e si distrugga affatto quel campo, nel qual mentre ch'egli verdeggia, si mandano asini, e buoi, che lo calpestino, e diuorino; e pure ritorna ciò in suo grandissimo guadagno, perche questi animali troncando la

Pf. 31. 9.

11

Is. 18. 5.
Predicator
re esset non
dec. vago
de fiori.
Ier. 48. 9.

Per. Chry.
ser. 18.

12

Volontà
vite ched'a
posarsi.

Deut. 5. 27

Mortifica-
ni utili.
Is. 32. 10.

H do la

della cima delle biade, quando per tempo escano della terra morbida, fanno che negl'io si profondino con la radice nella terra, e producano poi à suo tempo con maggior virtù; così il vedere vn giuisto mortificato, calpestato, perseguitato, par che sia cosa, che non si possa sopportare, e cagione di graui danni; ma Dio lo permette per bene di lui; perche le mortificationi, che noi talvolta riceriamo da gli huomini senza discrezione, sono cagione, che più ci profondiamo nella virtù, e produciamo frutto maggiore di opere buone; anzi che da ciò douemo apprendere di mortificarci da noi, si come anche qualhuoglia altra cosa degna di saperse non habbiamo à sdegnarsi d'impararla per mezzo di persone per altro ignoranti, perche anche da vn giumento fù ripreso il Profeta Balaam. Et à giumenti ci manda per discepoli il Santo Giob dicendo, *Interrogauimenta, & docebunt te;* onde con ragione disse Procopio Gazeo, che da tutti i brutti noi possiamo apprendere documenti per gli nostri costumi: *Si quis dicere egli, attentius rimetur, quanta utilitas sit in brutis animalibus, inueniet huius mansuetudinem, & clementiam, nostram reprimere feritatem, furorem; alterius curam, & sedulitatem nostram excitare negligentiam. Quaedam animalia temperantiam colunt, quodam parentibus honorem deferre sciunt. Et, vrbreniter quid sentiam, explanem, semper à vilioribus, qui ad imaginem Dei formati est, decet, & ad diligentiam incitatur.*

Erano dunque le Viti al mondo prima ancora di Noè, ma non sapuano gli huomini cauare il vino, e le pouere Viti come inutili erano disprezzate, e tali huomini molte volte si ritrouano dotati di bell'ingegno, di gran talento dalla Natura; ma dalla pouertà oppressi non hauendo chi gli aiuti, e coltiui, se ne rimangono inutili, e negletti.

Ingenio potuam superas volitare per auras, Menis pauperis inuidia deprimeret.
Così l'Alciato nell'Embl. 120. Ne meno veramente disse quegli

Mecenas ad sim, nō deerūt Flacce Marones.
Qual Vite, che per difetto di cultura serpeggiava per terra, era Protagara, ma veduto Democrito, e dal fascio di legno, ch'egli legato haueua, riconosciuta la viuacità del suo ingegno, lo prese nella sua scuola, e lo fece vn gran Filosofo.

Officio dunque sarebbe degno de' Principi, il sostentar queste tali Viti, perche & eglino ne conseguirebbero vn' honor immortale, e questi di pretiosissimi parti arricchirebbono il mondo. Impercioche, come

ben disse Plutarco nel suo libro dell'alleuar i figliuoli. *Qua imbecilla alicui natura, qua per exercitationes, atque certamina ad maximas non augeatur vires?* massimamente, se sarà applicata à quello esercizio, al quale è naturalmente inchinata, nel che erano molto diligenti gli Ateniesi, i quali, come riferisce S. Gregorio Nazianzeno nell'epistola, ch'egli scrisse ad Eudossio Rethore, poiche i giouanetti loro erano arrivati à gli anni della discrezione, gli conduceuano per diuerse botteghe, e si proponeuano loro gl'instrumenti di qualhuoglia esercizio, e ciascheduno era poi destinato à quell'arte, o à quell'esercizio, à gl'instrumenti del quale egli haueua dimostrato maggior inclinazione, di loro più diletandoli; e ne rende il Santo bella ragione dicendo: *Propterea quod, qua ad natura ductum sunt, plerumque bene succedunt; qua vero prater naturam presumuntur, frustra tentantur,* che è quello, che diceua parimente M. Tulio nel 1. *De officiis: sic est faciendum, ut contra naturam universam nihil contendamus: ea tamen conseruata, propriam naturam sequamur: neque enim attinet naturam ripugnare. Nihil enim decet inuita, ut aiunt, Minerva, id est, aduersante, & repugnante natura.*

Con ragione l'inuatore di coltiuar le Viti, con palmiti di Vite si corona, perche l'opre lodeuoli sono quelle, che coronano l'huomo, e particolarmente, chi ammaestra altri come si può dire, che coltiui nouelle Viti, così de loro frutti può coronarsi. *Danti mihi sapientiam dabo gloriam,* diceua il Sauerio; e Santo Paolo à Filippensi, *Gaudium meum, & corona mea vos estis.* Del fouerchio caldo poi, che genera il vino, e del temperarlo con l'acqua molte cose dirsi potrebbero, se non fosse vn dilongarsi troppo dalla nostra materia, questo solo dirò, per appartenere al discorso della Vite, che secondo il precetto di Orfeo riferito dal Pierio, non deuono le Viti piantarsi in segno di Vergine; e volle insegnare, che chi vuole custodir la verginità, non bisogna, che sia molto amico del vino, che perciò ci consigliaua San Paolo: *Nolite inebriari vino in quo inest luxuria.* Parcuache dir douesse S. Paolo, *à quo est luxuria,* non in quo, perche l'imbriacarsi è atto d'intemperanza, e non di lussuria, ne insieme si attende al bere, & à gli atti inhonesti, ma questi sogliono da quello seguire. Ma disse benissimo Santo Paolo, & hlosòfo diuinamente, e per intender ciò, è d'auuertire vna dottrina teologica, che non potendo altri peccare, se non hà l'vso della ragione, e della libertà, perche non può esser

Plutarco
Educatio-
ne potissis-
sima.

S. Gr. Naz.

Inclinatio-
ne de' fan-
ciulli come
si conosce-
se da gli
Atenesi.

Dee cias-
cheduno ac-
comodarsi
alla sua na-
tura.

14

Eccl. 5. 1. 23
Opere buone
e discepoli
corona di
bene opera-
re di Ma-
stro.

Ad Philip.
4. 1.

Vino ini-
mico della
virginità.
Ad Ephes.
5. 18.

Job. 12. 7.
Pracopius
Gaz. in ca.
1. Genes.
Bruti ma-
gistri dell'ho-
mo.

13
Ingegno nō
basta priu
scire valer
huomo.

Matth.
Protagara
come cono-
scinto inge-
gnoso.

peccato ciò, che non è volontario, se vn' vbbriaco commette qualche errore, perche stà fuori di se, & hà perduto l'vso della ragione, veramente non pecca, si come ne anche si pecca in sogno, è ben vero, che se preuедendo egli; ò douendo preuедere, che da quella vbbriachezza era per seguirne quell'atto cattiuo, all' hora peccò, quando s'imbriacò, e perche è grandissima la confessione, che frà l'vbbriachezza, e la lussuria li troua, ci auuisa San Paolo, che chi s'imbriaca, non solo peccerà di lussuria, ma che pecca attualmente, e perciò disse non à quo, sed in quo inest luxuria, perche preuедendo, ò douendo preuедere, che ne seguirà questo male, all' hora se gli attribuì, quando egli si pone in strada per commetterlo, e non solo quando attualmente lo commette. Con ragione dunque S. Gieronimo esorta le Vergini, che fuggono à guisa di veleno il vino. *Si quid* dice egli scriuendo ad Eustochia, *in me potest esse corsus, si experto creditur, hoc primum moneo, hoc obtestor, ut ipsa Christi vinum fugiat pro veneno. Hac nauersus adolescentiam prima ardua sunt Damonum; non sic auaritia quatit, inflat superbia, delictat ambitio voluptatus; quid oleum flama adijcimus? Quid ardenti corpisculo fomenta ignum miniframus?* E ciò, ch'egli dice alle Vergini, ben può applicarsi à giouani, essendo per tutti verocio, che dice Sant' Ambrosio nel lib. de Elia, & ieiunio, che *Ebrietas fomentum libidinis; Ebrietas incientium insania, ebrietas venarum insipientia. Hac sensus hominum mutat, & firmas, per hanc sunt ex hominibus equi adhiuientes.*

S. Gieron.
epist. 22.
Vino deo
fuggirsi
dalle Ver-
gini, e da
giouani.

S. Ambr.
do Elia, &
ieiunio ca.
16.

15
Ps. 103, 15

Più siero del
lo pene del-
l'altra vi-
ta utile.

Vino ini-
mico della
virtù.

Eccel. 2. 3.

Genera humori melanconici il cauolo, allegria il vino, perche *vinum lasificat cor hominis*, qual marauiglia diuigue, che siano fra di loro contrari? e qual marauiglia, se i pensieri melanconici delle pene dell'altra vita, de' peccati nostri, e anche di qualche afflittione dell'animo, ò del corpo, siano buon rimedio per discacciar da noi gl'illeciti desiderij cagionati dal vino? Il lauro poi, con cui si coronano i trionfanti, & i Poeti, è simbolo delle fatiche, che nelle guerre, e ne gli studij s'impiegano, lequali tutte sono molto inimiche dell'vbbriachezza. Di Cesare disse Catone, che *Sobrius accessit ad euentendam rempublicam*, perche non sarebbe stato sì valoroso nell'armi, se fosse stato al vino inchinato, e di se stesso dice Salomone, con cui si coronano i trionfanti, & i Poeti, è simbolo delle fatiche, che nelle guerre, e ne gli studij s'impiegano, lequali tutte sono molto inimiche dell'vbbriachezza. Di Cesare disse Catone, che *Sobrius accessit ad euentendam rempublicam*, perche non sarebbe stato sì valoroso nell'armi, se fosse stato al vino inchinato, e di se stesso dice Salomone, con cui si coronano i trionfanti, & i Poeti, è simbolo delle fatiche, che nelle guerre, e ne gli studij s'impiegano, lequali tutte sono molto inimiche dell'vbbriachezza.

Ma non sono due parti distinte fra di loro l'anima, e la carne? dunque potrai ò Sa-

lomone dar la carne al vino, e l'anima alla sapienza? anzi pare ch'egli fauelli contra tutta la filosofia, perche insegna questa, che quella stessa cosa, la quale si parte dal termine *à quo*, cioè da cui conincia il moto, viene à conseguire il termine *ad quē*, cioè in cui finisce, ne è possibile ò che si lasci vn termine senza acquistar l'altro, ò che quello s'acquisti senza lasciar quello, come dunque in questo passaggio, che fa Salomone, la carne è quella, che lascia il vino, che è il termine *à quo*, e non è la carne, che acquista la sapienza, che il termine *ad quem*, ma l'anima è quella se ben vn termine acquista, non però si dice, che lasci quello? Rispondo, che veramente e la carne, e l'anima fanno il passaggio dall'vn termine all'altro, secondo la regola della filosofia, perche tutto l'huomo, assa dal vino alla sapienza, da' piaceri del Mondo à diletti della mente, dalle cose esterne all'interne, disse ad ogni modo per eccellenza Salomone: *Cogitamus abstrahere à vino carnem meam, et non animam meam*, perche huomo dato al vino è tutto carne, l'anima messa è carnale, più tosto che spirito, come disse l'istesso Dio facellando de' mortali ingoliati ne' piaceri prima del diluuiio. *Non parua nobis spiritus meus in homine in aeternum, quia caro est.* Non può habitar lo spinto mio con l'huomo, perche egli è di carne, Signore non lo createi vord di carne? Non è la natura sua tale? come dunque vene lamentate quai di cosa nuona? voleua dire, che tutto era diuenuto carne, la doue egli lo creò composto di carne, e di spirito, quando poi si tratta di sapienza, dice Salomone: *Ve animam meam*, e non fa menzione di carne, perche l'huomo sapiente diuenta tutto anima, e tutto spirito, così San Paolo. *Vos in carne non estis, sed in spiritu.* non sete in carne, ma in spirito, e che? erano morti? non già, ma la carne loro era spiritualizzata, sì che erano tutto spirito, mentre che riceuuto haueuano la celeste sapienza, insegnata da San Paolo, e prima à lui da Christo Signor nostro.

Dalla pianta al frutto argomentò molto bene Andronide, e potremo anche noi far humil consequenza, che se, come dice S. Paolo, l'anima, & il corpo sono fra di loro contrari, perche *spiritus concupiscit aduersus carnem, & caro aduersus spiritum*. Contrarij parimente faranno i loro frutti annouerati da San Paolo, e perciò è stolto, chi si crede poter insieme godere de' vni, e de' gli altri. *Quomodo ignis, et aqua dice S. Bernardus Epist. 2. simul esse non possunt, sic spirituales, & carnales deliciae non capiuntur. Vbi curiosus*

Haomo sen-
sibile tutto
carne.

Gen. 6. 3.

Huomo sa-
nio tutto
spirito.
Ad Rom.
8. 9.

Ad Gall.
5. 17.

S. Bernard.

Diletti cor
porali, e spi
rituali non
possono star
insieme.

*ciborum diuersitas, coelestis panis ieiunam dese-
rit animam.* E nel sermone terzo dell'Ascen-
sione. *Nunquam iste illis* (le consolazioni
spirituali alle carnali) *misceri poterunt in
aeternum, quia ubi vasa vacua non inuenit, stare
oleum necesse est: nec mittunt vinum novum,
nisi in vres nouos, ut ambo conferuentur.* Ne-
que enim spiritus, & caro, ignis, & tepiditas in
vno domicilio commorantur.

16
Amorera
mato si fa
maggiore.

L'aiuto, che si danno le Viti, dimostra
l'accrescimento, che acquista vn'amore con
l'altro; perciò infero i Gentili, che hauendo
venere; artorito Amore, si marauiglia-
ua, e doleua insieme, perche non diuenisse
grande, e richiedendo consiglio dalla Dea
Themis, intese, che douesse procurar vn com-
pagno al suo figlio, onde Venere generò vn'
altro figlio, che fù Anterota, cioè contra-
cambiato Amore, il quale appena fù nato,
che subito il primo figlio Amore à marauig-
lia crebbe. Giouano etiandio, accioche
nell'opre sia efficace l'amore, il freddo fas-
so della gelosia, le placide, querele, & i tene-
ri sdegni de gli amanti, che sono à guisa de'
ferri, che zappano, e commouono il terreno
del cuore attorno le radici dell'amore; la
prosperità poi se ben pare, che aiuti l'abbon-
danza de' frutti, non li fa tuttauia produrre
così perfetti, come l'auuersità. Quindi San
Gregorio il Papa ponderando quelle parole
di Elisaz amico di Giob. *Vbi est timor tuus,
fortitudo tua, & patientia tua, & perfectio
viarum tuarum?* nota, che dopo la patien-
za, come frutto di lei, si pone la perfectio-
ne, Quia dice egli, *perfectio de patientia na-
scitur, statim post patientiam viarum perfectio
subinfertur.* Ille enim verè perfectus est, qui im-
paciens non est: E San Giouanni Boccadoro
assomiglia la tribolazione all'aratro, il qua-
le riuoltando la terra fa che sia più feconda,
Quemadmodum, dice egli, *Aratrum immit-
tens deorsum, terram aperit tutam seminibus cu-
sodiā parans, ne iacta in superfice remaneant,
sed in ipsos terra sinus immittuntur, & in tuto
radices figant, sic & nos facere necessarium, &
tanquam aratro tribulatione vrentes, cordus
profundum scindere.*

8. Greg. lib.
5. moral. c.
13.
Iob 4.6.

Patienza
radice di
perfettione

Sanct. Gio.
Chris. ho-
mil. 4. ad
populum.

17
Pensiero
della morte
antidoto de
piaceri.
Escl. 7.40.

Quell'odore della propria pelle macera-
ta non è marauiglia, che dispiaccia à buoi,
perche rappresenta la loro morte natural-
mente da tutti abborrita, & à gli huomini
ancora il pensiero di douer morire serue per
fieno, accioche in preda non si diano à pia-
ceri del senso. *Memorare nouissima sua, & in
aeternum non peccabis.* Perciò il Demonio,
quando volle indur i primi nostri Padri à
mangiar del vietato pomo; la prima cosa
che fece, fù tor loro dalla mente il pensie-

ro della morte. *Nequaquam moriemini.* Or-
de la Chiesa all'incontro nel primo giorno
di Quaresima per indurci à digiunare, ci ri-
corda, che hano mortali. I leggiatori de gli
animali brutti sono quelli all'incontro, i
quali dicono. *Edamus, & bibamus, eras enim
moriemur.* Dunque questa è la preparatione,
che fate per ben morire? dunque vi darà il
cuore di mangiare con la morte alla porta?
dunque non hauendo altro, che vn giorno di
tempo, non haueate, a che impiegarlo me-
glio, che in mangiare, & in bere? dunque
più penier haete di apparecchiare lauta
menia à vermi; dopò la vostra morte, che
buona stanza per l'anima vostra? ò scio-
chezza, ò pazzia.

Con sì picciola cosa s'impediscono le for-
miche, & i topi, che non gustino dell'vne,
perche non hanno giudicio, e non ardisco-
no quelle di trappattare la strettissima linea,
che loro porge difficoltà; e questi di quei se-
gni del Cielo par, che temano, che loro dan-
no alcuno non fanno. Ma minor giudicio
dimostrano gli huomini, mentre per vn va-
no timore, ò per vna picciola amarezza la-
sciano di godere i dolci frutti della virtù.
E che altro non sia, che vna breue, e stret-
ta linea quella, che per arriuar à godere i
dolci frutti della virtù, hà da trapassarsi; lo
dimostrò la sposa, mentre che nel capo 5. de'
Cantici descriuendo le fattezze del suo cele-
ste sposo disse, *Et abia eius lilia distillantia myr-
rham primam, e poco appresso, Gustus illius
suauissimum.* Que quanto le parole nell'ap-
parente lettera sembrano più difficili, e frà
di loro repugnanti, tanto più sono di miste-
ri feconde; repugnanti rassembrano, perche
se le labbra sono naturalmente vermiglie è
quanto più questo colore in esse è più vi-
uace, tanto sono stimate più belle, come
vengono paragonate à gigli di color sì can-
dido, che paiono d'argento? e se la mirra è
sudore del tronco fodo di vna pianta, che
hà da far contener i gigli, che sono fiori,
e fiori di temperamento tanto secco, che
ne anche per forza di lambicchi si raccoglie
acqua da loro, ò se pur si raccoglie, à nul-
la vale? e se frà le fauci, e le labbra, v'è
grandissima communicatione, di modo che
non entra alcuna cosa in quelle, che non
passi per queste, ne per queste esce, che non
sia passata per quelle, come puo essere, che
nelle fauci altro non ha, che dolcezza, e
nelle labbra non altro che amarezza? sono
moltissimi i misteri, che si racchiudono in
queste parole, e le risposte, che dar si
possono à questi dubi, ma noi andremo
toccando quel solo, che fa à proposito no-
stro.

18

Quanto pic-
ciola cosa
c'impedis-
ca l'acqui-
sto del Cie-
lo. Cant. 5.
13.6.

Labbra del
lo sposo, pe-
che lassomir-
gliarsi à gi-
gli.

Dioscoride
e Plinio.

Labbra del
lo sposo se
assomiglia
te à gigli
vermigli.

Teodoro.

Parole di
Christo as-
somigliate
al giglio, e
perche.

Cant. 5. 13

Tribolatio
ni congiun-
to con spe-
ranza.

stro. Al primo dubbio dunque, che non pare conuenga il color candido alle labbra rispondono alcuni, che si fauella di vna certa sorte di gigli, che rubicondi, e porporini sono, de quali ragionano Dioscoride libro 3. cap. 97. e Plinio lib. 21. cap. 5. Ma da altri meritanente non è accettata questa elisione, perche non esala da questi foauue odore, & io aggiungo, che neanche il loro colore è vago, qual esser suole quello delle labbra, perche non è vermiglio, viuace, simile à quello delle rose, ma rosso, oscuro, e quasi simile al leonino. Altri vogliono, che si fauelli del giglio bianco, e che à questo siano assomigliate le labbra, non per rispetto del colore, ma sì bene della bellezza, e dell'odore. Teodoro per labbra intese le parole dello sposo, e quelle volte assomigliarsi à gigli per la candidezza, e beltà, e per esser senza ornamenti di sapienza humana, già che senza artificio è la bellezza de gigli, e da queste labbra, dice, esce la mirra, cioè la dottrina della mortificazione. Ma senza partire noi dal suono della lettera, la quale assomiglia le labbra à gigli, e per questi intendendo i candidi, i quali sono i più belli, & accettando, che per ragione dell'istesso candore si faccia il paragone, rispondo, che questo naturalmente loro non conuiene, ma che tal'hora per accidente si come per timore, ò dolore, che perciò da Poeti sono chiamate tal' hora pallide, e dette *Pallentia labra*. Onde si come tenera madre douendo porger amara beuanda a figlio infermo per la compassione, che hà di lui, e per il timore del suo male, tutta impallidisce, così dir voleua la sposa, che il suo diletto tanto l'amaua, che quando, come per medicina voleua porgerle vn poco di mirra, tutto per dolore, e compassione impallidiva, se ben nel pallore non perdea la sua beltà: e rassembra qual candido giglio, e perciò dice, *Labia eius lilis*, non sempre ma quando distillano mirra, *Distillantia myrrham*. O pur diciamo, che labbra aperte dimostrano il loro vermiglio colore, ma ben frà di loro ristrette, e chiuse nascondendo l'interna porpora, sotto l'esterno auorio della bianca pelle, sogliono assomigliarsi à candidi gigli, e perche quando si tratta di mandar mirra, restringe lo sposo le labbra, & appena fa, che ne distilli qualche picciola goccia, perciò si dice *Labia eius sicut Lilis*, mercè, che distillauano mirra. Che se consideriamo il giglio esser simbolo della speranza, pur corre bene la somiglianza, perche non dà mai goccia di mirra, che non

Libro secondo,

sia accoppiata col fiorito giglio della speranza della futura prossima consolazione: segue *Distillantia*, quasi appunto si tratti della formatione di vna linea, perche si forma questa, dicono i Matematici, da vn punto, che scorre, ma che cosa è vna stilla? l'istesso, ch'è vn punto; che cosa è distillare? fare, che questa goccia scorra al basso, ecco dunque la linea formata. Ma che hà da fare la mirra col giglio? niente per natura loro, e questo appunto voleua, che tapessimo la sposa, ch'egli ci distilla mirra d'amarezza, fà ciò contra la propria inclinatione, e natura, la quale non vorrebbe darci mai altro, che consolatione; e se finalmente ricerchi, come stiano insieme amarezza nella bocca, e dolcezza nelle fauci, rispondo, benistino; accioche tu sappi, che non deriva quell'amarezza, ch'egli ti dimostra, dall'interno di lui, perche non ci trauaglia volentieri, ne di cuore, come disse Gieremia, *Non enim humiliavit ex corde suo*. Et appresso accioche sij sicuro, che dopo gustata quella poca amarezza, che stà nelle labbra, quasi nell'orlo del vaso ritrouerai come nel profondo grandissima foauita, e dolcezza. Perciò nota S. Agostino, che l'Apostolo S. Paolo fauellando de' suoi trauagli vi aggiungeua il *Quasi* dicendo *Quasi tristes*, ma fauellando dell'allegrezza, non vi poneua *Quasi*, ma assolutamente diceua *Semper autem gaudentes*. *Tristitia nostra*, dice egli *habet quasi, gaudium nostrum non habet quasi*, e poco appresso *Quasi egebat* (Apostolus) *non autem quasi, sed vere multos distabat Quasi nihil habebat, non autem quasi, sed omnia possidebat*, e perciò chi atterrito da quell, lascia questo, hà minor giudicio delle formiche.

Buone sono le lagrime impiegate bene, ma se moderate non vengono con la speranza, & accompagnate dalla ferita del cuore fatta dall'amore, non solo sono infruttuose, ma etiandio nocue all'anima, che in quelle si perde; *Nolite coneriscari*, diceua S. Paolo, *de dormientibus, sicut & ceteri, qui spem non habent*, non prohibuit la melittia, & il pianto, ma voleua, che fossero temperati dalla speranza, e si conoscessero esser lagrime di Vite potata, le quali danno speranza di abbondante raccolta, purché non siano troppo abbondanti. Intese ancora il Re David, che non sempre il pianto è degno di lode, e perciò se bene mentre che il figliuol nato di Bersabea stette infermo, egli digiunò, e pianse, quando tuttauia intese, ch'egli era morto, si asciugò gli occhi, e pose fine alle lagrime. Come poi con dar ferita al tronco si diuertea l'humore di-

Thren. 3.
33.

19
1. Thess. 5.
4. 13.

Pianti per
defonci de
no tempe-
rarsi.

modo di far
lo.

stillante per la recisione de' rami, si vede nell'istesso Dauid, posciache piangendo egli amaramente la morte di Assalone suo figlio, che qual ramo inutile haueua voluto la prouidenza diuina, che reciso fosse; il Capitano Gioab l'auuertì, che mirasse à non contrittare con questo pianto di maniera quelli, che sparso haueuano il sangue per lui, che gliene seguisse danno, ò ribellione peggiore della passata, onde per timore del proprio danno, lasciò Dauid di piangere la morte altrui. Con simile artificio, argine poneua al fiume delle lagrime ancora l'Apostolo S. Paolo dicendo, *Tempus breue est reliquum est, ut qui sient, tamquam non sientes sint.* Quasi dicesse, tu hai frà poche hore à morire, e spendi questo tempo in pianto inutile? meglio è che vegga, come prouedere à casi tuoi, e che per le cose di questo mondo, non ti diij in preda al pianto, ò all'allegrezza. Si valse etianadio di questo rimedio vn Filosofo gentile chiamato Anasarco con Alessandro Magno, perche piangendo questi inconsolabilmente la morte da lui stesso data à Clito, con rimedij lenitiui di varie consolationi procurarono molti di por freno alle sue lagrime, & indarno, ma entrando à lui Anasarco, & adoprando il ferro della riprensione con quelle parole, Ecco quell' Alessandrio, nel quale il mondo tutto hà posto gli occhi, Ecco che auuliro nelle lagrime à guisa di schiauo se ne giace, e con queste, e simili parole, come riferisce Plutarco, gli asciugò il pianto, ilche forse prese ad imitar il Falso, mentre fè, che l'heremita Pietro col riprender Tancredi rimediase alla piaga del suo cuore, così dicendo.

*O Tancredi, Tancredi, ò da te stesso
Troppo diuerso, e da principij tuoi.*

Stratagemma di medicoper far
istagnar
il sangue
del naso.

Di simile artificio si valse parimente vn' Eccellente Medico, perche chiamato alla cura di vn'infermo già disperato dagli altri Medici, per non poterli ritenere il sangue, che dal naso gli uscua, egli entrato che fù, oue era l'infermo, in vece di consolarlo, disse circostanti: à qual fine chiamato mi haue- te? non vedete, che questi è morto? appa- recchiate ciò, che si richiede per seppellirlo, e non pensate più à rimedij, per la qual nuo- ua vdiata fù tanto il timore, e l'affanno, da cui fù soprapreso l'infermo, che il sangue tutto siritirò al cuore, come in simili acci- denti siouale auuenire, e lasciando di più scor- rere per il naso lasciò libero d'ogni pericolo l'infermo. Quanto più dunque il timore dell'inferno, ò del giudicio finale, se da noi fosse ammetto nel cuore, farebbe sì, che di niuna altra cosa ci dorremmo, ò cure-

Timor del
giudicio
siaccia o-
gni altro ti-
more.

remmo? *Mihi autem pro minimo est*, diceua S. Paolo, *ut à vobis iudicet, aut ab humano die, sed neque me ipsum iudico*, mà qual è la ca- gione, ò Dottor delle genti, che non curi il giudicio humano, ilquale, da tutti i mar- ti sopra di ogni altra cosa suol essere stima- to? Perche, dice, temo il giudicio, che mol- to più importa. *Qui enim iudicat me, domi- nus est*, Quasi dicesse, hò da essere giudica- to da Dio, e perciò nulla fumo ogni altro giudicio humano, che poco mi può far dan- no, & il nostro Saluatore diceua à suoi di- scepoli, *Nolite timere eos, qui occidunt cor- pus*, Et accioche non istimaessero queste fe- rite, propose loro vna ferita molto inaggior- re, *Ostendam autem vobis, quem timeatis, ti- mere eum, qui pestquam occiderit corpus, ani- mam potest perdere in Gehennam*.

E degno di consideratione parimente, che la Vite ancorche spogliata delle fron- di, priuata de' frutti, legata ad vn palo, ri- tortata, e calpestata non piange, e non si duole; ma se tu le tronchi vn tralcio, ecco sub- bito, che lagrimar la vedi; e si abbondante- mente, che il proverbio nè nato, Pianger à Vite tagliata. E non altrimenti il nostro Redentore, ilquale di se stesso disse, *Ego sum vitis, & vos palmites*, se bene fù vendem- miato nella sua passione, come egli disse per Gieremia Profeta, *Quoniam vinde- miauit me, ut locutus est Dominus in die ira fu- roris sui*, e fù spogliato non pur delle vesti, quai frondi, ma ancora della pelle, e fùrno maltrattate, e calpestate tutte le sue mem- bra, & inchiodate al palo della Croce, par- uenondimeno, che à tutto ciò egli fosse in- sensibile, ne si legge, che per alcuna ferita, ò tormento piangesse; ma quando se gli tronca vn tralcio, quando da lui si separa alcuna anima humana, all' hora sì, che pian- ge, all' hora sì, che si duole, che si lamenta, che perciò, *Videns ciuitatem fleuit super il- lam*, Et è certamente vna marauiglia gran- de, che la Vite, la quale dall'esserle recisi i suoi rami, non patisce nulla, riman viua co- me prima, verdeggiante, ebella, & in vece de' tralci recisi, ne manda tosto fuori degli altri più belli, e più fecondi, nulladimeno piange; & il tralcio, ilquale, essendo dalla Vite reciso, perde quanto può perdere, per- che cade à terra tronco sterile, & infecon- do, muore, e si dissecca, & è destinato ad esse- re cibo del fuoco, perche non è buono ad altro; con tutto ciò non piange, non si ri- sente, non dà alcun segno di dolore. E co- me meglio rappresentarci si poteua l'amo- re del nostro Redentore, e l'ingratitude, l'ostinatione, e la durezza nostra? Non hà il si-

1. Cor. 4.13

ibid.

Matth. 10.2

28. Luc. 12

4.

Vite taglia-
ta piange.

Proverbio.

Thr. 1. 12.

A Christo
Signor N.
più duole
la perdita
di via' ani-
ma, che la
propria
morte.

Luc. 19.41

Amore di
Christo, in
gratitudi-
ne nostra.

2^a ad. 15. 1. il Signor nostro bisogno di noi. *Dixi domino, Deus meus tu, quoniam bonorum meorum non eges*, diceua vno de maggiori Rè del Mondo. *Quid prodest Deo, si iustus fueris*, diceua vn'altro gran Sauio; e se noi da lui partiamo, non gli manca modo di farne sorgere molti altri, perche. *Potens est Deus de lapidibus istis suscitare filios Abrabe*; Et ad ogni modo, mentre, che noi reciti dalla tagliente falce della colpa, da lui ci separammo, egli piange, & inconsolabilmente se ne duole; e noi, che da lui partendoci perdiamo la vita, la virtù d'oprar bene, la vera allegrezza, e rimaniamo secchi, mutili, vili, e destinati all'eterno fuoco dell'inferno, non piangiamo, non sentiamo dolore, viuiamo insensibili, come se tutto ciò nulla ci appartenesse. O sciocchezza, ò stolidezza incomparabile. Videli tutto ciò nell'ultima cena del Salvatore à marauiglia, poscia che Giuda, il quale era qual'inutile, e secco tralcio, troncato per suoi dmeriti dalla cara Vite, che lo manteneua, Christo Signor nostro, come non fosse fatto suo attendeua à farscellarsi, & haueua non meno, che la mano, il cuore nel piatto; tanto che quando il nostro Saluatore disse, *Vnus vestrum me traditurus est*, oue tutti gli altri rimasero, come incantati, e lasciarono di mangiare, solo Giuda seguitò à porre la mano nel piatto, & in quello, che stava auanti al suo Maestro, il quale, interrogato da ciascheduno de gli altri discepoli con quelle parole, *Numquid ego sum domine?* Rispose, *qui intingit mecum manum in parapside, hic me tradit*, quasi dicesse, colui, che hora contanta sfacciataggine solo tiene la mano nel piatto, onde l'istesso Giuda intese, che di lui si faueuaua, & all'hora anch'egli disse. *Numquid ego sum rabbi?* Ma il signor nostro all'incontro che faceua? piangeua per lui, e diceua, *Filius quidem hominis vadit, sicut scriptum est de eo, veruntamen ne*. Ma guai, & à chi Signor mio caro, se non à voi stesso, il quale etier donete flagellato, coronato di spine, crocifisso? non nò, dice egli, *Veruntamen vobis homini vili per quem tradar*, guai à quell'huomo, da cui farò tradito, per lui solo io sospiro, per lui solo io piango, e non per me.

20 E qual Vite la donna, come di sopra dicemote vino, che da lei nasce, si può dire l'amore, che altri le porta, ò il diletto, che altri ne spera, ma se bene si pensasse à terribili humori, che da lei escono, si cangierebbe senza dubbio l'amore in abborrimento. Si val se di questo rimedio vna gran donna chiamata Hyppatica, come riferisce Giuda. Era que-

sta dottissima, e bellissima insieme, e teneua^a in Alessandria publica scuola, onde non fù marauiglia, se alcuno di lei fieramente s'innamorasse, & ad vno, c'hebbe ardire di palesarle il suo amore, non se ella altro, che dimostrarli i panni macchiati delle sue purghe, dicendogli. Ecco ò sciocco quello, che ami, & in questa maniera risanò quel pazzo. Ouidio parimente dà per medicina à chi patisce di questa infermità, l'andar considerando i difetti dell'oggetto amato.

Profiut assidue virijs insistere amica.

Idquoniam mihi factum, sape salubre fuit.

Ma prima di lui con marauigliosa eloquenza se ne valse Baruch Profeta per distorre gli Hebrei dall'amore, e veneratione degli Dei de' Gentili, descrinuendo molto minutamente nel capo 6. della sua Profetia l'imperfettioni loro, come frà le altre cose dice, *Corda eorum dicunt eligere serpentes, qui de terra sunt, dum comedunt eos, & vestimentum ipsorum, & non sentiunt. Nigra sunt facies eorum à fumo, qui in domo fit, supra corpus eorum, & super caput eorum volans noctua, & hirundines, & aues etiam similiter, &c.* Imperfettioni, che facilmente trouar si potrebbero etiandio in quegli Idoli di carne, che sono adorati da pazzi amanti mondani. Perche i cuori loro diuorati sono da quel serpente, di cui disse il Sauio, *Quasi à facie colubri fuge peccatum*, e da quello, à cui nel principio del mondo fù assegnato per cibo la terra, cioè gli huomini terreni, come graui Padri espongono: la faccia della loro coscienza è nera, e qual carbone, come già disse il Profeta, *Denigrata est super carbonem facies tua*, e sono ricettacolo d'uccelli infelici, cioè da Demonij dell'Inferno i quali à gli uccelli diuoranti la buona semenza furono assomigliati dal nostro Saluatore. Marimedio anche migliore, e forse più sicuro sarà pensar alla bruttezza dell'istesso vizio della libidine, perche come ben disse Cesario. *Si bene, ac recte iudicis incognitabiliter grauiorem putorem reddunt cogitationes luxuriose, quam cloaca.*

Per questa ragione ancora conuiene il no medi Vite al nostro Saluatore, che le frondi delle sue parole erano medicina per ogni male, figurate per quell'arbore, di cui si dice, *Et folia eius ad medicum*, e lo predisse Isaia Profeta in quelle parole, *Vi me deuer contritis corde*: Ma con qual rimedio? con onzioni forse, ò con impiastri? no, ma con le sole parole, percioche detto haueua, *Ad euangelizandum pauperibus misit me*, epù chiaramente nella Sapienza al 16. *Etenim*

lissima e sapientissima.

Baruch. 6. 19.

Ecclesi. 21. 2.

Thron. 48.

Cesar. 66. 3

Deformità della libidine.

Ezech. 47. 12. 15. 1.

Parole di Christo mo discine.

Lnc. 4. 18

Sap. 16.13 *tuus domine sermo, qui sonat omnia*, & habero particolarmente forza le parole di Christo Signor nostro, per distaccar i cuori da gli humori, & affetti terreni, facendo abbandonar à suoi discepoli tutte le cose del mondo cauando lagrime da gl'occhi, e liquefacendo i cuori, come disse la sposa, *Anima mea liquefacta est, ut dilectus locutus est*. Ma chi desidera più distesamente intendere gli affetti marauigliosi della parola diuina, legga frà gl'altri San Bernardo nel ragionamento, ch'egli fa *De multiplici utilitate verbi Dei*; oue frà le altre cose dice, *Sonans in auribus anima vox diuina consurubat, terret, diiudicat, sed continet, si bene aduerteris, viuificat, liquefacit, calefacit, illuminat, mundat. Denique & cibus noster est, & gladius, & medicina, & confirmatio, & requies, resurrectio quoque, & confirmatio nostra*.

22
Christo S.
N. vite.

Io. 6.54.
Vite come simbolo di vita e presaggio di morte.

Notabil differenza trà il sogno del coppierose del panastiero di Faraone.

Se per Vite vogliamo intender Christo Signor nostro, non si può certo ritrouare più vera, ne più propria etimologia, quanto questa della Vite, essendo egli la nostra vita, senza di cui siamo peggio, che morti, che perciò ben egli disse, *Nisi manducaueritis carnem filij hominis, non habebitis vitam in vobis*. E che sognato ancora apportò vita, non è marauiglia, perche anche à Padri dell'antica legge, i quali in ombra, e come per sogno lo conobbero concorrendoui la loro fede apportò salute, e vita. Ne il sogno, riferito da Cornelio Tacito farà contrario, perche si come il dir di alcuno, che *Vixit*, significa, ch'egli è morto, così il vedere la Vite biancheggiare, cioè vicina al seccarsi, poteua ben con ragione esser presagio di morte: ne solo fù presagio, ma ancora cagione, non già della morte di Claudio, ma sì bene di quella del misero sognatore. Potrebbonfi ancora scuoprire molte altre differenze frà due sogni del Cortigiano Hebreo, e del Cavalier Romano, ma non mi pare ragionevole, che dimostriamo far tanta stima d'un sogno vano d'un huomo gentile, e più tosto dourà paragonarli il sogno del coppiero di Faraone, con quello del Panattiero, o Passicciero, che dir vogliamo, non essendo senza marauiglia, che l'vua signi ficasse ad vno la vita, & il pane all'altro la morte, il che auuenne per mio auuiso, non per la differenza, che sia frà cibo, e cibo, ma sì bene per le differentissime circostanze loro, dalle quali si potrebbe raccogliere, quando da cibi sia per cagionarsi à noi la morte. In prima dunque è da notarsi il luogo, perche il Panattiero, sopra del capo vna cesta di cibi portaua, il coppiero nelle mani l'vua reueua, tu dunque se terrai sopra del capo il

cibo, se lo preferirai alla ragione, se ti farai suo seruo, & idolatra, ti sarà cagione di morte; ma se nella mano lo terrai per vsarlo moderatamente, & egli sarà in tua balia, non tu in poter di lui, ti farà cagione di vita. Appresso notifi la quantità, che grande fù sognata dal Panattiero, perche vn cesto pieno, picciola dal coppiero, perche vna coppa sola di vino, & il cibo in gran quantità è cagione di morte, come all'incontro di vita, se poco. Terzo nella diuersità, perche vna sola sorte di vua vide il coppiero, ma *omnes cibos, qui fiunt arte pistoria*, il Panattiero, ogni sorte di cibo, oue entra pasta: e la varietà de' cibi non solo è contraria alla salute del corpo, ma ancora gola grande dimostra in chi la ricerca. Quarto nella compagnia, perche del vino del coppiero ne beueua Faraone, de' cibi del Panattiero ne mangiauano gli uccelli; e se tu farai parte delle tue viuande al tuo Re, che è Christo, acquisterai salute, ma se ad huomini vagabondi, e ciarlatori, perderai la vita. Per vltimo notifi, che il coppiero spremena egli l'vua, ma il Panattiero già fatti da altri i sognaua i cibi, perche il mangiar de' frutti delle sue fatiche è molto lodeuole, come all'incontro biasimueole, non faciendo, diuorar il frutto altrui.

Molto meglio si farebbe ciò potuto dire della gloriosa Vergine Maria, da cui nacque Christo Signor nostro, che fù vite vera, e uero signore dell'vniuerso. Ne malamente un Principe buono, qual fù Ciro, significato venne nella Vite; perche si come questa è di poco peso, e di gran frutto, così il buon Principe, che non dà grauezza à sudditi, ma il loro bene procura; come la Vite non hà spine, ne ueleno, ma è tutta utile, tutta soaua, e nella scrittura sacra, per significare vna Vite felice, si dice, che si sederà sotto alla sua Vite, e sotto al suo fico, così non hà il Principe buono spine di sdegno, d'interesse, che rapiscono le vesti altrui, ne ueleno di malignità, ma è tutto dolce, & affabile, e fa felici i sudditi suoi. Come la Vite non sale in alto da se, ma sostenuta da qualche altra pianta, così buono suol'essere quel Principe, il quale non si è da se stesso quella dignità procurata, ma da altri gli è stata conseruita. Tratta questa materia eccellentemente, come sempre suole, S. Bernardo nel lib. 4. *De consideratione ad Eugenium*, e frà le altre cose dice, *Non volentes, neque currentes assumis, sed cunctantes, sed reuuentes. Etiam cogitiles, & compelle instrare. In talibus, ut opinor, requiescet spiritus tuus, qui non sinit astrita frontis, sed recedendi, sed timorati, qui*

Quanta al luogo, oue tenenasi il cibo.

Alla quantità.

Alla diuersità.

Gen. 40.17

A compagnia.

Alla facilità.

23

Principe buono qual vite.

S. Bernard. Eletti alla dignità quali habbiano ad essere.

pra-

præter dominum timeant nihil, nihil sperent nisi à Deo. Ne sono da tralasciarsi quell'altre bellissime parole di lui, degnissime veramente di essere scritte à lettere d'oro nelle anticamere de' Principi, e nel cuore di ciascheduno concorrente à qual si voglia elezione. *Consilio non prece agendum est. Sunt quæ necessarii à nobis rogantur, aut exorquet importunitas, aut necessitas meretur.* At istud in his, quæ nostra sunt. Vbi autem non licet, quod volo facere, quis locus roganti? nisi forte qui merogatur, ut quod vult, hoc liceat mihi, & non magis, ut velim. Alius pro alio, alius forte, & pro se rogatur. Pro quo rogatur, sit tibi suspectus. Qui ipse rogatur pro se, iam iudicatus est. Nec interest per se, an per alium quis roget. E notifi, che dice non esser cosa nostra l'elezione, ne esserci lecito il far in lei ciò, che vogliamo perche presuppone quella verissima dottrina, che l'elettore è obligato ad elegger il più degno, e non quello, che più li piace.

Paragonata la vigna al vignaiuolo rappresenta i sudditi, e la fatica, che deono usar verso di loro i Principi, & i Prelati, perciò hauendo Dio detto à Gieremia, *Ecce constitui te super gentes, & regna*, soggiunse appresso, ch'egli doueua, non già darsi à piaceri, e passatempi, ma si bene à far fatica di contadino, *ut euellas, & plātes, ut edifices, & disperdas*; ne sèza mistero si dice, che le parole di Mose erano graui Ex. 14. perche le sue molte fatiche, & occupationi fanno, che difficilmente egli possa tener le mani alzate à Dio per far oratione, se non è aiutato da Aaron, & hor, che sono i Religiosi, e buoni ministri, ma il frutto corrisponde alla fatica, perche è frutto di beneuolenza, di amore, di honore, di scurtà, di vita eterna. Per l'istessa ragione di fatica, e di diligenza qual si uoglia negozio, in cui l'huomo habbia posto il suo studio, e tutta la sua cura, suol chiamarsi vigna da gli Scrittori profani, e sacri, come del Principe è la Repubblica, del Nocchiero la naue, del Dottore la causa, ch'egli difende, della donna la sua bellezza; per questa ragione in Isaia al 5. Vigna è chiamato il popolo di Dio, & Horatio vigne chiama le sue compositioni, dicendo.

*Multa quidē nobis facimus mala sape Poeta
Vt vincera egomet cadam mea.*
E quindi intenderassi ciò, che dir volesse la sposa, mentre che scuusandosi di esser alquanto fosca, ne dà la colpa à suoi fratelli; i quali hauendola posta à custodire le loro vigne, non hauueano permesso, che potesse attendere alla sua. *Filij matris meæ pugnaue-*

neis, vineam meam non custodiui, quasi dicesse, non vi marauigliate, che io sia alquanto fosca, perche ciò mi è auuenuto, per esser stata percossa da raggi del Sole, essendo che i miei fratelli mi hanno trattata male; poi che mi hanno posto à custodire le vigne, le quali sono esposte al Sole, onde non hò potuto custodire la vigna mia. Ma ditemi vn poco ò sposa, e nella vostra vigna non manda egli i suoi raggi il Sole? certo che sì, perche altrimenti non vi si farebbe matura l'vua: dunque se ben haueite custodita la vostra vigna, non meno vi haurebbe offeso il Sole, che essendo custode di quelle degli altri; se forse, per essere nel vostro campo, egli non vi hauesse portato rispetto. Appresso, essendo giouane da marito, come hauete vigna distinta da quella de' vostri fratelli? Hauete forti diuisa l'heredità di vostro padre? se così è, non vi haueranno i fratelli dato in guardia le cose loro, come à persona, che già non haueate, che far con essi. Per fuggire dunque queste difficoltà pare necessario il dire, che per vigna non intende campo piantato di Viti, ma si bene quella cosa, nella quale le donne pongono la loro cura maggiore, e tutto il loro pensiero, che è la bellezza del volto, e così risponde ella molto à proposito; non vogliate considerare, ch'io sia fosca, e di viso negretta, perche essendo posta à custodire le vigne de miei fratelli, & il Sole con i suoi raggi mi hà percosso, & io non hò potuto attendere à guardare la vigna della mia bellezza, come far sogliono le altre donne. Insegnandoci in senso più alto, che chi molto attende alle cure, e negotij esterni, non può guardare, come si conuerrebbe, la purità, & interna bellezza dell'anima sua.

A questa diligente cultura, che richiede la vigna, è credibile, che hauesse l'occhio anche il nostro Dio, mentre che chiamò il suo popolo vigna, dimostrando, quanto egli fosse sitato diligente in ammaestrarlo, il che molto bene spiegò S. Ambrosio così dicendo. *Quemadmodum vitis circumfoditur, inde reciditur, ac religatur, ut erigatur, pullulet, propagetur, florescat, emittat germina, unaq; maturefcat. & vinum suauē reddat; ita anima à Deo foditur contritione, reciditur tribulatione, religatur charitate, erigitur spe, ut pullulet sanctis desideriis, propagetur eorum studio, florescat gratia, emittat opera sancta, maturefcat perseverantia, & perfectione, reddat fructus vitæ æternæ condignos; Epoco appresso, Edificat igitur homo, quantum sit summi agricola in mystica vinea excolenda studium, quæ ars, qui labores, cum, ut Noe, eius etiam amore*

Scusa della
fosca, per-
che sia fos-
ca, come
habbia ad
intendersi.

Bellezza
vigna del-
le donne.

Occupatio-
ni aueris-
cono l'ani-
ma.

S. Amb. l. 3
Hexam. c.
12.

Diligenza
di Dio nel
coltivar l'a-
nima no-
stra.

Chi prece-
ra Prelatu-
re, se ne di-
chiara in-
degno.

24

Ier. 1. 10.
Principe fa-
tica da Co-
ntadino.

Vigna, che
significchi
proprietà
12.

Cant. 1. 5. tunc contra me, posuerunt me custodem in vi-

denudatus in cruce, Iudeis fuerit scandalum, gentibus stultitia.

25 A' Tiranni, qual'era Domitiano; non piacciono le vigne, cioè le radunanze de' virtuosi, non il veder i popoli vinti insieme per amor, delche simbolo sono le vigne, ne vorrebbero, che altri, che eglino haueſſero alcuna sorte di dominio, o vassallaggio, mà particolarmente simile à Domitiano fù Giuliano apostata, che nò volena vi fossero scuole, nelle quali potessero i Christiani apprendere lettere, & tutti quegli altri Imperadori, che perseguitarono la Chiesa, & in somma il demonio, che non vorrebbe vi fossero Sacramenti, e se non può spiantarli affatto, procura almeno, che non si frequentino; alqual proposito espone Teodoreto quel luogo del Salmo 22. *Parasti in conspectu meo mensam aduersus omnes, qui tribulant me, così dicendo Manifesta sunt hac ijs, qui sacris iniuriati, atque nullius explanationis indigent: nouerunt enim, spiritus oleum, cum eorum capita innicta sunt, & ebrietas potentem quidem, sed non dissoluentem, atque mysticum cibum, quem nobis propent is, qui prater Pastoris officium, de quo paulo antea in eodem psalmo, sponſus factus est. His enim bonis me in conuiuium inuisti, inimicus merentibus, seque ex cruciantibus, quod, qui olim ipsi seruiebant, hanc mutationem assecuti sint;* onde non malamente rispetto al senso tradussero altri queste parole del Salmista dicendo. *Parasti in conspectu meo mensam ad inuidiam hostium meorum, cioè, inidentibus, & rigentibus hostibus meis;* Alche par, che alluda S. Paolino nell'epistola 9 così dicendo, *Cum hoc pane saginamur, serpens talescit, cuius famas, & panis est cibis vita nostra Christus Iesus, qui factus est nobis in escam.*

Demonio nemico de Sacramenti.

Psalm. 22. 5. Teodoreto.

Si rode, e s'arrabbia a' inuidia al Demonio mentre ci communi- chiamo. S. Paolino.

26 *Effereitis piacenti simili alle viti. Isa. 55. 2.*

3. 10. Chry. Rom. 7. 1. ad 1. p. Vitiache. 2. a gratiss. mo. al Demonio.

Può dirsi ancora, che simili à quelli, che dati sono à piantar vigne, e non à seminare grano, siano quelli, che attendono più tosto ad esserciti piacenti, che à gli vtili, de quali diceua Isaia Profeta, *Quare appenditis argentum non in panibus, & laborem vestrum non in saturitate.* Ma se gl'Imperadori infedeli temeano gli effetti del vino ne' loro sudditi, quanto più dovrebbe esser temuto da noi Christiani ne' nostri senti, accioche non gli facciano ribellare dalla ragione. Ben conosce il demonio la forza del vino, e de' piaceri, e perciò dice S. Giovanni Boccadore, non se gli può far maggior piacere, che il darli loro in preda. *Nihil damenti, dice egli, tam gratum, quam delicia, & ebrietas; quoniam omnium est fons malorum, & genitrix: Per hanc Israelitis domum in idolatriam precipitauerunt; per hanc sedumitis in nefas-*

rios accendit amores.

Que non è freddo verno di tribolatione, v'è abbondanza maggiore di frondi, cioè di beni apparenti, & eterni, ma è più debbole la virtù interna, e produce frutti più imperfetti, che perciò per conditione, che sempre accompagna il far frutto, pose Christo Signor nostro il patire nella parabola delle sementi dicendo, *Et fructum afferunt impatientia;* Percioche il frutto del merito non tanto corrisponde all'oprar bene, quanto al patir male, come elegantemente insegna S. Gio. Chrisostomo nell'epistola 7. ch'egli scrive ad Olympiam così dicendo. *Dicam aliquid, quod opinionem multorum videatur excedere, non tamen veritatem; & si quis bonum operatus fuerit magnificum, vel virile, non autem cum labore, & periculo, non multam recipiet mercedem. Vnusquisque enim propriam mercedem accipiat, non secundum magnitudinem facti, sed prout fuerit qualitas passionis, est enim mensura gloria quantitas laboris.*

Vite d'oro si può meritamente chiamare il nostro Saluatore, perche & egli disse, *Ego sum vitis, & la Sposa di lui, Caput eius aurum optimum:* la Madre dunque, dalla quale egli naque, fù miniera d'oro, e di lei si può dire, *Ipsa ciuitas aurum inuestum.* Oro è parimente la carità, *Suadeo tibi emere a me aurum ignitum,* Apocal. 3. e questa fa, che l'opere da lei prodotte tutte siano d'oro, sicche l'opere ancora indifferenti, che farebbero piante d'ordinarie, e le frondi, che nulla si stimano, cioè le attioni, e le parole, che in altri farebbero di niun valore, se dalla carità nascono, sono oro, & mercenti di vita eterna, perciò con ragione Iddio dopò hauere detto: *Suadeo tibi emere a me aurum ignitum,* soggiunse, *ut locuples fias,* accioche diuenti ricco, il che nell'oro del mondo non può essere vero, perche se altri con argento, o con altra sorte di moneta compra oro, niente è più ricco dopò, che prima, ma nell'oro del Cielo s'auuera; e la ragione è, perche quest'oro terreno è sterile, e perciò nulla si auanza con hauerlo appresso di se, ma quello del Cielo è fecondo, comunica la sua virtù à tutte le cose, che tocca, onde chi hà di questo oro in casa, subito diuenta ricco.

Vite incenerita mi rappresenta vn'huomo attempato, e canuto: mosto più bollente vn'giouane, in cui il sangue ancora bolle, e questo è facilissimo à prender il colore da quello, si che se i costumi suoi saranno vitici, e neri, tali parimente si faranno quelli del giouane, ancora che fosse per natura

27

Tribolatio ne vitile.

Luc. 8. 15.

S. Io. Chry.

Premio celeste più ripete al patire, che all'operare.

28

Io. 15. 5. Cant. 5. 18 Vite d'oro Christo Signor nostro. Apo. 2. 18 Ibid. 3. 18.

Carità oro.

Apo. 3. 18.

29

***Vecchi imi-
tati da gio-
vani.***
Machab. 2.
cap. 6.

ben inclinato, e se farà il vecchio dotato di
fantia, tali diueranno i giovani, che prat-
ticano seco, il che molto bene intefe il San-
to vecchio Elazaro, come fide nel capo
6. del lib. 2. de Maccabei, il quale effortato
à fingere di mangiar carne vietata per fug-

с. 6.

S. Ambr.

A gregani ses viros sequantur &c. ostendunt enim adole- quanto im- scentes, eorum se imitatores esse, quibus adhasce- porti la cō- rint, & ea consuefcit opinio, quod ab his accepe- pagnia. rint viuendi consuetudinem, cum quibus conuer- sandi hauserint cupiditatem. Inde sanctus Iesus Naue, quod cum non solum eruditur ad legis scien- tiam Moysi copula, verum etiam sanctificatus ad gratiam.

30 Qual frutto di Vite è l'amore, che non
Amore non cade mai dalla pianta, cadendo però con
mai mcca. la morte le altre virtù, onde disse S. Paolo,
 1. Cor. 13-8 *Sine prophetia evacuabuntur, sine lingua cessat.*

Carità come non venga mai meno.

Orig. ho. 2.
expos. 1. in
Cant.
S. I. Chry.
hom. 13. in
epist. 1. ad
Corint.

31 Il primo Emblema dell'Alciato può con-
 Prov. 31.4. fermarsi col detto del Sallio ne' Prouerbi a
 31. *Neli regibus dare vinum, ne forte bibant*
& obliuiscantur iudiciorum, Et il secondo con-
quell'altro, Omni tempore diligit, qui ami-
cus est. E con quello, Mortuo ne prohibea-
gratiam.
 Pro. 17. 17.
 Vite simbo

La prima Impresa col motto VIX NATA
SVSTENTOR, può rappresentarci il biso-

Ecc1.7.37. gno che hà ciascheduna creatura della pro-

32
Providēza di Dio ne-
 cessaria.
 Ps. 22. 11.

1000

Pfa. 68. 2K

Pf. 77. 28.

33

Fisco qual
milza.

Ier. 51.34.

Contrariani sempre
si perde.

Coloss. 3. 5.

34

Arbore
della scienza
del bene,
e del male
qual fosse.

Gen. 2. 9.

Gen. 3. 3.

ad uescendum suauis, lignum etiam vita in medio paradisi, lignumque scientia boni, & mali, e che questo fosse anch'egli in mezzo del paradiso, più chiaramente si dice nel capo 3.

De fructu ligni, quod est in medio paradisi praecepit nobis Deus, ne comederemus. Ma se vno di loro era nel mezzo, come vi poteua essere l'altro? sò che alcuni vogliono appressò gli Hebrei non volere dir l'altro il mezzo, che dentro. Ma se noi vogliamo, secondo la voce rigorosamente, presa conciliare questi due luoghi, non vi è miglior maniera, che il dire, che vna di queste piante fosse appoggiata all'altra nella guisa, che si vede esser la Vite all'olmo, e viene molto a proposito, che dopò mangiato di questo frutto sentirono i nostri Padri la ribellione del senso, essendo che come dice S. Paolo, *In vino est luxuria*, Et il Sauio, *Luxuriosa res est vinum*, come anche quel detto antico de' Giudei, *Patres nostri comederunt unam acerbam, & dentes filiorum obstupescunt*. Il quale al peccato originale, più che a qualsiuoglia altro peccato si affa per eccellenza. Il nome etiandio di scienza del bene, e del male non le quadra male; poiche si come il vino moderatamente beuuto, fa l'ingegno acuto, & è cagione di molti beni, così beuendosi con intemperanza perturba la mente, & è radice di mille mali, & a questa congiunzione di piante pare, ch'alludesse il Sauio, mentre disse, *Ante homines mors, & vita: quod placuerit ei, dabitur illi*. Hor se questa opinione è vera, vedesi quel prouidenza marauigliosa di Dio, che da quel frutto, da cui riceuemo la morte, hà voluto, che anche riceuessimo la vita, istituendo nel suo liquore il Sacramento del suo pretiosissimo sangue, e la pazzia dell'huomo, che hauendo auanti la morte, e la vita, à quella stese la mano, e non à questa, e finalmente il mistero, che doueano insieme essere congiunte la vita, e la morte, come si è veduto nella morte del nostro Redentore, e de suoi Santi, i quali morendo nasceuano à vita migliore.

ad Ephes. 5. 18.

Prou. 21. 1

Ezech. 18. 2.

Vite cagione di bene e di male.

Ecc. 15. 18

Sangue di Christo perche datoci sotto specie di vino.

est vinum, come anche quel detto antico de' Giudei, *Patres nostri comederunt unam acerbam, & dentes filiorum obstupescunt*. Il quale al peccato originale, più che a qualsiuoglia altro peccato si affa per eccellenza. Il nome etiandio di scienza del bene, e del male non le quadra male; poiche si come il vino moderatamente beuuto, fa l'ingegno acuto, & è cagione di molti beni, così beuendosi con intemperanza perturba la mente, & è radice di mille mali, & a questa congiunzione di piante pare, ch'alludesse il Sauio, mentre disse, *Ante homines mors, & vita: quod placuerit ei, dabitur illi*. Hor se questa opinione è vera, vedesi quel prouidenza marauigliosa di Dio, che da quel frutto, da cui riceuemo la morte, hà voluto, che anche riceuessimo la vita, istituendo nel suo liquore il Sacramento del suo pretiosissimo sangue, e la pazzia dell'huomo, che hauendo auanti la morte, e la vita, à quella stese la mano, e non à questa, e finalmente il mistero, che doueano insieme essere congiunte la vita, e la morte, come si è veduto nella morte del nostro Redentore, e de suoi Santi, i quali morendo nasceuano à vita migliore.

Discorso terzo sopra le parole, e' l significato dell' Impresa.

Cant. 1. 13

Ternario eccellente, luno di Gio

Tre persone le più degue, che cinte mai fossero di carne mortale, cioè Giesù, Maria, e Giuseppe ci sono rappresentate in questa impresa. Giesù nell'vua, poiche di lui si dette, *Botrus Cyprì D. lectus meus mihi*, Maria nella Vite, nella persona di cui ben si dice, *Ego quasi Vitis fructificans suauitatem*

odoris: Giuseppe nel palo secco, per la sua castità, conforme à quel detto del Profeta Isaia nel capo 56. *Non dicat Eunuchus ego ligum aridum*: Et il tutto ci fù figurato ne num. al cap. 13. one si dice da gli esploratori della terra di promissione, che *Portauerunt palmitem cum vna sua in veste*. Palmitem, Ecco la Beata Vergine. *Cum vna*, Ecco il bambino Giesù. *In veste*, Ecco Giuseppe. Degnissimo ternario, Di Giesù, ch'è l'arbore vero della vita, perche è venuto à dar vita al Mondo, *Ego sum via veritas, & vita*: Di Maria, che fù il vero Paradiso terrestre, oue nacque quest'arbore di Vita, *Emissiones tuae Paradisi*: Di Giuseppe, che fù qual cherubino posto alla guardia del paradiso. Vero è, che quel Cherubino era tutto ardente, di Giuseppe non sò se mi dica, ch'egli gelato fosse, è pur ardente, gelato per la castità, ardente per la carità; questo sò bene, che, oue quegli custodiva il Paradiso, accioche alcuno non prendesse dell'arbore della vita, & in eterno viuesse, questi lo custodisce accioche ne prenda ogni vno, e fugga l'eterna morte.

Carissima vnione, Di Giesù, che fù qual leggiadro giglio, in cui e le frondi d'argento sono della sacra humanità, e le fila d'oro della diuinità, *Ego flos campi, & lilium conualium*: Di Maria, che fù qual verga, verdeggianti ben proportionata, e dritta, da cui quel giglio nacque, *Egredietur virga de radice Iesse, & flos de radice eius ascendet*: Di Giuseppe, che fù degno vaso di tal verga, e di tal giglio, onde ben si può di lui dire, *Vas electionis est iste*: Di Giesù, che fù qual bellissimo Sole, da cui dorati raggi riceuono i colori vita, e beltà il mondo, *Ego sum lux mundi*: Di Maria, che fù qual gentilissima aurora, che nascendo riempì d'allegrezza tutti i mortali, *Qua est ista, qua progreditur quasi aurora confurgens*: Di Giuseppe, che fù stella diana, o matutina, che accompagnò l'aurora, & il Sole, onde di lui in figura fù detto, *Quasi stella matutina in medio nebula*. Di Giesù, che fù qual pregiatissimo tesoro, *Simile est regnum calorum thesauri absconditi in agro*: Di Maria, che fù quel campo felice, in cui questo tesoro fù nascosto: Di Giuseppe, che fù quel ritrouatore fortunato, e saggio compratore del campo, che, *Vendidit omnia sua, & comparauit eum*. Inuenta est, Ecco il ritrouatore, *In vero habens*, Ecco il campo, *De spiritu Sancto*, Ecco il tesoro: Di Giesù, che fù qual bellissima gioia, *Simile est regnum calorum homini negotiatori quarenti bonas margaritas*, inuenta vna pretiosa Gio. Di Maria, che fù corona de-

su. Maria, Giuseppe. Is. 56. 3. Con varia somiglianza rappresentato. Num. 13. 24. Giuseppe palo.

Is. 56. 3.

Io. 14. 6.

Cant. 4. 13. Gherubino

Cant. 2. 1.

Is. 11. 1.

Vaso eletto. Att. 9. 15. Io. 8. 12.

Cant. 6. 9.

St. U. diana.

Eccles. 50. 6. Matth. 13. 44.

Ritrouatore del tesoro nascosto.

Matth. 13. 18.

Matth. 13. 45.

Ornato di bella corona. *Ornato di bella corona.*
 Pron. 12. 4. *Ornato di bella corona.*
 Io. 1. 29. *Ornato di bella corona.*
 Pastore. *Pastore.*
 I. Io. 2. 1. *Pastore.*
 Velo del tempio. *Velo del tempio.*
 Ha il meglio del cielo, del mare, della terra. *Ha il meglio del cielo, del mare, della terra.*
 Luc. 18. 39. *Luc. 18. 39.*
 Isaia 62. 1. *Isaia 62. 1.*
 Matth. 1. 20. *Matth. 1. 20.*
 19. *19.*
 In tre maniere può considerarsi San Giuseppe. *In tre maniere può considerarsi San Giuseppe.*

gna d'esser' adornata di sì pregiata gioia di Giuseppe, al cui capo fù posta così nobile corona, perche *Mulier diligens, corona est viro suo*, Disse il Sauio nè Prouerb. al 12. Di Gesù, che fù qual mansueto Agnello, *Ecce agnus Dei*, *Ecce qui tollis peccata Mundi*. Di Maria che fù qual'innocente peccarella Madre di questo Agnello. Di Giuseppe, che hebbe di loro pensiero qual diligente pastore. Di Gesù in somma, che fù qual bellissimo propitiator d'oro, *Ipse est propitiator pro peccatis nostris*. Di Maria, che fù l'arca mistica del testamento, *Fadeti arca*. Di Giuseppe, che fù velo destinato a coprìr à tempo la Verginità di Maria, e la Diuinità di Christo, perche fù à lui maritata Maria, *Et parit eius calaretur Diabolo*. Di tre sorti di colori era intessuto il velo del tempio, di iacinto, di porpora, e di grana hna; & ecco in Giosèffo il color di iacinto per la purità, di porpora per l'amore, di grana due volte tinta per la pazienza, e perseveranza. O pure, e meglio diciamo, che il color di iacinto ci rappresenta la bellezza del Cielo, che di questo colore è adorno, la porpora, che dal Mare si prende, le marine ricchezze, la grana, che dalla terra hà origine, dell'istessa terra i frutti. Et ecco Giuseppe, che qual velo del tempio in se stesso racchiude il meglio della terra, del Mare, e del Cielo. Del Cielo, perche fù Padre di Dio; del Mare, perche fù sposo di Maria; della terra, perche fù figlio del Rè David, & huomo giusto, e così pare, che à Giuseppe dalle persone della Santissima Trinità siano stati comunicati con singolarissimo priuilegio i suoi proprij, e pregiati titoli. Percioche titolo proprio della prima persona della Santissima Trinità è l'esser Padre dell'Eterno Verbo; & ecco comunicato questo titolo à Giuseppe, perche anch'egli si chiama Padre dell'Eterno, & incarnato Verbo. Della seconda Persona l'esser figlio di David. *Fili David miserere mei*, e l'esser giusto, *Donec egrediaris ut splendor iustus eius*. Et à Giuseppe comunica gl'istessi titoli perche à lui dice l'Angelo, *Ioseph fili David noli timere*. Et di lui pure l'Euangelista, *Ioseph autem vir eius cum esset iustus*. Della terza, l'essere sposo della Vergine è nobile attributo, e dell'istessa si chiama, & è veramente sposo Giuseppe: o grandezze, o prerogative.

Può dunque considerarsi questo Santo in quanto sposo della Vergine, in quanto Padre putativo del saluatore, & in se stesso; nella prima maniera è palo che sostiene la Vite, nella seconda palo, che sostiene l'vua, nella terza è palo secco per se medesimo, e

per ogni parte si scuopre marauigliosa l'eccellenza di lui, & à marauiglia se gli affà questa Impresa. Nella prima maniera, perche quantunque si dica la Vite maritarsi col palo, che la sostiene, ad ogni modo non concorre questo seco al produrre dell'vua, e così benchè Giuseppe fosse veramente marito della Feata Vergine, non hebbe perorar te alcuna nella generatione del suo figlio. Appresso, il palo non fa ombra alla Vite con le sue frondi, come fanno gli arbori, perche egli non ne hà, e Giuseppe non fè punto d'ombra à Maria, perche non l'impedì i raggi delle gratie celesti, ne le tolse la Verginità, come alle mogli loro sogliono fare i mariti. Di più come il palo non toglie il nutrimento della Vite; così Giuseppe non impedì alcuna buona opera della Vergine, e come il palo sostiene la Vite, così egli con le fatiche delle proprie mani sostentaua la Vergine. Fù dunque Giuseppe sposo della Vergine. E chi potrà spiegar la dignità, & eccellenza di lui? Esser dee somiglianza fra gli sposi conforme à quel detto comune, *Si tu nubere, nubere pari*, e fù approuato dall'istesso Dio, il quale volendo, dare vna sposa ad Adamo disse, *Faciamus ei adiutorium simile sibi*, Ma se questa sposa hà da seruire per aiuto ad Adamo, non farebbe meglio, che fosse di forze maggiori, di maggiore nobiltà, e più degna natura? Certamente molto più può altri esser' aiutato da persona di se più potente, che da vn'altra simile à se di forza. Si potrebbe rispondere con vn bel precetto dell'arte militare, che gli aiuti non deono mai essere più potenti delle proprie forze, perche altrimenti, non meno haurai da temere di loro, che de nemici, ne eglino seruiranno à te, ma bisognerà, che tu serua loro, o per amore, o per forza. Ma meglio, si fauella qui di sponsalizio, e fra gli sposi hà da essere parità, e somiglianza, e perciò molto ben si dice, *Faciamus ei adiutorium simile sibi*. Hor Giuseppe non fù egli, dato per aiuto, e per sposo alla Vergine? certo chesì, dunque si deuè dire, che fra di loro vi sia stata, se non vguaglianza, almeno proportionione, e somiglianza grande; e poiche non si ritrouaua huomo in terra, che fosse vguale alla Vergine, almeno fosse destinato per suo sposo il meno di uguale.

Aggiungo che se ben'egli non fosse stato Santo, diuenuto sarebbe Santo, essendo sposo della Regina de gl'Angeli. Impercioche è tanta la congiuntione fra marito, e moglie, che par impossibile, sia buono vno, e cattiuo l'altro; che perciò diceua San Paolo che,

Pereho paulo di vme.

Consorti siano pari.

Gen. 2. 18.

Aiuti non deono esser più potenti del principale.

Frà la Vergine, e Giosèffo se non fù parità, almeno fù somiglianza.

Donna potente à far bene il marito.

1. Cor. 7. 14 che, *Sanctificatur vir infidelis, per mulierem fidelem*, e San Pietro, che i fardi all'Apostolica predicatione sarebbero stati conuertiti dalla buona conuersatione delle donne loro. *1. Pet. 3. 1. Ut qui non credunt verbo, per mulierum conuersationem lucrificant*, e Santa Cecilia fè diuenire Santo Tiburtio suo marito, che prima era infedele; e Santa Monica fè diuenire quell'Agnello Patritio, di Leone che egli era; come dunque la Beata Vergine più Santa di tutte le Sante, non haurebbe fatto l'istesso, se venè tosse stato bisogno, del suo sposo?

La Vergine accrebbe la Santità à Giuseppe.

Ma s'ella non lo fè Santo, perche tale il ritrouò, gli accrebbe nondimeno sopra modo la ritrouata santità. Salutando ella la sua Cognata Elisabetta, riempì lei, & il suo bglio, che ancora dinoriua nel materno ventre di Spirito Santo. Ma chi più spesso fù da lei salutato, che Giuseppe Santo? con chi fauèllo ella più souente? con chi comunicò i segreti celesti, & i pensieri del suo cuore più confidentemente? e chi mai fù di lui meglio disposto à riceuere le celesti gratie, che per la bocca di Maria quasi per canale d'oro del Cielo scendeuano? ben dunque è da credere, che sopra modo fosser copiosi, e grandi i doni, e le gratie, che con le continue conuersationi della sua cara Sposa riceueua il buon Giuseppe.

Giuseppe più amato dalla Vergine d'ogni altra persona.

Cant. 2. 4.

Che dirò delle orationi, ch'ella faceua per lui? già si sà quanto queste siano potenti, e come non dimanda mai al figlio cosa, che conceduta non le sia. Ma per cui mai fece ella più feruente oratione, che per Giuseppe? l'amore di lei, questo è certo, era molto ben regolato, & ordinato conforme à quel detto *ordinatur in me charitatem*. E le regole dell'amore comandano, che la moglie ami il marito, più di qual si voglia altra persona creata. Dunque più Giuseppe dalla Beata Vergine era amato di ogni altra creatura, se più amato, dunque maggior bene gli era desiderato, se desiderato, dunque etandio ottenuto, perche non vi era cosa, che desiderasse la Vergine, che parimente non ottenesse.

Si aggiunge, che all'altre donne fù dato per pena del peccato loro, il marito, à cui doueano essere soggette, e fù detto ad Eua, *Sub viri potestate eris*, ma questo non si può dire della Vergine, perche non essendo ella stata partecipe del peccato, nè anche esser doueua della pena, anzi che le fù dato per ristoro, e consolatione, come ben dice San Bernardo. *Quem constituit Dominus sua Materis solatium, sua carnis nutritium, solum dominique in terris magni consilij adiutorem fidelis-*

Gen. 3. 16. Giuseppe dato per ristoro alla Vergine.

simum. Dunque tanta è la differenza di Giuseppe à gli altri mariti, quanta è frà la consolatione, e la pena, e non si può dire, ch'egli fosse indegno sposo di Maria, come molte volte auuicene ne' maritaggi humani, che per la disugualianza, e disparità grande, che è frà di loro, si dice vno non essere degno dell'altro, perche altrimenti sarebbe stato di pena, e non di consolatione à Maria. Dunque tanta fù la virtù di Giuseppe, che quello, che gli altri huomini è pena, in lui era consolatione.

Parente di Dio.

Ne solo non si sdegna Maria di hauerlo per suo sposo, ma ne anche Dio per suo parente, perciò è d'auertire, che quando gli Euangelisti trattano dell'accasamento di Giuseppe con Maria, vi aggiungono i titoli più gloriosi, ch'ella habbia, e dicono, ch'ella è Madre di Dio. *Cum esset uespasaria Mater Iesu Maria Ioseph*. Non Maria assolutamente, ma *Mater Iesu*, e pur à quel tempo Maria non haueua partorito Giesù, che accadeua dunque quel dire, ch'ella era sua Madre? Nella Genealogia parimente del saluatore si dice, *Iacob autem genuit Ioseph virum Mariae*, e poi subito si aggiunge, *De qua natus est Iesu, qui vocatur Christus*, à qual fine, se non per farci conoscere, che Dio non ittegnaua la parentela di Giuseppe?

Matr. I. 18.

16

Quando donna nobile per amore si accasa con persona vile, i parenti se ne vergognano, & accioche non si sappia, ch'eglino sono parenti, di quel tale, procurano, che la donna vada in altri paesi, ò se pure negli stessi dimora, non vogliono ritrouarsi alle loro nozze, ne riconoscerla per parente. Ma quando si fa matrimonio con persona nobile, e grande, hanno piacere, che si sappia, che quella tale è loro parente, e si preggianno di hauer acquistato l'amicizia, e la parentela di quel nobile personaggio. Hor' ecco l'eccellenza di Giuseppe, che essendosi la Regina degl' Angeli, e Madre di Dio accasata con lui, non procura Dio di occultare questo parentado, anzi vuole, che da tutti si sappia, e vuol essere nominato nelle nozze, perche Giuseppe è tale, che non ha occasion di vergognarsi Dio di hauerlo per parente.

Ne Dio se ne sdegna.

Che dirò poi della dote, che portò Maria à Giuseppe? si può dire che fosse la Signoria dell'vniuerso; e per intendere questo, è da notarsi vna legge ff. *De veneno in possess. admittendo*, dalla quale si raccoglie, che quando morto il Rè, resta la Regina senza altro figlio, ma grauida, ella rimane per quel tempo Signora del Regno, per hauer ella il padrone di lui nel suo ventre. Hor

Dote data da Maria à Giuseppe.

quan-

quando Maria fù condotta in casa da Giuseppe, vi è dubbio, s'ella fosse grauida, perche se bene si dice, che l'Angelo fù mandato *Ad Virginem desponsatam*. Questo però da S. Bernardo, da S. Basilio, e da altri s'intende, ch'erano sposi, ma che ne anche Giuseppe l'hauueua condotta a casa sua, sì che graida vi andò, e portò seco il figlio nel ventre, e per consequenza conforme alla citata legge la Signoria dell'Vniuerso in dote à Giuseppe.

Ne mi dica alcuno, essere gran disauuentura il prendere moglie molto ricca conforme al detto di Martiale.

Vxorem quare locupletem ducere nolum, Quæritis? Vxori nubere nolo mea.

Inferior matrona suo sit Præse marito Non aliter fuerit famina virque pares.

Perche oue l'altre per essere di natura altiere, dalle ricche dote sogliono prender occasione d'insuperbirsi, la Vergine ne trasse di humiliarsi, & oue le altre, è bene che hanno di conditione inferiore à loro mariti, accioche stiano in pace insieme, e come pari, la Vergine per essere humilissima, fù bene che fosse superiore à Giuseppe, accioche la superiorità de' meriti contrapesasse la sommissione della sua humiltà, e meglio frà di loro risembrassero pari.

Fù dunque Rè S. Giuseppe per conto della dote della sua sposa, e Rè così grande, che in paragone di lui non merita altri di essere chiamato Rè, e questo forse volle significare l'Angelo, quando fauellando con Giuseppe gli disse *Ioseph fili David*. Perche non è da credere, che fosse senza mistero il chiamarlo in questa guisa, non essendo egli itato generato da Dauid, ma sì bene da Giacob. In prima dunque lo chiama figlio di Dauid, perche era non solo discendente da Dauid, ma ancora à lui somigliante, sì come del Rè Dauid disse Dio, *Inueni hominem secundum cor meum*. Così dire parimente si poteva di Giuseppe, come ben nota S. Bernardo. Appressò fù questo titolo, come dicemmo, del Saluatore; accioche dunque si sapesse, quanto grande era l'amore, e la somiglianza frà il nostro Saluatore, e Giuseppe, si comunicano insieme i titoli, & i nomi loro, lo chiama ancora figliuolo di Dauid, per ridurli in memoria la promessa fatta à Dauid, che dalla sua stirpe nascere douera il Messia. Ma à proposito nostro, è da notare, che se bene le altre volte, quando si nomina Dauid, se gli aggiunge il titolo di Rè, onde tu senti, *lesse autem genuit Dauid Regem, Dauid autem Rex genuit Salomonem*. Qui però si tace, e la ragione, è perche in presenza di

Giuseppe, come di Rè molto maggiore, non deue cuoprirsì con la sua corona il capo Dauid, e già che ponderiamo i titoli; e le parole, notisi ancora, che quando l'Euangelista fauella de' Magi, dice, *Inuenerunt puerum cum Maria Matre eius, & adorauerunt eum*, e non lo nomina altrimenti con l'eccellentissimo nome di Gesù, cioè Saluatore; ma quando fauella di Giuseppe, non dice solamente, che sia sposo di Maria madre del suo fanciullo, ma vi aggiunge il titolo di Saluatore; et al' hora ancora dice, *Qui uocatur Christus*. E la ragione può essere, accioche si conoscesse, quanto più conto fa Dio di Giuseppe, che di tutti i Monarchi della terra, percioche per esser'adorato da Regi, basta chiamarlo fanciullo, *Inuenerunt puerum*, Ma trattandosi della parentella, ch'egli hà con Giuseppe, vi s'aggiunge il titolo della sua grandezza, perche egli più di questa fa stima, che dell'essere adorato da tutti i Regi del mondo. Tal fù dunque Giuseppe per essere sposo di Maria. Ma che dirò poi della dolce conuersatione, ch'egli hebbe con l'istessa Vergine? S. Pietro Crisologo nel ser. 137. chiama Giuseppe *Virum conscientia Maria*, Perche ella gli manifestaua tutti i suoi segreti, secondo la capacità sua. Andrea Gerosolimitano nel ser. de Annuntiatione lo nomina. *Tutor Virginis*. Di maniera che tutte le cose della Vergine passauano per le sue mani.

Ma come dunque, dirà forse alcuno, non se la Vergine confapeuole Giuseppe dell'altissimo mistero dell'Incarnazione? per auuentura potrai dire, che fosse cosa non appartenente à lui, certo che nò, perche essendo capo di famiglia, e padrone del corpo della Vergine, alla sua cura, & al suo honore apparteneua il sapere, in qual maniera ella fosse grauida, come dūque gli teane ciò celato la Vergine? Rispondo, che tutto fù prouidezza diuina, per maggiore honore di Giuseppe, & accioche meglio si scoprisse l'eccellenza di lui. Per maggiore honore, perche il figlio della sua sposa fù cagione, che discendesse vn'Angelo dal Cielo à fauellarli; Ma non era egli più, fauellare con la Regina de gli Angeli, che con vn'Angelo? Più certamente, ma non era in quel tempo conosciuto questo fauore, e la Vergine della sua fauella era liberale con altri, accioche dunque Giuseppe fosse privilegiato singularmente, viene vn'Angelo dal Cielo à fauellarli, & à riuellarli questo altissimo mistero. Ma perche in sogno? non farebbe itato maggiore il contento di lui nel vederlo, e ragionargli ad occhi ueggenti; a faccia à faccia? Rispondo,

Matth. 2. 11. Di Giuseppe fa più conto Dio, che di tutti i Monarchi del mondo. Matth. 1. 16.

Matth. 2. 11.

Conuersatione cò la Vergine.

Perche da lei riuelsi non gli fosse l'incarnazione.

Per suo maggior honore.

Angelo per che fauella à Giuseppe in sogno.

Luc. 1. 27.

Moglie con gran dote se da bramarsi.

Rè gradissimo Giuseppe.

Matth. 1. 20.

Perche chiamato figliuolo di Dauid. Att. 13. 22

Matth. 1. 5

Obbedienza
più prossima
di Giuseppe.

rispondo, che in questa maniera molto meglio venne a scoprirsì l'eccellente obbedienza di Giuseppe, & il marauiglioso desiderio, ch'egli haueua di far il voler di Dio. Perciò che quando alcuno fa mal volentieri alcuna cosa, ancorachè se gli dica apartamente, pur v'è ritrouando ò scuse, ò chiose, per non fare ciò, che gli viene imposto, ma quando si fa volentieri, basta vn minimo cenno, e per significare questa prontezza di volontà si suol dire, basta che mi foggi ciò che voi volete, che subito l'efeguirò, hor tale fù S. Giuseppe con Dio, cioè, tanto desideroso di far il suo volere, che bastaua ch'egli in sogno intendesse il diuino beneplacito, che subito lo mandaua ad effetto. Scuoprissi ancora con occasione del silenzio della Vergine la marauigliosa giustitia di Giuseppe, che doue conosciua andarui l'honore di Dio, non haueua rispetto ad alcuna persona. Ecco sospetta vn non sò che di colpa nella sua sposa, e subito *voluit occultè dimittere eam*, ò gran cuore: dunque ò Giuseppe ti darà l'animo di viuere senza la tua carissima sposa? potrai sopportare di priuarti d'vn cotirico tesoro: d'allontanarti dalla pupilla de gli occhi tuoi, dal cuore del tuo petto? Non haurai rispetto alla santità della sua vita, alla nobiltà del sangue, alla maestà dell'aspetto, alla gentilezza de' suoi costumi? Questitratta di Dio, risponderebbe Giuseppe, ogni altro rispetto hà da cedere, ogni altra grandezza hà da esser posta in non cale, & acciochè tu non credessi, ch'egli si mouesse da sdegno, e non da vero zelo dell'honore di Dio, nota l'Euangelista, che non pensò di offendere la Vergine, ò nella persona, ò nell'honore, ma solamente assicurare se stesso dalla colpa, e perciò, *voluit occultè dimittere eam*.

Mat. 2. 19

Titolo di
Padre di
Christo di
quanto grã
dignità,
Mat. 12. 50

Ma tutto ciò, che fin qui si è detto, è molto poco rispetto al titolo, ch'egli hebbe di Padre di Christo, essere Padre di Dio, che si può dir di più? E questa col gran dignità che par incommunicabile ad alcuna creatura, onde quando il Salvatore del Mondo amplificare volle la dignità di quelli, che faceuano la volontà dell'Eterno suo Padre disse bene, *Qui fecerit voluntatem patris mei, qui in Calis est, ille meus frater, & soror, & mater est*. Sarà, dice, mio fratello, mia sorella, e mia madre, ma non vi aggiunge, e mio Padre, e pareua, che questo titolo venisse più à proposito, perchè si trattaua di quegli, che faceua la volontà del Padre; dunque pareua che douesse hauere qualche ragione per partecipare la dignità, e l'ufficio di lui, ad ogni modo è tale la dignità di essere Padre di

Christo, che non si comunica ne anche à quelli, che sono d'vno stesso volere col Padre, benchè si tratti di comunicazione solamente spirituale, e non reale. Più gelosia hà dunque Dio del titolo di Padre, che di quello di Madre, e la ragione è, perchè è proprio del Padre concorrere effettivamente alla prole, & hauere autorità sopra di lei, e perciò questa dignità si riserva per la prima persona della Santissima Trinità. Ma ecco marauiglia, che questo titolo tanto riservato, di tanta gelosia, di tanta dignità, si comunica à Giuseppe.

Comunica
to è Giuseppe.

Ma come di Christo Signor nostro essere puote Padre Giuseppe? Non era quegli generato per virtù dello Spirito Santo? Non partorì la Vergine senza opra humana? Certo che sì. Ma è d'auertire, che nell'antica legge non ciacheduno, che era sterile, e non generaua figli, rimaneua senza titolo di Padre; perciò che se haueua fratello secondo il figlio di questi si attribuua à quegli, & in questa maniera si chiamaua Padre di figlio non da lui generato. Hor Giuseppe fù sterile per voto di Verginità; fù legno arido, è vero, che non produce alcun germe, e ne anche haueua fratello di sangue, che gli acquistasse il nome di Padre. Ma ecco che lo Spirito Santo Rè del Cielo non si sdegna di fare egli con Giuseppe ufficio di fratello, & il figlio, che nasce per virtù di lui, vuole, che si attribuisca à Giuseppe.

Gioseffo come
Padre
di Christo.

Spirito Santo
se officio
di fratello
con Giuseppe.

Sanc. Iust.
Mar. q. 66.
ad Orthodox.

Giuseppe
habbe due
Padri, come
anche
Christo.

E si conferma questo pensiero con vna gentile consideratione di Sau Giustino Martire, il quale nota, che l'istesso San Giuseppe è nel Vangelo chiamato figlio di due Padri, di Giacob da San Matteo, e di Ili da S. Luca, perchè di quello fù figlio naturale, e di questo legale, per disporci con questo esempio à credere, che anche Christo Signor nostro haueua due Padri, vno in Cielo, da cui fù ab eterno generato, e questi è Dio; l'altro in terra, à cui senza generatione fù attribuito, e questi fù Giuseppe. *Ita rem, dice egli, moderatæ est æterna gratia, ut virgo desponderetur viro, qui duos patres habuerat, vnum secundum naturam ex connubiali congressu, alterum secundum legem sine connubiali congressu: in illius generatione admirans Christi generationem, qui ex Spiritu sancto natus est filius Dei, ex uxore autem Iosephi, filius Iosepho.*

Fù dunque Christo Signor nostro figlio di Giuseppe, non per natura, ma per attributione: fù figlio, dice S. Agostino, *De consensu Euangelij, lib. 2. cap. 1.* per adozione. Ma chi fù l'adottante, e chi l'adottato? fra gli huomini il Padre suo lo adottò il figlio, e farlo herede de' suoi beni, ma qu. fù tutto

Pop-

l'oppoſto, il figlio addottò il Padre, Chriſto Giuſeppe, e lo fè padrone della ſua heredità, ch'era il Cielo.

Fù Padre, perche, come dice Roberto Abbate libro *de diuinis officijs* cap. 18. Fece l'officio d'Aiò, à cui queſto Prencipe del Cielo non ſi ſdegnaua obbedire, perche *erat ſubdiſus illis* ſi chiama Padre, perche come dice San Bernardo *homil. tertia ſuper miſſus eſt*, fù poſto come Gouvernatore di quella po- uera, ma beata famigliuola Maria, e Gie- ſù, ſi che ben gli conuengono quelle paro- le dette dell'antico Giuſeppe, *Conſtituit eum dominum domus ſue, & principem omnium poſſeſſionis ſue*. Padre ſi chiama, perche dice l'iſteſſo ſer. 2. *Super Miſſus eſt*, fù nutritio, e bailo della ſua carne, e doue anticamente Dio ſi chiamaua nutritio dell'huomo, *Ego nutritus Ephraim*, hora per mezzo di Giu- ſeppe l'huomo è chiamato nutritio di Dio. Padre ſi nomina, dice Epifanio. *Hereſi* 75. per ragione di poſſeſſione, perche fonte che naſce in un giardino, e ſenza dubbio del Pa- drone dell'iſteſſo giardino, perche, *Quod in alieno ſolonaſcitur, ſuo illis dominum cadit, cuius eſt ſolum*. Fonte è Chriſto, *Fons hortorum*, Giardino è la Vergine, *Hortus concilijs ſeror mea ſponſa*, Padrone di queſto giardino era Giuſeppe, perche *Mulier ſui corporis poteſtatem non habet, ſed vir*, Dunque anche del fonte da lei partorito. Padre uien detto da Gio. Damasc. *orat.* 13. perche fece Gieſù officio di figlio, obbedendo come ta- le à Giuſeppe, poiche ſi dice, *Es erat ſubdi- ſus illis*. Padre ſi nomina, perche fù ſpiri- tuale padrino di Chriſto, concioſia coſa che quando Chriſto Signor noſtro fù circonci- ſo, il che era, come eſſere battezzato ho- ra, S. Giuſeppe fù il ſuo padrino, & egli li poſe il nome, come gli diſſe l'Angelo, *Vocabis nomen eius Ieſum*. Padre ſi dice, per- che come tale era honorato da tutti. Nel cap. 16. di Eſter ſi dice di Aman, dall'iſteſſo Re per ingrandire la ſua dignità, ch'egli era riuertito à ſegno, *Vt pater noſter uocaretur*. Ma molto meglio ſi può ciò dire di S. Giu- ſeppe riſpetto al Saluatore.

L'Angelo Cuſtode per ragione della tu- tela, che hà del cuſtodito, ſi chiama ſuo pa- dre, come dice S. Anſelmo ſopra quel paſſo di S. Paolo, *A quo omnis paternitas in nomi- natur ſua in celo, ſue in terra*. Ma Chriſto Signor noſtro non hebbe Angelo Cuſtode, anzi che tutti gli erano ſeruì, e minitri, ma ſi ben Giuſeppe fece con lui queſto officio, dunque meritamente dare ſi leus il ti- tolo di padre. Hauua in oltre S. Giuſeppe l'amore paterno uerſo il fanciullo Gieſù, e

fù queſto accompagnato da cura, e ſoliciti- dine paterna lo ſoſtentò, e nutri qual Padre. Se dunque egli hebbe il peſo, e le fatiche di Padre, come non haueua parimente di Pa- dre l'honore, & il nome? Ma quando bene ogni ragione mancaſſe, chi non ſà, che la voce Dio hà forza tale, che non dipende la ſua verità dal preſuppoſto oggetto, ma l'oggetto dipende da lei, e ſe le coſe prima non erano tali, quali ella dice, in dicendole le fa eſſere? Ma Giuſeppe chi nou confeſſe- rà, che foſſe molto ſouente nominato Pa- dre del bambino Gieſù? perche hauendoli egli voluto conformare con gli altri bambi- ni, & eſſendo proprio di queſti l'imparare à fauellare delle madri loro (che perciò la natura fè molto parlare le donne, accioche non mancaſſe occaſione à fanciulli d'appren- dere la fauella) mentre che ſentiua il fan- ciullo Gieſù, che la ſua benedetta Madre, daua titolo di Padre à S. Giuſeppe, come fè quando diſſe, *Ego, & pater tuus dolentes qua- reuamus te*, Biſogna dire, che anch'egli lo chiamafſe Padre, e coſi chiamandolo non foſſe vana la ſua parola, ma li comunicafſe la dignità paterna.

Finalmente fù ſpoſo della Vergine, e tut- te le coſe di lei, erano parimente ſue, dun- que anch' il figlio, che fù di Maria, non dee negarſi à Giuſeppe, O priuilegio marau- glioſo. Il Patriarca Giuſeppe per ingran- dire l'amore del ſuo padrone diſſe, *Omnia mihi tradidit prater te*. Ma molto maggiore fù l'amore, che portò Dio à S. Giuſeppe per- che *Omnia tradidit* ſenza riſeruarli coſa alcuna, ne la ſpoſa, ne il figlio, ne Maria, ne Gieſù.

Quando andò quel Giuſeppe Patriarca à viſitare ſuo Padre, che ſe ne ſtaua nel let- to moribondo, dice S. Paolo che, *Giacob. Adorauit faſtigium virga*, adorò la cima del ſuo ſcettro, ne certamente haueua Giacob perduto il cernuello, che adorare voлеſſe vn baſtone, ma preuedendo egli le coſe future, conobbe parimente in quello ſcettro, che in cima, come dicono graui autori, haueua vn fiore, la Vergine, & il ſuo Figliolo Gieſù, dal fiore figurati de' quali diſſe Iſaia, *Egredietur virga teſſa, & ſus de radice eius aſcendet*, e quel Giuſeppe, che nelle mani teneua lo ſcettro, era figura del noſtro Giu- ſeppe, nelle cui mani poſe Dio Maria, e Gieſù.

Quindi poſſiamo raccorre vn'altra eccel- lenza marauiglioſa di Giuſeppe, & è ch'egli foſſe ſomigliantiſſimo e nella bellezza del volto, e nella gentilezza de' coſtumi à Chri- ſto Signor noſtro. Prouaſi, perche l'in- carna-

Pareſſere co- ſi chiama- to da Chri- ſto.

Luc. 1. 48.

Ogni ſua coſa diedo Dio à Giu- ſeppe.

Gen. 39. 9.

Giacob per che adoraf- ſe lo ſcettro di Giuſeppe ad Hebr. 11. 21.

Iſ. 11. 1.

Per anſoti- tà.

Ps. 104. 21
Perragione di gouerno.
Per educa- zione.
Of. 11. 3.
Per poſſeſ- ſione.

Cant. 4. 15
ibid. 12.
1. Cor. 7. 4

Per l'obbe- dienza del Saluatore.

Luc. 2. 51.

Per l'officio di Padrino
Luc. 1. 32.
Per l'hono- ro fattoli.

Per la cu- ſtodia.
Ad Ephes. 3. 15.

carnato Verbo per honore della sua benedetta Madre volle veramente esser creduto figlio di Giuseppe. Ma chi non sà, che quando il figliuol non s'assomiglia punto al padre ne' costumi, e nelle fattezze, dà occasione di sospettare, ch'egli non sia suo figlio, ma d'altri, e per conseguenza che la sua Madre sia stata adultera, o col corpo, o almeno con l'animo, hauendo l'effigie d'altr'huomo più impressa nel cuore, che quella del proprio sposo? Accioche dunque, ciò non fusse sospettato mai della Beata Vergine, fù conueniente, che Christo Signor nostro s'assomigliasse nel viso, e ne' costumi à Giuseppe. E perche quegli esser douea bellissimo, & amabilissimo sopra tutti gli huomini, fù tale parimente Giuseppe.

*Giuseppe si
mie nelle
fattezze, e
ne' costumi
à Christo
Signor no-
stro.*

*Bellissimo
& amabi-
lissimo.*

*Dottrina
Filosofica
degli ordi-
ni celesti
co.*

*Formica
più nobile
del uero, e
del cielo.*

*Quattro or-
dini di co-
se secondo i
teologi.*

Ma per intendere anche meglio la dignità, & eccellenza di Giuseppe, sia bene, che si vaghiamo di vna bella dottrina de' Filosofi, & è, che quando vi sono più ordini di cose, vno superiore all'altro, qualsiuoglia cosa dell'ordine superiore, ancorache sia l'ultima, è molto più degna d'ogni altra inferiore, ancorche in questo tenga il primo luogo. Così perche i viuenti sono d'ordine superiori à misti inanimati, il minimo de' viuenti, è più nobile di qual suoglia cosa non viuente, si che come ben nota S. Agost. è più nobile assai vna formica, che l'argento, o l'oro, e che l'istesso Cielo, e perche le cose ragionevoli sono di ordine superiore à bruti, qualsiuoglia huomo per imperfetto che sia, è più degno del più nobile animale, che sia stato mai.

Hora sopra questo fondamento fabricando, è da notare, che teologicamente fauellando, vi sono quattro ordini di cose. Il primo è di natura, & in questo sono gli Elementi, i misti, i viuenti, gli animali, gli huomini, e gli Angeli, quanto all'esser loro naturale. Il secondo ordine è di gratia, & à questo appartengono tutti i giusti, & Santi. Il terzo è di gloria, il quale comprende tutti i Beati. Il quarto finalmente, e supremo è di vnione hipostatica, & diuino, nel quale direttamente vi è Christo Signor nostro solo, ma indirettamente, e reduttivamente la Beata Vergine, e S. Giuseppe, si come ne' predicamenti alcuni enti si pongono in retta linea, & altri lateralmente: la Vergine per essere Madre, Giuseppe per esser Padre adottiuo, e putauino.

Quindi ne segue, che il minimo giusto è più degno di qualsiuoglia altro grande, e perfetto ne' doni della natura, anzi che tutto il mondo conforme à ciò, che dice S. Paolo, fauellando de giusti. *Quibus dignus*

non erat mundus, Il minimo Santo del Paradiso in più alto grado di qualsiuoglia giusto, che sia in terra, alche pare che alludesse Christo Signor nostro, mentre che disse, *Qui minor est in regno Cælorum, maior est illo* fauellando di S. Gio. Battista, di cui detto haueua, che *inter natos mulierum, non surrexit maior*. E finalmente, chi appartiene all'ordine dell'vnione hipostatica, trapassati tutti gli altri Santi, come di Christo fauellando disse apertamente S. Paolo, *Vesit ipse primogenitos in multis fratribus*. Con la ragione l'istesso si conferma. Perche tutte le cose, tanto più sono perfette, quanto più vicine, & vnite à Dio. Hor le naturali hanno vnione con Dio, come di effetto con la sua causa, che non può essere minore. I giusti in oltre di amante con amato, che ha del metaforico. I beati di potenza con oggetto, che suol'essere intentionale. Ma l'vnione hipostatica è non pure reale, ma la più stretta, che immaginare si possa. A gli altri ordini si dà l'essere diuino per participatione, ma à chi è vnito hipostaticamente, per communicatione: quegli possono essere sempre maggiori, e più perfetti, questi non può riceuer aumento, ne maggiore perfezione. Hor frà tutti i Santi soli, come dicemmo, la Vergine, & il suo dolcissimo sposo appartengono, se bene indirettamente, à questo ordine dell'vnione hipostatica, e perciò S. Bernardo dice di lui, *solum denique in terris magni consilij adiutorem fideissimum*, perche se bene pareua, che l'Angelo vi hauesse parte, seruendo per ambasciatore, e gli Apostoli per Predicatori, seruirono però questi estrinsecamente, e perciò à solo Giuseppe si dà questo nobile titolo di essere stato coadiutore, perche egli fù sposo della Vergine, & insieme con lui alleuò, e nutrì la carne di Christo, e l'offeruua continuamente al Padre eterno per la nostra salute. Se ben dunque S. Giuseppe in quest'ordine tenne l'ultimo luogo, ad ogni modo conforme alla regola filosofica, farà maggiore d'ogni altro benchè supremo ne gli altri ordini.

Aggiungasi, che se dice Christo, che chi riceua nella sua casa, sostenta vn Profeta, riceverà mercede, come s'egli fosse Profeta, *Qui recipit Prophetam in nomine Prophetæ, mercedem Prophetæ accipiet*. Qual mercede si dourà à Giuseppe, che riceuè, e sostentò il Profeta de Profeti, il Santo de Santi, il Redentor del Mondo? In buona conseguenza si dourà dire, ch'egli haurà da riceuere mercede auuantaggiata sopra tutti gli altri Profeti, e Santi, più vicina à quella di Christo, e della sua benedetta Madre, che

ad Heb. 11
38.

Matth. 11.
11.

*Santo più
de' giusti.*

ad Rom. 8.
29.

*Giuseppe
questo grã
Santo.*

*La Vergi-
ne, S. Giu-
seppe appar-
tengono al
l'ordine
dell'vnio-
ne hiposta-
tica.*

Matth. 10.
4.

*Mercede in
Cielo di
Giuseppe
quale.*

*Giusto più
degno del
mondo.*

alcuno

Se maggio
re d'ogni
altro s'ato.

alcuno altro. E se pure non uogliamo così assolutamente affermare, ch'egli sia superiore à tutti gli altri Santi, perche solo Dio è quegli, che può perfettamente discernere i meriti de' santi suoi, il quale solo può anche premiarli, almeno non pare, che negare si possa, che per quello rispetto egli ecceda ogni altro Santo, quantunque forse in altra conditione gli sia inferiore, che non uogliamo, ne possiamo dare qui noi sentenza definitiva della maggioranza de' Santi, e questo ci basta, che S. Giuseppe è grandissimo, che che sia, s'egli habbia alcun altro uguale, ò superiore.

Fauori di
Giuseppe.

Che dirò poi de' fauori, che uennero in conseguenza di questo officio, ch'egli hebbe di Padreputatio, & balio di Christo? Gran fauore fù di Giovanni, che riposò sopra il petto di Christo, ma fù maggiore quello di Giuseppe, sopra del cui petto riposò Christo, sì come è maggior fauore, che il Prencipe e entri in casa di alcuno, per uisitarlo, che non è, ch'egli riceua la uisita di lui nella sua.

Giuseppe
più fauori
to di Gio.
Battista.

Gran priuilegio quello di Gio. Battista, che fù degno stendendo il dito di mostrare Christo presente à gli altri, ma uanto maggiore fù quello di Giuseppe, il quale stendendo il dito, dimostraua à Christo istesso ciò che brama facesse, & era da lui ubbedito. Per gran fauore si dice delle Vergini in Paradiſo, che sequuntur agnum quocumque uerit, che diremo noi dunque di Giuseppe, che dall'istesso Agnello era seguito? Gran dignità quella di Pietro à cui fù detto, *Pasce oues meas*, Ma quale sarà quella di Giuseppe, al quale fù dato pensiero di pascere quel celeste pastore, che per amor nostro si fece Agnello? santificata fù Maddalena, perche toccò una uolta i beati piedi del Saluatore. Ripieno di consolatione Simeone, perche una uolta l'abbracciò. Tanti altri rifanati, perche da lui toccati, ò almeno dall'orlo della sua ueste. Ma quale sarà stata la santità, la consolatione, l'abbondanza delle grazie di Giuseppe, che con tanta diuotione, riuerenza, amore, toccaua, abbracciua, baciua, accarezzaua à suo bel'agio, e quanto gli era à grado, questo stesso Signore? O lui felice.

Matth. 11.
30.

Ben con ragione, si dice nel motto della impresa, *Onus leue*, perche se bene il carico ch'ebbe Giuseppe, si può dire, che fosse il maggiore del mondo, perche non solo hebbe à portar' il Cielo, come si finge di Atlante, ma il Signor del Cielo, sotto di cui si piegano, come oppressi dal peso, i portatori del mondo, *Sub quo curruntur, qui portant orbem*,

Carica di
Giuseppe
maggiore

da cui sono fracassati, & in minuti pezziridotti quelli ch'egli calca, perche, *Tristurabitur Moas iacob*, e da cui benche fortissimo si fustrasse il S. Giob. *Pondus eius ferre non potui* ad ogni modo fù leggiero à Giuseppe, perche fù accompagnato da tante grazie, e da tanti fauori, che ben si puote dire, ch'egli fosse peso non solo leggiero, ma ancora soaue, e sommamente denderabile, essendo peso, che porta il portatore, e che solleva sopra de' Cieli quegli, sopra di cui s'appoggia.

Bene ancora si affa il nome di legno arido, ma forte, e dritto à Giuseppe, perche non senti mai egli in se humore alcuno di sensualità, & affermano graui autori, ch'egli fosse santificato nel uentre della sua madre. Fù forte, perche non si lasciò commouere da alcun uento, ne dall'Austro della prosperità, ne dall'Aquilone dell'aauerità, e fù dritto perche fù giusto, come ne rende testimonianza l'Euangelista, *Ioseph autem uir eius, cum esset iustus*. Sopra delle quali uirtù pur troppo ni farebbe che dire, ma uoglio notare solo, che ne' quattro Giuseppe, de quali si fa, articular, & honorata mentione nella Scrittura sacra, ci uengono rappresentate le quattro uirtù Cardinali, perche nella Prudenza fù eccellente Giuseppe il Patriarcha, poiche prouidde, che l'Egitto non perisse di fame. Nella fortezza Giuseppe Arima hia, il quale quando i discepoli di Christo erano fuggiti, e dispersi per la paura de' Giudei nella morte di Christo, egli entrò arditamente à Pilato, e dimandò il corpo di Christo. Nella Giustitia Giuseppe chiamato Barsaba, eletto particolarmente con Matthia per l'Apostolato dagli Apostoli, poichè per soprannome si chiamaua Giusto. Nella temperanza finalmente il nostro, perche fù Vergine, qual legno arido, lontano da ogni humore, e corruzione. Non lasciò tuttaua di hauere ancora le uirtù de' gl'altri Giuseppe, perche se il primo prouidde di cibo l'Egitto, questi nutrì, e custodì quegli, ch'è cibo di tutto il mondo, sì che diede pane al pane del Cielo, se Christo Signor nostro diceua della sua carne, ch'era uenuta dal Cielo, deue dirsi, che anche Giuseppe fù Cielo, già che non minima parte della carne di Christo si douea riconoscere da Giuseppe, da cui per mezzo del cibo era stata prodotta. Se il secondo rihebbe il corpo morto da Pilato, e questi dal furore di Herode libero l'istesso corpo di Christo uiuo. Se il terzo in somma fù chiamato giusto, & à questi parimente si dà l'istesso titolo dall'Euangelista, *Ioseph autem cum esset iustus*. In somma quella differenza pare, che sia fra S.

di quella
d' Atlante:
Ios. q. 13.
1 sf. 25 10.
Iob. 31. 23
e pur leggiero.

Giuseppello
gno arido

è forte.

è dritto.
Matth. 1. 19

Quattro
uirtù Car
dinali ne
quattro
Giuseppi.

Tutte nella
sposa della
Vergine.

Matth. 19

*S. Giuseppe
fa officio di
Angelo del
la suprema
Gierarchia*

Giuseppe, e gli altri Santi, che in Cielo si ritrova frà gli Angeli della suprema Gierarchia, e quelli dell'infima. Impercioche insegna l'Angelico S. Thomaso, che da gl'Angeli alcuni sono assistenti, che contemplando la beata, e luminosa faccia diuina non si partono mai dal Cielo, e questi sono supremi; altri poi sono mandati in terra per ambasciatori, e per custodi de gli huomini, e questi si chiamano ministranti, e sono degli ultimi. Hor nella Gierarchia Ecclesiastica, ch'è un ritratto della celeste, gl'istessi officij si ritrovano. Gli Apostoli, benchè grandissimi Santi, sono ad ogni modo de' mandati come dimostra il nome loro, perche *Apostolus*, altro non vuol dire, che *missus*; Gio. Battista fù anch'egli mandato, perche *Fuit homo missus à Deo*. I Prelati sono destinati alla custodia de gl'altri. Ma S. Giuseppe, e la Vergine, come quelli della suprema Gierarchia, hebbero l'officio di assistenti, e godettero della sua diuina presenza, e seruirono immediatamente la sua persona? fecero officio di Troni, portandolo bene spesso con lor somma consolatione nel seno: di Cherubini, tenendolo qual propitiatorio nel mezzo de' serafini, ardendo nel suo amore, e celebrando à vicenda le sue lodi.

Anzi, che si come frà le Stelle tengono i primi luoghi nel lodar Dio il Sole, e la Luna, per la maggior beltà, & efficacia loro; così frà gli Angeli, che sono chiamati Stelle in quel luogo di Giob. *Cum me laudarent astra matutina*. Giuseppe, e Maria sono à guisa di Sole, e di Luna. Ne questo è mio pensiero, ma di S. Ambrosio, il quale nel libro de Ioseph Patriarcha, per prouare, che il fanciullino Giesù fù adorato da Maria, e da Giuseppe, apporta quel luogo del Salmo 148. *Laudate eum Sol, & Luna*, intendendo per Sole Giuseppe, per Luna Maria, non perche questa fosse minore, ma perche quegli era marito, il quale nella casa esser dee à guisa di Sole, e la Vergine sposa, la quale dal suo sposo hauer dee quella dipendenza, che si scorge nella Luna verso del Sole.

Ma s'egli è così gran Santo, che vuol dire, dinanderà per auuentura alcuno, che Santa Chiesa non fà di lui quella solenne festa, che far si vede ne' giorni dedicati à

molti altri Santi? Forse risponderebbe alcuno, perche si come fà la Chiesa solenne festa per l'Arcangelo S. Michele, e celebra parimente la solennità de gli Angeli Custodi, e non fà festa per alcun Cherubino, ò Serafino, non perche questi non sian maggiori, ma perche non s'impiegano tanto immediatamente ne' seruigi de gli huomini, come fanno quelli; così parimente minore festa fà di Giuseppe, non perche sia minore, ma perche meno s'impiegò nel conuertire l'anime, e nell'insegnare, & aiutare gli altri, non essendo stato questo il suo officio. Ma più mi piace il dire, che ciò faccia la Chiesa per la infinita grandezza di Giuseppe. Ma come v'è perche vno è grande assai, si hà da honorar meno? perche vn Cortegiano è de' più principali, e fauoriti, se gli haurà à dare minor titolo? Sì, quando l'honorar lo con meritati titoli, e riuerenze, ritornasse in pregiudicio dell'honore del Rè, e così accade qui, perche non vi mancò de gli Heretici, i quali affermarono, S. Giuseppe essere Padre naturale di Christo Signor nostro: hora se la Chiesa Santa con solennissima festa hauesse celebrata la sua memoria, hauerebbero questi presa occasione di confermarli nel loro errore, & argomentato, che tanto si honorasse per essere vero Padre del Salvatore, accioche dunque questo non si pensi, v'è la Chiesa moderando gli honori, e le feste à Giuseppe; si come anche si adora ben sì la Croce di adoratione di latria, per hauer toccate le membra di Christo, ma non già dell'istessa si adora la Vergine, per il pericolo che vi è, che non si creda ella esser Dea, il quale pericolo non è nel legno della Croce.

Quindi è, che in questi tempi, ne' quali molto lontani siamo dal cadere in quest'errore, che Christo Signor nostro fosse figlio naturale di Giuseppe, si è per diuina provvidenza sopra modo accresciuta la diuotione di questo Santo, e la sua gloria più palefata con frutto grandissimo di quelli, che à lui si raccomandano, poiche affermava la Beata Madre Teresa, non hauer mai dimandato al Signore alcuna gratia per l'intercessione di questo Santo, che ottenuta non l'hauesse.

*Perche
non celebra-
ta con grã
solennità la
festa di S.
Giuseppe.*

*Per la sua
grandezza.*

*La Vergi-
na Maria,
perche non
adorata di
adoratione
di latria.*

*S. Ambros.
lib. de Io-
sepho Patr.
cap. 2. Iob.
38. 7.
Giuseppe
qual Sole.
Ps. 148. 3.*

*Mavito Se-
le, moglie
Luna.*

P E R N I C E.

*Impresa Quinta , per San Giouan Battista saltante
nel ventre della Madre .*

*Fra bianchi ceppi tenera Pernice
Prigioniera tener' in van procura
Nido angusto , che corre vincitrice
Del tempo , ella non nata , e di natura .
E pria che nasca il precursor felice
Già salta , e corre ; e la prigion oscura
S'egli non squarcia del Materno petto
Non è poco vigor , ma gran rispetto .*

Discurso primo sopra il corpo
dell' Impresa.

1
Proprietà
de' Pernice sopra
di cui è so-
data la pre-
sente im-
presa.

Certamente marauiglio-
sa questa proprietà della
Pernice, perche, oue gli
altri vccelli usciti dall'
vno appena mouer si
possono, ella all'incon-
tro è così agile, e viuace,
che si come racconta

ta Eliano nel cap. 12. del lib. 4. della sua hi-
storia de gl'animali, e nel cap. 3. del lib. 10.
delle varie historie, non solo preuenendo il
tempo del suo natale, rompe l'vno, ma da
questo ancora uscendo co' l'capo, e co' piedi
benche con l'altra parte del corpo riman-
ga dalla scorza di lui ristretta, à correre co-
mincia, & à procacciarsi il cibo, e come vin-
citrice, quasi della natura, e dell'vno trion-
fando, mal suo grado se lo tira dietro. Co-
si prima, che sia ammaestrata à muouer i
passi, già corre, prima che vegga il termine,
già si muoue per conseguirlo, prima che na-
ta sia, l'otto fugge, e la quere, e prima che
in se stessa sia perfetta, perfettamete camina.

La cagione di questa proprietà della Per-
nice, può essere, che sia la grà calidità di lei
congiunta con molta siccità, perche il calo-
re è cagione, che prestamento siano organi-
zate le sue membra, che perciò veggiamo
con maggior fretta, per essere più caldo,
organizzarsi dalla natura il corpo dell'huo-
mo, che quello della donna. La siccità poi
toglie l'impedimento della fouerchia humi-
dità, della quale ne' parti nouelli sogliono
essere impediti l'operationi. Se bene di
queste proprietà de gli animali malamen-
te si può rendere compiuta ragione, e non
è credibile, che tutte nascano dal vario tem-
peramento delle prime qualità, come alcu-
ni vogliono; ma che dipendano ancora, co-
me da cagione principale, dalla loro forma
sostanziale.

3
Non corri-
pende il
volo al na-
scimento.

Ma degno è qui da notarsi, che la Perni-
ce, la quale nella sua nascita si dimostra tan-
to viuace, & agile, fatta poi grande vola
molto poco, anzi più tosto corre, che vola,
la doue de gli altri vccelli, che già nati appe-
na si possono muouer, molti ve ne sono,
i quali fatti grandi, volano con molta velo-
cità, & agilità in alto, e tanto basti hauer
qui detto della Pernice, perche haueremo
altroue occasione di ragionarne più distesa-
mente, & hora passeremo à dir alcuna cosa
intorno all'vno, ò sia di questo, ò di quel-
l'altro augello.

4
Ma perche frà le vna le più eccellenti so-
no stimate quelle della gallina, perciò no-
minandosi vno senz'altra aggiunta, di quel-
lo di lei s'intende; in lode di cui dir vera-
mente si potrebbero molte cose, essendo che
frà cibi par, che egli tenga il principato;
poiche è buono per sani, e per infermi, per
ogn'età, per ogni complessione, in ogni tem-
po. Egli si può dir, che sia il secondo latte
de' fanciulli, la gagliardia de' giouani, il
sostegno de' vecchi. Egli diletta il palato,
non affatica i denti, non aggraua lo stoma-
co, può prendersi per cibo, e per beuanda.
Egli dà tanto nutrimento, quanto pesa, di-
cono i Medici, fa buonissimo sangue, confor-
ta il cuore, alleggerisce il capo, auualora il
corpo, aguzza l'ingegno, accresce la memo-
ria, solleva l'intelletto, tomenta il calor na-
turale, accresce gli spiriti vitali, mantiene
l'humido radicale, conserva la sanità, fà
lunga, e diletteuole la vita. Nell'vno non
vi è cosa, che non sia buona, si che qual oro
senza schiuma, qual fuoco senza fumo, qual
lume senz'ombra, qual aere senza nube.

6
E si come l'acqua vna auuicinata al fuo-
co, in pura fiamma subito si conuert, la do-
ue l'altre cose, e più difficilmente s'abbruc-
ciano, e lasciano cenere, e fanno fumo, così
l'vno, il cui rosso pur dalla vita, vitellus si
chiama in latino, subito si conuert in nutri-
mento tutto puro, la doue gli altri cibi, e
con maggior difficoltà si digeriscono, e ma-
teria sono di molti efcrementi. Tiene dun-
que frà tutte le viuande il primo luogo l'v-
no; mà quale tiene il secondo? l'vno; qual
il terzo? l'vno, dice il Puteano meritamente
nel suo encomio dell'vno, le cui vestigia se-
guendo, aggiungo, che è parimente facilissi-
mo da prepararsi, con pochissima spesa si
compra, con nessuna si cuoce, perche se sub-
ito, ch'egli è nato, si prende non hà bisogno
di cuocerli, e senza fuoco ancora si può cuo-
cere, come diremo appresso; V'è di più, che
per l'vno non è necessario, che si apparec-
chi tauola, se lo brami come cibo, la sua
scorza serue per piatto, se come beuanda,
l'istesso officio farà di tazza, è così nobile,
che i richissimi Re di Persia non seppero ri-
trouar più bella inuentione, e come testifi-
fica, appresso ad Ateneo, Dinone, d'un vo-
uo d'oro per coppa si seruivano; e quella fa-
mosa Tazza di Nestore appresso ad Homero,
pur si dice essere stata di forma ouata.

Segue vn'altra eccellenza, e prerogatiua
dell'vno, ch'è la monditia, e nettezza, l'al-
tre viuande, ò beuande da vasi riceuono tal-
hora ò sozzure, ò mal sapore dal fumo, ò
dalla foliggine sono imbrattate, dalle mo-
sche,

Lodi dell'
vno.

È di otti-
mo nutri-
mento, e fa
cilitissimo.
Frà le vi-
uande hà
il primoluo-
go.

Tazza oua-
te.
Tazza d.
Nestore.

Nettezza
dell'vno.

fche, che vi entrano, ò vi cadono, f'atte schi-
fe, e l'esser tocche solamente ancora, da chi
deue apparecchiare, à certi delicati genera
fospetto di poca politezza, e f'è naufea. Ma
l'vouo della fua natural corazza da tutti
quefti pericoli è difeſo, ſi cuoce ſenza aprir-
ſi, onde non puo riceuer alcuna ſozzura
eſterna, ne ſi tocca per altra parte, che per
la ſcorza, laqual'è talmente ſoda, che non
ammette all'interne parti, che per cibo ſer-
uono, alcuna immonditia, non v'è di me-
ſtieri, che per condirlo col ſale, altra ma-
no, che di quelli, che è per mangiarlo, lo toc-
chi, ò ve lo ponga. Quindi parimente ne ſe-
gue, che ſia cibo ſicuriſſimo, eſſerſi meſcola-
to il veleno nel vino, nell'acqua, nè frutti
nelle carni, & in altri cibi, che più piaccia-
no, ſappiamo; ma che con l'uono ſia ſtato
auueſenato alcuno, non credo ſi legga, an-
zi hò inteſo, che vn gran perſonaggio pri-
gione, temendo grandemente di eſſer auue-
ſenato, altro inangiar non voleua, che vo-
ua con l'intera ſcorza à lui portate, paren-
dogli d'eſſere in queſta guiſa ſicuro.

Vna ſol coſa nuoce grandemente all'vo-
uo, & è queſta, il tempo, il quale oue all'al-
tre coſe eſſer ſuole prima amico, e poi ne-
mico, prima maturarle, e condurle à perſet-
tione, e poi corromperle; e conſumarle dell'vo-
uo è ſempre mortal inimico: Non riceue dal
tempo mai alcun beneficio l'vouo, ma ſem-
pre nocimento, ſubito che egli è nato, è ot-
timo, e ſe ſubito non ſi mangia, o beue, già te-
me la vecchiaia, comincia à perder di per-
fettione, di maniera che da ſe ſteſſo ſi cor-
rompe, ſi guaiſta, e di ottimo, peſſimo diuiene.
Non vi mancano tuttauia rimedij per cō-
ſeruar lungamente l'voua, quantunque non
con quella perfeſtione, che hanno eſſendo
ſieſche. Impediſce la loro putrefattione il
ſale, dice Columella, ma conſuma inſieme le
loro interne parti, e le vota; meglio ſono
conſeruate d'inuerno nella paglia, e d'eſta-
te nella cruſca, dice Plinio, & altri, che
l'iſteſſo Columella, vtilmente con le faue le
cuoprono.

Che ſe miriamo la ſua compoſitione, nel
mezzo racchiude quella palla ſferica di co-
lor d'oro, che ci rappreſenta con la ſua ſig-
ura il mondo, queſta poi circonda con quella
ſoſtanza bianca di figura, che hà tolto il
nome da lei, & ouata ſi chiama, e ſe per mez-
zo ſi diuide, ſi vede la forma di vna perſet-
tiſſima naue. Nell'vouo poſſiamo dire che
ci ſi rappreſentano i più belli pianeti del
Cielo, il Sole nella ſoſtanza di mezzo dora-
ta, e ſferica, la Luna nell'altra parte non
perſettamente ritonda, e candida, i due più

pregiati metalli, cioè l'oro, e l'argento: e le
due parti dell'huomo l'anima, & il corpo: le
due più degne virtù frà le mortali, la purita,
e l'amore. Sembra che nuoti in lui, nell'ar-
gento l'oro, nell'acqua il fuoco, nel zucca-
ro la canella, nel latte il vino, nella neue
l'oſtro, ne diamanti il carbonchio, nelle per-
le il corallo, nell'aurorio il cinabro, nel chri-
ſtallo l'ambra.

Marauigliòſa ancora è la produzione
dell'vouo, perche è parto, che naſce ſenza
dolore della Madre, anzi che, oue le donne
piangono, e ſtridono, mentre partoriscono,
la gallina all'incontro canta, e feſteggia, e
v'è di più, che non pure non le arreca dolo-
re, ma ne anche le toglie la verginità, perche
naſce bene ſpeſſo ſenz'opra di gallo, ſe ben
queſto non è poi atto à partorire pulcino
alcuno.

L'vouo poi intero eſſer ſimbolo dell'
Vniuerſo lo dimoſtrano gli Egittij, i quali,
per leroglyphico di Dio dipingeano vn hu-
mo, e frà le altre coſe poneuano, che dalla
bocca gli viciua vn'vouo, per dimoſtrare
che con la ſua parola hauea creato il mon-
do, e l'intefe ancora quel Santo Poteſce Gre-
gorio ſettimo, nel tempo del quale eſſendo
nato vn'vouo in Roma, in cui naturalmen-
te ſcolpito ſi vedea vn ſerpente, diſſe egli,
ſignificarſi per ciò, che l'imperatore capo
del Mondo, eſſer doneua qual velenoſo ſer-
pente, e coſi appunto auuenne.

E Chriſtoforo Colombo quel ſi gran
huomo, che non fù punto minore del nuo-
uo mondo, ch'egli ritrouò della ſemiglianza
d'vn vouo ſi vaſe, contra alcuni, che
abbaiuano, e malignamente, moſſi da in-
uidia, diſprezzauano, come facile, e di niu-
na indutria quella ſua imprefa. Perche
diſſimulando egli, e paſſando ad altri ragio-
namenti, come per paſſatempo eſſendo
dopo pranzo, venne à proporre loro, come
far ſi potrebbe, che vn'vouo ſteſſe diritta-
mente in piedi, vennero alla prova tutti i
circonſtanti, ne alcuno vi fù, che felicemen-
te ne riuiſſe, ma egli à la fine preſe l'vouo,
e sbattutolo vn poco ſù la tauola, e imac-
catoli la punta facilmente lo ſe veder drit-
to in piedi, all'hora diſſero molti, anche noi
far lo ſapeuamo in queſta maniera. E ve-
ro, riſpoſe egli, tutti far lo ſaprete hora, ma
prima non vi fù, chi far lo ſapeſſe. Hor nel-
l'iſteſſa maniera, à tutti hora par facile l'in-
uentione del nouo mondo, ma pure prima
di me, non vi è alcun che habbia ſaputo ri-
trouarlo. V'è di più, che la terra habitata,
come che più ſi diſtende verſo l'Oriente, e
l'Occidente, che verſo i poli, ſi può dire che

Sicuro da
veleni.

Hà per ini-
mico il tē-
po.

Anoro mia
dell'vouo.

Pianeti,
metalli,
anima, e
corpo, vir-
tà rappre-

ſate nel-
l'vouo.

Simbolo
dell'univer-
ſo.

Vouo come
ſi poſſa fa-
re ſtare in
piedi.

Faceria di
Chriſtofo-
ro colombo.

ritenga la sembianza dell'voui.

Essere ancora simbolo dell'oro, e dell'argento, può considerarsi con quella historia, d'auoletta, che racconta M. Tullio nel suo secondo libro *de diuinatione*, cioè, che hauendosi sognato vn certo, che dal letto, in cui egli dormiua, vna fascia pendena, à cui legato era vn'voui, egli la mattina ciò raccontò ad vn suo amico, che faceua dell'indouiuo, il quale gli disse, che facesse cauare la terra, oue sognato si era di veder l'voui, che trouato vi haurebbe vn tesoro d'argento, e d'oro. Credè colui, cauò sotto terra, e ritrouò il bramato tesoro, del cui argento maddò vna parte all'interprete del suo sogno, il quale gratiosamente gli disse, e del rosso dell'voui, perche non me ne fai tù parte?

Due simili sogni racconta Enrico Putcano, sognò, dice egli, vn certo seruo, dal Padrone essergli dato vn vouo cotto, il quale riceuuto, egli ne tolse la scorza, e quella gettata via, conseruò il rimanente. Come corrispose il fatto? Portorì vn figlio la Padrona, e subito morì, & al nato bambino egli fu consegnato per bailo, & all' hora intese, la donna grauida essere stata significata nell'vouo, l'esser cotto dimostrar la maturità del parto, il corpo materno priuo di vita essere adombrato nella scorza, che fù gettata via, il bambino nella polpa del vouo. L'altro, dice l'istesso, fù d'vn'amico mio, il quale aspettando danari dal suo paese, si sognò di riceuer dal corriero vn' vouo, e che rotto, tutto il corpo di lui s'vnguea, e s'auerrò misticamente il sogno, perche poco appresso riceuè egli il danaro, che aspettaua dalla patria, il quale era parte in argento, e parte in oro, ma appena riceuuto l'hebbe, che caduto in vna grauissima infermità, per curarir bisognò, che tutto ve lo spendesse, il che fù vn vngersi col liquore dell'vouo.

Prenderli ancora l'vouo per segno dell'huomo, si raccoglie da quel fatto, che racconta Spartiano, cioè che quando nacque à Seuerò Imperadore, Antonino Geta secondo-genito, fù pacamente partorito nell'istesso palazzo vn vouo tinto di color di porpora, il quale preso in mano di Bassiano, che era l'altro figlio di Seuerò, fù gettato à terra, e rotto; il che veduto dalla sorella gli disse scherzando, hai ucciso il tuo fratello, e l'effetto dimostrò poi essere stato vero il presaggio, hauendo egli già grande, dato morte con le proprie mani à quel suo fratello all' hora nato.

Mà ritornando alle virtù, che in se stesso hà l'vouo, non voglio lasciar di dire cosa, che potrà essere grata à Predicatori, & è

vn rimedio per la voce, che col mezo dell'vouo si forma in questa guisa. Prendi vn'vouo fresco, e si fa cuocer tanto, che indurisca, quindi mondato, e per mezzo diuiso, se gli leua il rosso, & il luogo di lui si riempie di zucchero, poi di nouo si vniscano le parti dell'vouo, e si pone per vna notte in luogo humido, e fresco, come in cantina, ò all'aria serena, se sarà tempo fresco; la mattina poi si raccoglie quel liquore, che si ritrona essere uscito dal vouo, che non è altro, che zucchero liquefatto, e passato per il bianco dell'vouo, e questo beuito, ò solo, ò con vn poco di acqua è di molto giouamento alla voce, particolarmente al lenir le fauci, & al torre la raucedine; & io più d'vna volta ne hò fatto con giouamento l'esperienza.

Ma di marauiglia maggiore è degno ciò, che dice Plinio nel capo 3. del lib. 29. che il bianco dell'vouo hà forza di resistere al fuoco, di modo che ò legno, ò veste, che sia di lui bagnata, benchè tocata dal fuoco, non perciò s'abbrucia; & è tanto maggiore la marauiglia, quanto che per altro, non par, che l'vouo habbia forza di resistere al caldo, poiche non pure dal caldo naturale dello stomaco è facilmente digerito, e da quello del fuoco in breue tempo cotto, ma ancora col ruotar della frombola si cuoce, come si scriue, che faceuano i cacciatori di Babilonia, mentre che in campagna non haueuano altra commodità di cuocerli.

Ad ischiudere ancora i pulcini dall'vouo, pare, che ogni sorte di colore sia buono, onde non pure la gallina può cuocer l'voua, de' pauoni, o d'altri simili uccelli, ma ancora del calore del letame, come taceuan gli Egittij, e di quello del fuoco temperamento somministrato loro, può altri seruirsi per ischiudere polli; E di Liuià si riferisce, che essendo grauida di Tiberio Cesare, prese vn'vouo, e tanto lo riscaldò vinceduolmente con vna sua serua, con le mani, che ne fè vscir vn pulcino, che fù maschio, con la cresta, e da quello ella prese augurio di douer partorir vn maschio, e le predissero gl'indouini, ch'egli doueua regnare, come fece. Ciò dunque, che si dice dell'voua dello struzzo, che con gli occhi siano couate, è molto più probabile, che accada per virtù del Sole, il quale riscaldando quelle arene, oue sono queste voua, le venga à schiudere.

Notano ancora Aristotele, Plinio, Eliano, & Aldobrando, che l'voua lunghe sogliono produr maschi, e le rotunde femine, contra quello, che insegnò Alberto; e sono parimen-

Ottimo rimedio per la voce.

17
Bianco dell'vouo resiste al fuoco.

Vari modi di cuocer l'voua.

18
Voui si schiudono con qual si voglia calore.

19
Liuià grauida di Tiberio, che presaggio hebbe, Suetonio in Tiberio. Voua dello struzzo couate.

20
Quali voua sono maschi.

te le lingue di miglior sapore, come cantò il
 Lirico l'ora.

*Longa quibus facies erit ouis, illa memento,
 Vt succi melioris, & ut magis alba rotundu.
 Ponere: namque marem cohibet callosa vitellu.*

Non sono dunque tanto simili frà di loro
 l'voua, come alcuni pensano, ma v'è differe-
 renza nella grandezza, nella forma, nel co-
 lore; e cosa marauigliosa fù raccontata da
 Cicerone nell'Academ. quest. e riferita da
 Nonio, essere già stati molti, i quali posse-
 dendo molte galline, in veder vn'vouo, sape-
 uano dire, qual gallina partorito l'hauesse.

Non però tutte l'voua sono feconde, ma al-
 cune sono sterili, quelle cioè, che partorite
 sono dalla gallina o altro uccello senz'opra
 del maschio, e si chiamano in latino *Oua
 subuentea*, quasi che sianò state prodotte
 dal vento, come pare che volessero Plinio,
 & Aristotele; o più tosto quasi siano vane,
 o come piene di vento sterili, e sono questa
 sorte di voua partorite dalle galline, & al-
 tri simili uccelli, che poco volano, e dimo-
 ran per lo più in terra, e la ragione è, per-
 che gl'uccelli, che molto volano, non tanto
 abbondano d'escrementi, e di materia atta
 alla generatione loro, come quegli altri,
 che poco dalla terra s'innalzano.

Ma da qual parte dell'vouo si generi il pul-
 cino, cioè se dal bianco, o pur dal rosso, v'è
 non picciola contesa, perche Hippocrate
 vuole, che dal rosso si generi, & il bianco
 per nutrimento gli serua; Aristotele all'in-
 contro, che il bianco sia materia del pollo,
 & il rosso nutrimento, e questo, dice l'Aldo-
 brando, esser approuato dall'esperienza. In
 mezzo poi s'opone il Cardano, e dice, che il
 pollo parte si genera dal bianco, e parte dal
 rosso. Ma questo dubbio molto meglio con
 l'esperienza, che con la ragione par che si
 possa definire. Se bene ne anche è da credere
 subito ad ogn'vno, che dica hauerne fatto l'esperien-
 za, perche può essere, che non l'habi-
 bia fatta, o pur non offeruata bene; Alcuni
 però, che degni s'imo di fede, e diligentissi-
 mi in queste obseruationi, mi hanno affer-
 mato, hauer ritrouato con l'esperienza ve-
 rissima l'opinione di Aristotele. Ma dirà forse
 alcuno, o da tutto il bianco si forma il pul-
 cino, o da vna parte sola, se da vna parte so-
 la, che si fa del rimanente, già che non serue
 per cibo? se da tutto, come può essere, che il
 rosso, che stà nel mezzo, non concorra alla
 formatione di lui? certamente tutte le par-
 ti dell'animale deouono essere frà di loro con-
 catenate, e chi facesse in mezzo ad vn'huò-
 mo, nonche ad vn pulcino vn buco non mag-
 giore di quello, che sia il tuorlo dell'vouo,

se ne morirebbe subito, come dunque potrà
 essere, che il pulcino si formi dal bianco, il
 quale ita attorno del rosso, e non punto dal-
 l'istesso rosso? Ma si risponde conforme al-
 l'esperienza, che, benchè rimanga il rosso
 in mezzo della lunghezza dell'vouo, non
 però vi rimane quanto alla larghezza, e si
 vede il pulcino hauerlo nel luogo del ventre
 qual cibo già masticato, e cōsiefce co-
 mōdissimo per la nutritione.

Come poi eia dall'vouo il pollo, segue
 Hippocrate à dichiararlo dicendo, che per-
 che manca il nutrimento al pulcino, non ha-
 uendo egli modo di poter viuere, gagliarda-
 mente si muoue; il che sentendo la madre,
 col rosto picchiando il guscio dell'vouo, gli
 allarga la strada, si che possa commodamen-
 te viuere.

Frà le galline le giouani fanno più voua,
 che le autampate, ma più picciole, e tutte
 molto più volentieri partoriscono, quando
 veggono qualche vouo nel nido; onde è co-
 stume de' custodi loro, togliendo le voua
 vere di ponervene alcuno hno di pietra, che
 facilmente viene da esse stimato per vero.

Il gallo ancora, vogliono alcuni, che par-
 torisca dell'voua, quando è decrepito, e che
 possa couarle ancora, anzi aggiungono, che
 dall'vouo del gallo suol nascere il basilisco,
 ma altri con più ragione tutto ciò negano,
 particolarmente quanto al far vouo fecondo,
 richiedendosi à ciò non meno la femi-
 na, che il maschio; Benche dell'Auoltoio,
 come cosa singolare, dica S. Basilio riferito
 dal Rodigino nel cap. 17. de lib. 27. che tut-
 te le sue voua sono feconde, quelle ancora
 che partorite sono senza maschio.

Notabile ancora nell'vouo è ciò, che di-
 ce Plinio nel luogo sopra allegato, & io ne
 hò fatto esperienza, che per molto che si
 prema prelo per il lungo, è impossibile, che
 si spezzi, la doue ne l'ari è facilissimo à rom-
 perli. S'intenerisce ancora l'vouo insieme
 col suo guscio con l'aceto di maniera tale,
 che ristringendosi può farsi passar per vn
 picciolo anello, con non picciola marauig-
 lia di chi poi lo vedrà indurito.

Aggiungono alcuni, che se l'voua si di-
 pingono di qualche colore, e poi se ne fanno
 schiuder polli, che questi si vedranno tinti
 dell'istesso colore, & il Porta nel libro delle
 sue cifre insegna ancora à scriuer dentro ad
 vn vouo. Molte altre cose, dice di più Plinio
 particolarmente de' rimedi cauati dal-
 l'vouo, come anche il Puteano nel suo En-
 comio, e specialmente della sua scorza, che
 per breuità si tralasciano.

1 Poeti anch'eglino vollero honorare le
 loro

24
 Come si
 schiude il
 pulcino dal
 l'vouo.

25
 Galline gio-
 uani più
 voua, e più
 picciole.

26
 Gallo se
 partorisce
 vouo.

28
 Vouo d'A-
 uoltoio fe-
 condo.

29
 Difficilissi-
 mo à spez-
 zar si per il
 lungo.

30
 Pulcini di
 pinti come
 si facevano
 nascere.
 Cifre in
 vouo.

31

22
 Voua infe-
 acnde qua-
 li siano.

23
 Da qual
 parte dell'
 vouo si ge-
 neri il pul-
 cino.

Vna di loro faule con l'vouo, e dissero, che essendoli Giouetttransformato in Cigno, giacque con Leda, la quale poi portor due voua, in vno de quali furono Castore, & Helena, nell'altro Polluce, e Clitennestra; onde perche alcuni volendo raccontar la guerra Troiana, seguita per occasione di Helena, cominciavano à dire, come ella nacque dall'vouo, ne venne il Prouerbio *Exordiri ab ouo*, che si dice di quelli, che cominciano le loro narrationi inolto da lungi, e se ne valse Horatio nella sua Poetica contro di quei Poeti, che cominciano i poemi loro da primi principi.

Prouerbio dell'ouo.

32 Vna quando si mangiassero da gl'antichi.

Prouerbi sopra dell'ouo.

Vedi la Crusa nella uoce Vouo.

33 Impresa.

Come anche quell'altro Prouerbio *ab ouis usque ad mala*, si dice, per significare il principio, & il fine tolto dall'vso antico de' conuitti, ne quali la prima viuanda erano l'voua, e l'ultima le meli. Per dimostrare che da cattiuo padre era nato cattiuo figlio si diceua, *Mali cuius malum ouum*. Nella nostra Italiana fauella, quando vogliamo dire, che non si deue lasciare il ben presente per il futuro, ancorche maggiore, ma incerto, sogliamo dire. Esser migliore hoggi l'vouo, che dimani la gallina. Voler l'vouo mondo si dice di quelli, vogliono alcuna cosa senza fatica, e pericolo. Accommodar l'voua nel panieruzzolo per accommodar i fatti suoi. *Ouum ouo non tam simile*, come anco, *ouo pregnatus eodem*, si vsa per dimostrare essattissima somiglianza.

Impresa fondata sopra l'voua è quella dello struzzo appresso il Gionio, che si dice couar le tue voua col mirarle solo, aggiuntoui il motto *D I V E R S A A B A L T I S V I R T V T E V A L E M V S*, Fatta per Pietro Nauarro, il quale nella guerra si valeua dello strattagemma delle mine, non auuertito prima da gl'altri. Appresso al Paradino per Impresa si vede vn vaso di vetro pieno d'acqua con due voua dentro, vno in fondo, e l'altro alla bocca col motto *H A V D S I D I T I N A N E*: delle quali voua quello, che siede à basso, è pieno, fresco, è buono: l'altro, che in alto, è voto, stantio, e cattiuo come si dimostra nel motto: dal che si ritrahe, che quanto meno di virtù è nell'huomo, tanto ci è più di superbia, e quanto altrui è di virtù più celmo, tanto più siede per humiltà al basso.

Dottrina morale dalle sopradette cose raccolta. Discorso II.

2 Val Pernice dourebbe sforzarsi d'esserè ogni vero Christiano, non dimoran-

do sempre nell'voua de' buoni propositi, ma uscendone quanto prima, e venendo all'opera, e senza aspettar, che gl'impedimenti da per se stessi gli si tolgano, romperli, e sultupparsene.

Accorto nocchiero, che vede tranquillo il mare, e vento secondo alla sua nauigatione, si parte quanto prima dal porto, e se non può sciorre qualche nodo della fune, la taglia, più importandogli la prestezza, che la fune; che è quello, che scriuendo ad vn suo amico diceua San Geronimo, *Harenti in solo nauicula funes potius prescindendi, quam selui*, e questo, se non m'inganno, volle, significar l'autore del nodo Gordiano. Era questo vn groppo intricaticissimo posto nella Città di Gordia in vn Tempio, e per mezzo di lui si legauano le funi d'vn carro, & era fama, che chiunque l'hauesse saputo sciorre, stato sarebbe Signor dell'Asia, il che insinche vi arriuò Alessandro, non seppe far alcuno, ma egli non ritrouando il capo da sciorlo, lo recise, & in lui parue, che s'adempiisse l'oracolo. Era dunque, per mio auviso, questo nodo ineltricabile & indissolubile, perche altrimenti non è da credere, vi sarebbe mancato, chi l'hauesse sciolto, spinto dal desiderio di regnare, come dunque dal suo discioglimento dipendeva il Regno dell'Asia? Volle accennare l'autore di lui, che persona così risoluta, e presta, che per vscir d'impaccio si serua del ferro, e che più tosto vuol troncar i nodi, che sciorli, essere douea attissima ad acquistar regni. E se parlato si fosse dell'acquisto del regno del Cielo, non si sarebbe potuto dir meglio, per cioche è necessario per ottenerlo, sciorre ogni nodo, che ci lega alle cose terrene, anzi sultuppar il groppo, che è frà l'anima, & la carne, e frà lo spirito, & l'anima: ma come fia, che questi si sciolgano? chi pretende sultupparli senza ferro, non ne verrà mai à capo, e perciò bisogna prender la spada della mortificatione, e della parola di Dio, con la mano d'vna ferma risoluzione, e recider questi nodi, perciò diceua S. Paolo, che la parola di Dio, *Est penetrabilior omni gladio ancipiti, & perstringens usque ad diuisionem animae, & spiritus, compagum quoque, ac medullarum*. Ma l'anima, e lo spirito non sono vna stessa cosa? non sono indiuisibilmente vniti? è vero, ma questa vnione, e nodo, che sembra indiuisibile, vien reciso con marauiglioso modo dalla spada della parola di Dio, e così può intendersi quell'oracolo, *Non videbit me homo, & viuuet*. Non mi vedrà qual si voglia homo (nel che consiste il vero regno) mentre che uiue, cioè, che

Presteza nell'eseguire, buoni proponimenti quanto importi.

Nodo Gordiano, che cosa fosse.

Presteza necessaria all'Imprese.

Documento morale.

Parola di Dio, e mortificatione spade, che tagliano il nodo Gordiano.

Ad Heb. 4. 12.

Exod. 33. 20.

che annodata rimarrà l'anima alla sua carne. Voleua andar sciogliendo questi nodi quel giouine, che inuitato dal Salvatore all'acquisto del Cielo rispose, *Permitte me pri- mum ire, & sepelire patrem meum*, ma li fu ri- sposto, *dimitte mortuos sepelire mortuos suos*, quasi dicesse recider bisogna questi nodi, e non sciorli.

Quello dunque, che fece Alessàndro Ma- gno col nodo Gordiano, che penando à sciorlo, si risolue di tagliarlo; douemo far' non con gl'impedimenti del Mondo. Voglio prima finire quella lite, dice colui, e poi mi vò dare al seruiggio di Dio, fratello tu vuoi sciorre questo nodo, e non t'auuedi, che è inganno del Demonio, il quale quando tù crederai hauerlo suiluppatò, à guisa di Zin- garite lo farà ritrouare più inuiluppatò che mai. Così dice S. Gio. Chrisostomo, che farebbe auuenuto à quel giouane, che uole- ua in prima seppellir fuo padre, perche dopo haurebbe uoluto uedere il testamento, ap- presso esequirlo, e non mai mancato gli sa- rebbe qualche nuouo intoppo, *funem*, dun- que, *potius praeinde, quam soluire*, Chi si ritroua in mezzo d'intricato laberinto, se uo- le ricercare la uera strada d'uscirne, non mai ne uiene à capo, ma s'egli è agile, & accor- to, facilmente salta quei ripari di teneri ar- boscelli, o per mezzo di loro si fa strada, e così tosto arriua alla porta. Nel mondo sia- mo in un laberinto, che però confessano i mondani, *Ambulauimus uis difficles*, e chi spera uscirne senza ritrouar intoppo, s'in- ganna, perche cessato un'impedimento, ne sopraggiunge un'altro, che s'è dunque à fa- re? romper la siepe, o saltar il muro, *In Deo meo transgrediar murum*, dicena Dauid, & altroue pur con Dio fauellando. *Dirupisti*

Mat. 8. 21.

Modo co- me si ha da uscire dal laberinto del Modo.

Psa. 17. 30.

Psal. 115. 17.

Legami de peccati non solo sciolti solo da Dio ma rotti ancora.

Az. 12. 8.

ceciderunt catena de manibus eius, & altroue ancora Dauid ci essortaua, non à sciorre, ma à rompere i legami de cattui; *Dirumpamus uincula eorum*, & *proiciamus à nobis iugum ipsorum*, il che viene à proposito del nodo Gordiano appartenente al gruppo del carro.

Ci dà occasione ancora questo fatto della Pernice di considerare la miseria dell'huo- mo, il quale nato ch'egli è, non sà far' al- tro, che piangere; ladoue la Pernice non an- cor ben nata sà correre à procacciarsi il vit- to, e l'istesso far fanno quasi tutti gli anima- li nel grado loro. Et è questa miseria dell' huomo annouerata da Sant'Agostino frà dan- ni del peccato originale, se bene non lascia tuttauia d'esserui la ragion naturale, che è l'esserui l'huomo compostop più delicatamen- te, e richiedere alle sue operationi, organi- zatione più perfetta di qual si voglia altro animale, perche ne segue da questo, che più tardi di ogn'altro la sua debita perfectione acquisti.

Sela viuacità, e prestezza della Pernice nasce dal calore; nell'anime il seruore, e ve- locità nell'oprar' bene nasce dall'amor di Dio: le bombarde ancorache siano fatte di buon metallo, e che siano cariche di fina pol- uere, non però fanno mai colpo, senon è lo- ro applicato il fuoco, e così per grande ha- bilità, che habbia alcuno dalla natura, e dall'arte al far bene, se non ha questo fuoco dell'amor diuino, sarà sempre inutile à se stesso, & à gli altri, ma posto questò, farà effetti marauigliosi, e si potrà dire, che *Lampades eius*, *lampades ignis*, *asque flammaram*, o come leggono i Settanta, *ale eius*, *ale ignis*, haurà prontezza, e velocità di fuoco, e si co- me il fuoco sale sempre in alto, così queste ali non faranno come quelle de gli ucelli, che seruono loro per volar hor alto, hor basso, hora in questa, & hora in quella parte, ma come se di fuoco fossero, sempre saliranno al Cielo; e come il fuoco agitandosi si fa mag- giore, e più velocemente vola, la doue l'ali de gli ucelli col volare si stancano, così que- ste ali, quanto più saliranno in alto, più sa- ranno agili, e pronte al volare.

Ali di questa sorte sembrami, che hauesse- ro gli animali, che furono veduti da Eze- chiele tirar il carro trionfale di Dio; poiche di loro si dice, che *ibant*, & *reuertebantur in similitudinem fulguris coruscantis*, non à simiglianza di tuono, il quale richiede tem- po per venir alle nostre orecchie; ma di fol- gone, il quale in vno instante si fa vedere in Cielo; & in terra, ne così prestamente è uscito dalla nube, che giunto si vede al de- sinato termine; onde l'istesso Dio per di- chiarare

Miseria dell'huomo subito na- to.

Onde pro- ceda.

2 Amore ca- gione di prestezza.

Fuoco di bombarde.

Cant. 8. 6.

Roca seco- ale.

Animali di Ezechie- le, simbolo di veri sub- bedienti.

Iob. 38. 35. Velocità, e pretezza marauigliosa de' veri serui di Dio nell'ubbedienza.

chiarare la pronta vbbidenza de' suoi serui sotto questa sembianza di folgori li descrisse al Santo Giob dicendo. *Numquid milites fulgura, & ibunt, & reuertentia, dicent tibi, ad sumus?* oue è da notare bella differenza fra i serui del mondo, & i feruenti serui di Dio, che quelli quando son chiamati dal Padrone, gli si appresentano, & dicono, Eccoci, ma questi, non quando chiamati sono, ma quando ritornano, dopò hauer esequito il comandamento diuino dicono, Eccoci, nel che ci si dimostra prima la velocità marauigliosa nell'eseguir i comandamenti diuini, che intesi che gli hanno, ne anche tanto tempo vi pongono all'esecuzione, in quanto si direbbe, Eccoci, ma subito volano, & esequiscono ciò, che loro è stato imposto, e quando potrebbe credere alcuno, che si rappresentassero per ricever gli ordini diuini, dicendo, *Adsumus*, eglino già hanno esequito il tutto, e sono a tempo di rispondere al padrone, Eccoci, come se non mai fossero partiti. Appresso ci si scuopre l'ardente desiderio, che hanno di seruir Dio, perche appena hanno esequito vn comandamento, che dicono *Adsumus*, quasi dicesero Signor non ci lasciare star otiosi, comanda, perche siamo qui pronti per vbbedirti. Ne forse è senza mistero, che non dicono *Adsumus*, auanti che siano mandati; ma poi che ritornati sono, perche i comandamenti diuini, ananti che si esequiscano, sembrano malageuoli, e chi non vi è auuezzo, si spauenta, ma dopo esequiti, vi ritroua tanta facilità, e dolcezza, che li vâ ricercando, e si offerisce à Dio, dicendo Ecce mi.

S. Greg. Pa.

Iob. 4. 28.

Impercioche questa parola *Adsumus*, dice S. Gregorio 3. Moral. cap. 4. è voce di ossequio, e di vbbidenza. Ma in vece di lei tradussero i Settanta, *Quid est?* cioè, come espone Niceta, *Quid est, quod optus facere?* Ma se di già l'hanno esequito, perche lo dimandano? forse, perche i veri serui di Dio, quantunque gli siano vbbedientissimi, non sono però senza timore, e senza qualche sospetto di non piacerli, conforme al detto di Giob. *Verbebar cuncta opera mea,* e però dimandano, se veramente hanno esequita la volontà diuina, o pure, come poco fa diceuamo, rimirano al tempo futuro, quasi dicesero: Habbiamo, o Signore, fatto ciò che comandati ci hai; che altro ci rimane da fare? basta, che ci apri la bocca, o che accenni, perche benche ritornati hora, siamo pronti à gir di nuouo, e ritornare, non mai stanchi nell'vbbedirti, e così pronti, e freschi l'ultima volta, come la prima.

E da piangere con lagrime di sangue, che

non pochi, à guisa di pernice, cominciando bene, e con seruire, in vece d'auanzarli sempre nello spirito, vengono ad intepidirsi, e punto, non rispondono gli vltimi tempi à primi.

Sogliono gl'artefici à vil materia sopraporre, come forma, o vestimento altra materia più nobile, s'innargenta il legno, s'indora l'argento, ma non v'è alcuno così sciocco, che à nobil, e pregiata materia faccia coperta vile, che formi per esemplo statua d'oro, e poi tutta la ricopra d'argento, o all'argento dia il color del legno, ma in questa sciocchezza, anzi in molto maggiore cadono quelli, i quali hauendo cominciato bene, seguitano male, & ad vn bello, e pretioso principio soprapongono vile, e deforme fine; del che riprende S. Paolo i Galati, dicendo al cap. 7. *Sic stultis estis, ut cum spiritu careritis, nunc carne consummemini:* q. d. è possibile, che siate tanto sciocchi, che non vi accorgiate del gran disordine, che commettete, mentre che sopraponete la carne allo spirito, materia tanto vile, à si pregiata statua? mentre che à così bel principio, che desti alla fabbrica vostra spirituale, ponete così vergognoso hne? à così pretioso fondamento, così deforme tetto? à così nobil corpò, così uili piedi? Non ui ricordate, che Dio prima fece la carne dell'huomo, e poi *Inspirauit in faciem eius spiraculum vite*, cioè l'anima, e uoi hora tutto l'opposto farete, & hauendo cominciato dall'anima, finirete in carne? Con ragione S. Agostino chiama quelli tali facitori de' nostri così dicendo. *Ser. 8. ad fratres in eremo: Bonum inchoare, & malo fine concludere, quid aliud est, quam monstruosas res cōficere? Illa enim actio quasi chymara est, que initium habet à ratione, sed finem à sensualitate. Cum enim sic agitur, huiano capiti ceruicem preter equum iungis, & super inducis infirmos, & tuos.* Dell'istesso d'effetto parimente è ripreso il Vecouo d'Efeso nell'Apoc. al 2. con quelle parole. *Habeo aduersum te pauca, quod charitatem tuam primam reliquisti.* Et in questo errore sono più facili à cadere quelli, che ne' principj sono indiscreti, e uogliono à guisa d'Icaro uolar troppo in alto, perciò à questi tali s'hà da imporre, che stiano nel guiscio dell'ubbedienza del loro padre spirituale, e non presunano di trappassarlo, ne anche sotto pretesto di uolar al Cielo, accioche non siano dal Demonio ingannati. Perche della discretione dice S. Bernardo ser. 46. ne' Cantici, *Discretio omni virtuti ordinem ponit, ordo modum tribuit, & decorum, & perpetuitatem,* e l'ubbedienza è chiamata da

In molte non rispondendo il fine, al principio.

Sciocchezza di non perseveranti.

Galat. 3. 3

Chi non persevera, fa cose monstruose.

Apoc. 2. 4.

Indiscreti facili à cadere.

Perseueranza figlia della Discretione.

Grubbedi
za.

S. Greg.
lib. 35.

Mor. c. 12.
S. Agostino

4
Vouo sim-
bolo della
speranza.

Ad Rom. 8
24.

Job 19. 27.

Proposizio-
ni belle frà
di loro.

Job. 5. 16.
Rom. 12. 12

1. Cor. 9.
10.

1. Ioa. 3. 3.
Psal. 25. 1.

Sap. 3. 4.
Psal. 12. 6.

Psal. 21. 10
Thren. 3.

29.
Psal. 70. 5.
Psal. 70. 18

Psal. 15. 9

Psal. 32.
22.

1. Cor. 13.
7.

S. Gregorio, è da S. Agostino custode delle virtù, *Sola virtus est obedientia*, dice quelli, *qua virtutes ceteras menti inseris, inserta/que custodis. Obedientia*, dice questi, *in creatura rationali mater quodammodo est omnium, cu- Rosq; virtutum*. Nel li 14. de Ciuit. Dei. c. 12.

L'vouo dice S. Agostino ser. 29. *De ver- bis Domini*, è bellissimo simbolo della speranza, perchè è vna caparra, e pegno che dà la natura dell'uccello, che no hà da nascere; e come questo nell'vouo non si vede, così. *Quod videt quis, quid sperat?* e non è la virtù della speranza men' uile all'anima di quello, che sia l'vouo al corpo.

Perche anche la speranza è cibo per ogni sorte di gente, non vi è giouane, ò vecchio ò infermo, ò pouero, ò tribolato, che non si pasca di speranza. A Giob tolse il Demonio le ricchezze, i figli, e quanto hauena al mondo, ma non potè già priuarlo della speranza, di cui egli diceua *Reposita est hac spes mea in sinu meo* q. dentro il mio petto, se non mi è tolto il cuore, non mi potrà essere tolta la speranza, & altroue *Eris egeno spes* quasi dicesse, sia pur vn'pouero quanto si voglia, la speranza non li manca mai. Questa apporta allegrezza, *Spe gaudentes*, questa non aggraua, anzi fa leggiere tutte le fatiche, *qui arat, in spe arat*, questa fa purissimo sangue, *Qui habet hanc spem, sanctificat se*. Questa è medicina contra tutte le infirmità. *In Domino sperans non infirmaber*. Questa non solo conserva la vita, ma dona ancora l'immortalità, *Spes illorum immortalitate plena est*. Questa conforta il cuore. *Ego autem in misericordia tua speravi*, e subito soggiunge, *exultabis cor meum in salutari tuo*, Questa è latte de fanciulli. *Spes mea ab uberibus matris meae*, fortezza de giouani, *Bonum est viro, cum portauerit iugum ab adolescentia sua, ponet in puluere os suum, si forte sit spes*, e David *Domine spes mea à iuuentute mea*, sostegno della vecchiaia, & *usque in senectam*, & *senium Deus ne derelinquas me*, & in fin de moribondi l'vltimo ristoro, *Caro mea requiescet in spe*; Tanto nutrice, quanto pesa, perche conforme al grado della speranza, è la misura della misericordia di Dio, dalla quale siamo noi mantenuti in vita. *Fiat misericordia tua Domine super nos, quemadmodum sperauimus in te*. E tutta in somma cibo la speranza, niuna cosa hà di superfluo, fa che nessuna se ne rigetti, *omnia sperat*, dice San Paolo della carità, e per conseguenza *omnia sustinet*, e perche Giuda Maccabeo speraua la risurrettione, non gli parue fouterchio far offerir sacrificio per gli morti. *Nisi inimicos, qui occiderant, resurrexerunt sperares, superfluum*

videretur, & vanum orare pro mortuis, & one nell'esecuzione sempre alcuna cosa v'è, che non gioua, la speranza, ci appresenta solo il buono, e perciò si conuertè tutta in sangue di desiderio. Tali dunque sono le speranze de buoni, ma quelle de cattui sono come vouo di serpenti. Ritroua vn fanciullo vn vouo in terra, e perche bianco lo vede nella scorza, rotondo nella figura, bella cosa gli sembra, ò pur vouo di qualche uccello, se lo pone in seno, ma ecco che riscaldato l'vouo da quel caldo, si rompe, e n' esce vn serpente, che auuelenà, & uccide colui, che lo fè nascere. Tali dico sono le speranze de' mondani, e de gli empij, de quali diceua Isaia: *Omnia aspidum ruperunt*. Quel giouane vano quanto si affaccia per condurre ad effetto quella sua illecita brama? e per ischiuder dall'vouo, che nel cuore gli pose l'infernal serpente, il desiderato effetto, e tanto riscalda quest'vouo, che finalmente vi arriua, ma che? ecco che vi ritroua il veleno d'vn mal francese, che gli entra nell'ossa, e l'addolora per tutto il tempo della sua vita, ò pur rimane, da qualche offeso parente dell'amata persona, ucciso, che fù? vouo d'aspide, ch'egli schiusse. Quell'altro Cortigiano che non fa, per arriuare à quella dignità, à quell'officio? vi arriua, schiude dall'vouo il pulcino, ma ecco lo accusato di nò hauer bene esercitato quell'officio, eccolo condannato, e sbandito, che cosa fù per lui quella dignità? vn serpente che lo morficò, e l'auuelenò, ma che vuol dire, che segue Isaia, & *quod confosum est erumpit in regulum*? Sel'vouo erano di aspidi, come partorirono vn basilisco? chi hà veduto mai, che vn'vouo d'vn animale ne partorisca vn'altro di spetie diuersa? forse frà serpenti non è gran diuersità, e come per sinonimi li prese Isaia Profeta? Ma uieglio non senza misterio disse, che le voue erano d'aspide, e che ad ogni modo se ne schiusse vn basilisco, perche l'aspide è serpente, che uccide senza recar dolore, anzi fa dormire saporitamente, ma il basilisco è serpente terribilissimo, che uccide col mirar solo, e non senza grandolori, & affanni; e l'istessa differenza è del peccato in vouo à quello che già nato, dal peccato in desiderio, e speranza à quello, che è in opra già condotto. Nell'vouo pure è aspide, pure è serpente che auuelenà, & uccide, ma senza molestia, anzi con indurre saporito sonno, perche l'iniquità pensata, e dal consentimento abbracciata uccide ben sì l'anima, ma senza molestia, anzi con diletatione, ma posta già in esecuzione, si scuopre non più aspide

Speranza
de cattui
come vouo,
di serpenti

Speranza
de' cattui
quali siano

Isa. 59. 5.

Is. 59. 5.

Differen-
za l'aspi-
do, & il ba-
silisco.

È frà pec-
cato in de-
siderio, &
in opra.

Isa. 50. 5.
S. Greg. Pa
pa bern. 36
in EVANG.

ma basilisco horrendo per mille pericoli, e danni, che all'opra del peccato seguir segliono, & in risguardarlo solo ci annelena, onde diceua David: *Peccatum meum contra est semper*, che è quello, che diceua S. Gregorio Papa, che ne' piaceri del mondo, *appetitus placet, & experientia displicet*. Appetitus, ecco l'aspide nell'uouo, che uccide piaceuolmente, *experientia*, ecco il basilisco nell'opra, che dà morte con dolore. Tal fù quel pomo dal serpente appresentato ad Eua, perche veduto, e desiderato, le apportò piacere, perche *vidit mulier, quod bonum esset lignum ad vescendum, & pulchrum oculis, aspectuque delectabile*, ma gustato à lei, & à noi recò vn'amarissima morte; sopra del qual passo ben disse il Vescouo Giacomo Sarugen riferito da Mosè Barcesà lib. de Paradiso par. 1. *Peccatum initio supra modum placet: at in fineluctum parit patrans*, e la ragione viene apportata da Procopio Gazeo, perche *omnis, qui peccat, quasi cæcus peccare existimatur. Sed conscientia demum stimulus accedens nos pungit, & efficit, ut peccati abominacionem concipiamus*.

Jacobus
Sarugensis
Moses Bar
cesà.

Per ciò Christo Signor nostro affomigliò se stesso alla gallina, qual' hora disse. *Quoties volui congregare filios tuos, quemadmodum congregat gallina pullos suos sub alis, & noluit?* parmi che possiamo anche noi paragonar il Santissimo Sacramento all' uouo; e veramente è molto proportionata la somiglianza. Percioche se nell' uouo n'è la forza, & entro à lei delicatissimo cibo; e nel santissimo Sacramento u'è la forza della teue sensibili, e sotto loro la real presenza di Christo Signor nostro. Se nell' uouo il bianco, e l' rosso; nel Sacramento il corpo, e l' sangue: se quello serue per cibo, e per beuanda; questo è cibo, e beuanda inueme; se quello è parto di sola femina, e nasce senza dolore della madre, come detto habbiamo; e quegli, che in questo diuino Sacramento si contiene, fà figlio di Vergine, e senza apportarle dolore nacque. Se l' uouo è cibo d' ottimo nutrimento, ma richiede stomaco ben disposto, perche se pieno di cattui humori lo ritrouasse, in essi anch' egli facilmente si conuertirebbe; & il Santissimo Sacramento è ottima viuanda, ma richiede buona disposizione in chi l' ha da riceuere, altrimenti *mors est malis*, come all' incontro *est vita bonis*. Se l' uouo dunque tiene il primo luogo fra cibi del corpo, anzipare, che non habbia secondo, nè terzo; molto più l' unico cibo dell' anima nostra, non che pretiosissimo, è il Sacramento dell' Altare. Se facilissimo da prepararsi è l' uouo, e da noi per

cibarci di se stesso altro non richiede il Signor nostro se non che apriamo la bocca. *Dilata os tuum, & implebo illud*, se mondo, e puro è l' uouo, qual cosa più monda, e più pura di questo sacro cibo? il quale ancorche maneggiata sia da Sacerdoti immondi, non perciò alcuna sordidezza, o macchia contrahe. Qual cibo parimente è di questo più sicuro, contenendo egli l' istessa uita? *Probet seipsum homo, & sic de pane illo edat, & de calice bibat*, disse San Paolo; ma non disse giamai, che proua si facesse del cibo, non potendoui esser dubbio della bontà di lui.

Il tempo parimente grandemente nuoce alla speranza, perche *spes, qua differtur affligit animam*, e non meno è contrario all' esecuzione de' buoni proponimenti; perche si come si deue maturamente deliberare; così prontamente, e sollecitamente conuiene, le cose già deliberate eseguire, altrimenti si perdono le occasioni di ben fare, e l' uouo si guasta, o se pure non si guasta, perche dal tale della prudenza uien conseruato, almeno si scema, e non hà quel vigore, che hauuto haurebbe, se subito digerito si fosse. Ma tuttauia, se ni è cosa, che conseruar possa i buoni proponimenti, è l' humiltà ben significata per la paglia, e per la crusca, cose che sembrano inuili, e disprezzate, perche chi troppo in se stesso confida, facilissimamente cade. Alto proponimento fece San Pietro, mentre che disse, *Etiamsi oportuerit memori tecum, non te negabo*, ina perche non lo conseruò nell' humiltà, ma si connoò troppo di se stesso, e si preferì à gli altri dicendo: *Etiamsi omnes scandalizati fuerint, ego nunquam scandalizabor*, alla proua si trouò mancheuole, & il contrario fece di quello, che promesso haueua. Meritamente dunque S. Bernardo nel ser. 2. de S. Andrea ci esorta à fuggir la superbia dicendo: *Initium omnis peccati, & causa totius perditionis est superbia: Propterea quisquis es, qui salutem tuam operari studeas, aduersus hanc super caput tuum signum crucis habere memento, ut non eleueris in superbiam, ut non exaltet caput tuum*.

Simili alle galline, che cantano fatto l' uouo, sono gl' Hippocriti, i quali appena hanno fatta alcuna buona operatione, che subito la uan publicando, e si fanno da se stessi gli applausi, & i panegrici, dal qual uizio bramaua, che fossimo lontani il nostro Salvatore dicendo. *Cum facies elemosinam noli tuba canere ante te*, con la qual metafora della tromba, eccellentemente ci spiegò la cōditione, e la pazzia di costoro; perche in

Procopio
Gazzo in
Genes.

Procopio
Gazzo in
Genes.

Procopio
Gazzo in
Genes.

Cibo, e be-
uanda in-
fante.

Psa 80. 11

1. Cor. 11.
18.

6
Tempo nuo
uo all' spe-
ranza.
Prover. 13.
12.

Humiltà
conserua i
buoni pro-
ponimenti.

Matth. 16.
33.

S. Bernar-
do.
Superbia
principio
d' ogni ma-
le.

7
Hippocrito
simile alla
Gallina.

Matth. 6. 20.

prima, chi ha veduto mai, che alcuno sia trombettiero di se stesso? Precedono i trombettieri suonando ad alta voce, segue appresso il Principe con maestà, e silenzio; e non altrimenti non douemo non lodarci, ma lasciar questo officio ad altri, conforme à ciò, che diceua il Satio: *Laudet te os alienum, & non os tuum.* Appresso suol suonarli la tromba, quando alcuna cosa si pone all'incanto, e l'istesso fa l'Hippocrito, mentre che si loda, pone all'incanto quell'opra, che ha fatto, e come suol accadere negl'incanti, che si vendono le cose à vilissimo prezzo, egliper vn poco di aura popolare, o di due parole di lode, la vende. Di più serue la tromba ne gli eserciti, e questa vilita da nemici, subito si pongono all'ordine per combattere; e non altrimenti Lucifero, subito che sente vna di queste trombe si apparecchia alla battaglia, perche egli è sicuro della vittoria. E necessario diui custodir molto bene le nostre opere buone dalla superbia, la quale nasce dall'istessa humiltà, e dall'esser vinta, con maggior forza risorge, come diuinanamente spiega Sant' Agostino nel libro de S. Virginitate. *Superbia, dice egli, cum magnum sis ipsa peccatum, ita sine alijs per se ipsa est, ut etiam plerumque, ut dixi, non in peccatis, sed in ipsis rectè factis pede celeriore superneuiat. Vbi laetatus fuerit homo in aliquo bono opere, se etiam superasse superbiā ex ipsa latitia caput erigit, & dicit, Ecce ego vincto, & superbis de superbia vincta. Vnde Dominus ait, Apprehendite disciplinā, ne quando trascuratur Dominus, & pereatis de via iusta, vnde? nisi quia superbia in ipsa via iusta cauenda est; ne homo, dum quod Dei est, reputat suum, amittat quod Dei est, & redeat ad suum.*

All'vno assomiglia Ruperto Abbate, super Matt. la Beata Vergine, perche dal suo ventre per opira dello Spiritolanto, che sopra di lei si riposò, vscì il Salvatore del Mondo, chiamato vccello dal Profeta Isara, *vocans ab Oriente auem*, e se la consideriamo racchiudente il suo bambino, bene possiamo dire, che entro al candido argento della sua purità sia cōtenuto l'oro purissimo dell'humana Dio, di cui fù detto: *Caput eius, aurum optimum*, e che quando ella si diuise per la morte, diuenne naue di condurre anime al porto dell'eterna gloria, *Facta est quasi nauis inlitorea*. In lei parimente il Sole si vede, e la Luna, perche è veltica di Sole, & hà la Luna sotto à piedi; come veduta fù da S. Giouanni nelle Apocalissi, in lei è l'oro della maternità diuina, e l'argento della verginità, in lei pretiosissima l'anima, & il corpo, in lei tutte le virtù, una particolarmente la carità, e la purità.

E di lei per eccellenza parini, che possa intenderli quel verso del Sal. 67. *Si dormitis inter medios cleros, penna columba de argentea, & pefierera dorseteum in pallore auri*, il cui senso litterale è quello, che si lega il dottissimo Agellio sopra i Salmici, cioè, che predice il Profeta à quelli, che dimoreranno ne' loro poderi, che chiama forti, perche furono per forte distribuite le possessioni fra gl'Israeliti che saranno tanto ricchi, che tutti risplenderanno d'argento, e d'oro. Ma in senso mistico, qual più bella colomba della Beata Vergine, di cui si dice ne' Cantici. *Vna est columba mea, perfecta mea.* Chi meglio di lei riposò nel mezzo delle forti, cioè di due testamenti, vecchio, e nouo; poiche fù nel principio di questo, & nel fine di quello, & i miseri d'ambidue andò sempre contemplando nella sua mente? chi più bello, e ricco d'argento, & d'oro di lei fù ella, che fù piena di tutte le gracie, & hebbe in somma perfezione la purità Virginale, e l'oro della carità?

Ma perche richiederà perauerura alcuno, l'argento si attribuisse alle penne, & l'oro al dorso? perche non più tosto si dice, che il capo, o il collo sia d'oro, attribuendosi il più nobil metallo alla più degna parte della persona? Quanto alla lettera crederei facilmente, che al dorso, più che ad altra parte s'attribuisca l'oro, per essere parte più esposta à raggi del Sole, già che non è veritabile, che il fauelli di color naturale di colomba, poiche alcuna non se ne vede, ch'io fappia, col color d'oro, ma si bene di quello, che riceue dal riuerber de solari raggi. Ma quanto al senso mistico, forse velle insegnarci, che il tempo, che douea seguir' alla Vergine, esser douea d'oro, cioè felicissimo, perche si come il tempo dell'antica legge si può dire, che sia significato nelle penne del petto d'argento, così quello del Vangelo, che seguì lei, in quelle del dorso, siccome essendosi Donatiano sognato, che sopra delle spalle nata gli era una gobba d'oro, egli, come racconta Suetonio nell'ultimo capo della sua uita, hebbe per certo significarsi, che dopo lui douea la Repubblica godere di uno stato molto più lieto, e felice, come anche auuene. O pure in senso morale uolle significarci, che l'oro della carità risplende nel dorso, cioè nel patire, significato per questa parte conforme al detto del Salmista, *supra dorsum meum fabricauerunt peccatores*, già che come disse il Salvatore, *Ma iorem charitatem nemo habet, quam ut animam suam ponat quis pro amicis suis*. Et il dar più bello colore al dorso, col quale si portano i pesi, che alle penne, con

Psal. 67. 17

Beata Vergine veltis. Sima Colomba. Cant. 6. 8.

Vangelo significato nell'oro.

Sogno di Domitiana.

Psal. 138.

3. Virtù più eccellente nel patire, che nell'operar bene.

Prouer. 27. 2.

Porre l'opere sue uolente all'incanto.

Inuita con tra se i nemici.

Supbia uinta con forza maggiore risorge. Sant' Agostino.

8 Vergine Maria assomigliata all'vno.

Isa 46. 11.

Can. 5. 11.

Prouer. 31. 14.

Apoc. 12. 1.

e. II. 13.

le quali si vola in alto, fù vn darci ad intendere, che più la virtù si conosce nel patir'alegramente, che nell'oprar bene.

O pure nell'argento significata ci viene la sapienza, laquale hà marauigliosa connessione colla pazienza, come bene notò Seneca, così dicendo nell'epist. 60. *Vir sapiens ad omnem incursum insuitus, non si paupertas, non si luctus, non si ignominia, non si dolor impetum faciat, pedem referet, usque ad eo patiens est vir sapiens, & perfecta sapientia cum patientia reperitur*, e prima di lui disse il Sauio, *Doctrina viri per patientiam nescitur*, cioè, come espone San Gregorio homilia 35. nel Vangelio. *Ex patientia hominis cognoscitur, quod doctus sit, ac prudens*, onde molto bene argomentarono S. Cipriano, e Tertuliano, che appressò à Filosofi Gentili. *Tam falsa patientia, quam & falsa sapientia fuit*. E le ragioni, perche il Sauio sia paziente, sono molte, come ch'egli non riceue i patimenti, come cose inaspettate, ma come preuite, ch'egli essendo ricco de' beni interni, i quali non possono essergli tolti, poco si cura de gli eterni. Che conosce quanto gran bene sia nel patire, quanti danni apporti l'impazienza, &c.

Non dee parer strano, che à si picciol cosa quanto è l'vouo assomigliato sia il Mondo tutto, perche per ragione di proportion più picciolo ancora dell'vouo, si può dire, che sia il mondo, essendo che è maggiore la distanza, che è dal Mondo alla grandezza di Dio, & alla vastità dello spazior detto Immaginario, che è sopra del Cielo, di quella che sia dall'vouo à l'istesso Mondo. Assai honore dunque si fà al Mondo, mentre che in paragon di Dio, egh si chiama vouo, e bel cambio si può dir che faccia, chi lascia il Mondo per goder, e posseder Dio, e l'intese ben San Paolo, il quale disse: *Omnia arbitratu sum, ut stercora, ut Christum lucrificem*, non dice solo alcune cose, ma omnia tutte quante, & oro, & argento, & imperi, e quanto si ritroua nell'vniuerso. Ne dice solamente le hò disprezzate, ma l'hò stimate come cose puzzolenti, che fù la più grande esageratione, che in questa materia far si potesse, essendo che quando vogliamo significare d'hauer in abominatione alcuna cosa, fogliamo dire, che ci puzza, e quando Giacob volle dir à figli, che l'haucauano fatto odiare da tutti i vicini, disse in Hebreo. *Fatere fecistis odorem nostrum*, la qual frase bene intese il nostro volgato, e perciò trasferì. *Odiosam me fecistis*, e la ragione è, perche non v'è oggetto dispiaciuto à altro senso, che tanto si fugga. Da co-

sa deforme basta riuoltar la faccia, da spinosa il non toccarla, da amara il non gustarla; ma le puzzolenti si gettano, e quanto più si può, lontane da noi, così dunque diceua San Paolo, tutte le cose del mondo mi puzzano, mi sono in abominatione, non le posso sopportare, perche parmi, che m'impediscono l'acquisto del mio Signor Giesù Christo. Et è veramente vn bellissimo, & vtilissimo traffico, il lasciar queste cose terrene, vili, e caduche per gli eterni beni del Cielo. *Negotiatio*, ben disse San Gregorio Nazianzeno orat. 18. *Omnium praeantissima quae breuia, & fragilis bona cum sempiterna gloria commutantur*.

Anche gli Astrologi hanno finto, che in Cielo vicino al Polo Artico sia vn serpente, & à guisa forse di Catia profetarono, non lo sapendo, che il Principe di questo Mondo, di cui dice Christo Signor nostro *venit in princeps huius mundi, & in me non habet quicquam*, altro nò era, che vn venenoso serpente.

Ne forse è senza mistero, che vicino al Polo Antartico opposto à questo nostro, vi sono alcune stelle, che formano vna bellissima Croce, & appunto Crociera vengono dette, perche si come questi due Poli sono contrarij frà di loro, è vno è Aquilonare, oue si ritroua il serpente, l'altro Australe, oue la Crociera, così contrarij sono la Croce, & il Demonio, tanto che il proverbio n'è nato, fuggite alcuna cosa, come il Demonio la Croce: l'Aquilonare è freddo, e doue dimora il serpente, perche *Ab Aquilone pandetur omne malum*, e l'istesso lucifero disse: *Sedebo in laevis Aquilonis*. L'Australe è doue si vede la Croce, perche spira questa vento caldo, e soauo d'amore, e ci hà meritato l'aura amorosa dello Spiritosanto. Non era conosciuta la Crociera da nocchieri antichi, ne la virtù della Croce fù conosciuta prima della venuta di Christo in questi vltimi tempi. Serue per guida la stella polare, oue è il serpente, à quelli che nauigano questo nostro mare. Ma la Crociera è guida à quelli, che nauigano al Mondo nouo, pieno d'infinite ricchezze, e non altrimenti è guida Satanasso à quelli, che non conoscono altra vita, che la presente, e qui vogliono la loro felicità, ma quelli, che aspirano all'altro Mondo, oue sono veri tesori, & i veri beni, si prendono per guida, e per maestra la Croce. E il serpente in questo nostro polo accompagnato da due altre figure, cioè, da due orse, maggiore, e minore; ma la Crociera è sola all'altro Pololuicina. Et il serpente infernale hà stretta amicitia con due concupiscenze, chiama-

Ottimo
traffico il
disprezzo
del Mondo.
S. Gr. Naz.

IO
Mondo vo
no con ser-
pente.
Io. 14. 30.

Crociera
del Polo
Antartico

Croce, e
Demonio
contrarij.
Ier. 1. 14.
Isa. 14. 13
Eccellenza
della Cro-
ce prima
non cono-
sciuta.

Sapienza
congiunta
con la pa-
zienza.
Seneca.

S. Greg.

Cipr. Ter-
tulliano.

Sauio per-
che patien-
te.

9
Vniuerso
perche rap-
presentato
nell'vouo.

Philip. 3. 8

Perfetto di-
sprezzo del
mondo in
S. Paolo.
Exod. 5.
26.

I. Ioan. 2.
16.

Cyprian. in
sermone de
passione Do-
mini.
Virtù del-
la Croce.

II

Inuidia, &
ingrati-
tudinò la-
sciano co-
noscer i be-
ni altrui.

Num. 12.2

Psalm. 77.
20.

Figli come
deuono al-
benarsi.

Esl. 7.25.

te da San Giouanni. *Concupiscentia carnis, & concupiscentia oculorum*, rappresentando egli la superbia della vita. Ma la Croce non ricerca alcuna altra cosa, e quanto più è nuda più piace, & è più potente, perche come ben disse S. Cipriano. *Huius signi Crucis honestas est auctoritas, & potestas, ut non solum Israeliticum limina muniat, sed etiam ab his, qui Israeliticè non viuunt, solum Sacramenti signum repellat Demoniam, & ubicunque conspici fuerit, terribilis sit eis sacri nominis virtus, & sanguinis nota.*

L'inuidia, e l'ingratitude, quando negar non possono l'azioni heroiche dell'inuidia, o i beneficij del benefattore, cercano almeno di estenuarli, o diminuirli, quanto è loro possibile. Così Maria, & Aaron, che doueano essere zelanti dell'honore del fratello Mosè, e difenderlo dagli altri, mossi dall'inuidia, ne mormorano, & abbassano i fauori, che gli ha fatto Dio dicendo, *Num per solum Moysen locutus est Deus? nonne & nobis similiter locutus est?* Forse che solo per Mosè ha parlato Dio? non ha egli somigliantemente fauellato con noi? Auuertite, che l'inuidia vi benda gli occhi, perche se ben è vero, che anche à voi ha parlato Dio, non però nell'istessa maniera, che ha fatto con Mosè, non con quella familiarità, non à faccia à faccia, come ha fatto con lui. Et il popolo Hebreo ingrato à Dio, che gli haueua tolto la sete nel deserto, và dicendo. *Quoniam percussisse percutiam, & fluxerunt aqua numquid & daram poterit dare, aut parare mensam in deserto?* quasi dicesse, che ci habbia fatto scaturir acqua de vna pietra, non è gran cosa, perche suol l'acqua scaturir dalla terra, ma darci del pane, e pascerci in questo deserto, oh questo sì, che è cosa molto difficile, e non sappiamo, se far lo possa. Dunque hora, che non hauea più bisogno d'acqua, così picciola cosa vi pare, il far che da vna pietra, che si sole gettar scintille di fuoco, escano fiumi? la vostra ingratitude è quella, che vi fa parere opera di poca potenza il benecio già ricevuto.

L'ouo poi, che non può star dritto, se non è alquanto schiacciato, può rappresentarci i figli, i quali deuono esser corretti da Padri loro, e rinuiziati nelle loro voglie, se non vogliono che tempre giacciano ne' cattiuo costumi, o si vadano riuoltando ne' vitiij: *Filij tui sunt:* diceua il Sauio *percuti illos, & curua illos à pueritia eorum:* Hai figli? ammaestragli, e piegali fin dalla loro pueritia, douranno dunque esser i gobbi? nò, anzi acciocche siano dritti, è necessario curuarli nella loro fanciullezza, cioè abbassarli, e

romper' le loro volontà, che è come romper' la punta dell'ouo, e S. Ambrogio lib. de Ioseph Patriarca ca. 10. ne apporta la ragione dicendo, *Adolescentes magis metu, quàm ratione reuocantur à vitio*, e perciò saggiamente disse M. Tullio. *Qui adolescentum peccatis ignoscere putant oportere, falluntur, propterea quod atas illa non est impedimento bonis studiis: at hi sapientes faciunt, qui adolescentes maxime castigant, ut quibus virtutibus omnem vitam tue ri possunt, eas in atate maturissima velint comparari.* Dell'istesso artificio si vale Dio con noi per mantenerci dritti, e farci aspirar' al Cielo, cioè, con qualche tribulatione rompendo le nostre voglie, e le nostre speranze, perciò San Pietro diceua, *Modicum passus, ecco la picciola schiacciatura dell'ouo, ipse perficies, confirmabis, solidabitque*, ecco come per mezzo di quella, ci mantiene dritti.

Non malamente vn tesoro venne significato per l'ouo, non solo per ragioni de' colori corrispondenti all'argento, & all'oro, ma ancora per conto del fine così dell'vno, come dell'altro, l'ouo fù formato dalla natura non per se stesso, ma per l'uccello, che da lui nascer' dee, & i danari sono stati ritrouati dalla prudenza humana, non acciocche si tenessero racchiusi nelle casse, ma acciocche si spendessero, e si prouedesse l'huomo di ciò, che gli faceva di mestiero. Non sono dunque fine le ricchezze, ma mezzi, non bene diletteuole, & honesto, ma vile, non desiderabili per se stesse, ma inquanto ordinate à cosa migliore. E si come se non si rompe l'ouo, sempre rimane inutile, così le ricchezze conseruate, à nulla seruono, ma dispendiate à poveri, sono di grandissimo giouamento; perciò S. Paolo le alsomigliò gentilmente al letame, *Omnia arbitror, ut stercorea*, il quale conseruato in casa ammorba con la sua puzza, che vi dimora, e non è di uile alcuno, ma sparso per li campi, li rende fecondi, & arricchisce il suo padrone. Con ragione dunque sono da S. Basilio chiamati pazzi quei ricchi auari, i quali nascondono le ricchezze loro, per non distribuirle, sotto terra. *Ingens infamia*, dice egli *hinc. 7. ex varijs, cum quidem in metallis est aurum, terram perscrutari; cum autem in conspectu est, rursus ipsum in terram occultare;* e dell'istesso se ben più copertamente gli riprende Seneca libro 7. de Ira cap. 32. dicendo, *Avaritia iterum sub terras refert, quia male egerunt;* e S. Cipriano circa l'istesso scherzando disse anch'egli gentilmente Epist. 2. ad Donatum: *Pecuniam suam dicunt, quam velut alienam domi clausam sollicito labore custodiant, ex qua*

Sant' Ambrogio.

M. Tullio. Quod Horat.

Tribulatione mantere dritto.

I. Petr. 5. 10.

12
Vouo perche simbolo di Tesoro.

Ricchezze non dispensa in fructuose.

Philip. 3.8.

S. Basilio

Pazzia degli Auari. Seneca.

S. Cipriano.

non amicis, non liberis quicquam, non sibi denique impertiant. Possident ad hoc tantum, ne possidere alteri liceat.

13

Gal. 4. 4.

Sinagoga
Hebrea
scorza d'u-
nono.

Qual vouo fù già l'antica legge, ò sinagoga hebrea, e sotto la scorza di quelle sue cerimonie, e sacrificij antichi era contenuto Christo Signor nostro, si maturò, quando

2. Cor. 3. 6.

*Venit plenitudo temporis, & apparuit al Mondo il figliuol di Dio, & all'hora rimase essa quale scorza vota, & inutile di cui pur sola si compiaciacion gli Hebrei, ma i veri ferui di Dio gettata la scorza, s'appigliano al frutto, che è quello, che insegnaua S. Paolo, mentre che diceua, che *Littera occidit, spiritus autem viuificat*; l'istessa sinagoga è la Madre, che poiche hà partorito Christo Signor nostro, se ne muore, e deue essere sepolta, ritenendosi da noi il figlio, cioè Christo Signor nostro. Il che ci fù parimente significato secondo l'esposizione di S. Agostino nella lana cospolta all'aria da Gedeone, in cui fù prima nascosta la rugiada, cioè la gratia del Vangelo, e questa spremuta, rimase quella arida, secca, & inutile. *Repete tempus*, dice egli Sermon. 2. de Verbis Apostoli, *vetere testamenti gratia occultabatur, tamquam imber in vellere: attende tempus noui testamenti; discute gentem Iudaorum, quasi vellus siccum inuenies: orbis vero totus, tamquam arena, plenus est gratia non occulta, sed manifesta.**

Lana di
Gedeone S.
Agostino.

14

L'vouo, che à noi si manda dalla patria celeste, è la speranza di quelli eterni beni, la quale è parimente tesoro da conseruarsi nel seno, come facena il S. Giob il quale diceua. *Reposicasti hac spes mea in sinu meo*: Ma i mondanì all'incontro danno questa speranza per vngerli il corpo, priuandosi del Cielo per darsi à piaceri terreni, de quali diceua San Paolo, che *Desperantes*, ecco peria la speranza, *semetipsos tradiderunt impudicicia &c.* ecco l'vnione del corpo, ò pur diciamo in buona parte, che con questa ci vngiamo nelle nostre infirmità, perche è di grandissima consolatione à tribulati, & infermi la speranza di douer goder' il Cielo.

Iob. 19. 27.
Speranza
in sero.

ad Eph. 4.
37.

Cōsola me
in angli.

Che perciò San Bernard' nel sermone 17. sopra il Salmo 90. consolaua i tribolati dicendo. *Non consideremus, quia videntur, sed quia non videntur, gloriemur in spe gloria magni Dei. Prælibemus primicias gloria, sed ut deam expressius gloriemur in tribulationibus, in tribulatione siquidem spes est gloria, & ipsa in tribulatione gloria continetur, sicut spes fructus in semine, sic ipse fructus in semine est.* Molto bene ancora argomenta S. Gregorio Papa nel lib. 8. de suoi morali al capo 8. dicendo. *Si quacumque spes etiam falsa solet mœstam animum resonare, spes quæ Deo, ipsiusque pro-*

missionibus innititur omnia mala propulsabit; & medici e con ragione S. Gregorio Nazianzeno or. 2. na. Apologet chiama la speranza accommodum in maius pharmacum.

L'huomo in questa vita si può certamente dire che sia qual'vouo coperto della scorza di questo corpo, e come il pulcino nell'vouo non comparisce, e non v'è differenza quanto all'apparenza esterna dall'vouo di bello, ò diforme, di vtile, ò di rapace vccello, onde è facil cosa che vn'vccello s'inganni, eriscaldi l'voua d'vn'altro in vece delle sue, così mentre siamo noi in questo mondo, non si può conoscer' quali siamo. *Filij Dei sumus* diceua S. Gio. ma *nondum apparuit quod erimus*, quasi dicesse siamo ancora nell'vouo, e quelli che crediamo esser figli di Dio, sono tal volta figli del Demonio, cioè, reprobi, e quelli che stimiamo reprobi, sono eletti. Ruppe Bassano vn vouo, e gli fù detto, vccidesti tuo fratello, così tal'hora tu hai in odio alcuno, perche lo stimi reprobo, e forse quegli è tuo fratello, cioè eletto al Cielo, onde come dice S. Agostino, *Fratrem odisti, & nescis.*

15

Ioan. 3. 2.

16

Se l'vouo, come dicemmo è simbolo del tesoro, facile sarà l'applicazione di questa virtù, ch'egli hà di render chiara la voce, perche non v'è cosa che ci faccia parlar più volentieri, che l'interesse, e la speranza del guadagno, questa si può dire, che sia la chiave, che apre, e chiude la bocca à sua voglia; onde di Demonstene, che si scusò, che non poteva orare in vna causa per la scaranzia, che patiuu, fù detto saggiamente, ch'egli non patiuu scaranzia ordinaria, ne era catarro falso, che discese gli era nella gola, ma catarro d'argento. *Argentum inquit patitur, & de' Profeti interessati disse il Profeta, Nisi dederint in ore eorum quippiam, sanctificat super eos bellum.* Se loro non sono lenite le fauci con qualche guadagno, altro non s'ode dalla bocca loro, che voce rauca, che tosse, cioè che guerre, & minacie. Sopra del qual passo di Michea così dice S. Geronimo, *Legimus fuisse pseudoprophetas in Israel, qui propter dona pacem, quæ eis data non erat, prædicabant. Et si quis munera non dedisset, quamuis sanctus esset, iram Dei nunciarent illi esse venturam. Unde nunc dicitur ad eos, quod loquantur mendacia, & sermo eorum non prophetia, sed dinisatio sit falsa, neque habeant lumen, sed tenebras & errorem.* Ma non già tale era il Profeta Dauid, il qual diceua. *Propter fratres meos, & proximos meos loquebar pacem de te.* Sopra del qual luogo così discorre S. Agostino *Ait, Ego loquebar pacem de te. Sed quare? Propter fratres meos, & proximos meos, non propter*

Speranza
del guadagno
chiave
della bocca.

Mich. 3. 5.

S. Geronim.

Fine, che
deue haue-
re un Pre-
dicatore.
S. Agostino

propter honorem meum, non propter pecuniam meam, non propter vitam meam, sed loquebar pacem de te, propter fratres meos, & propinquos meos. Propter domum Domini Dei nostri quasi bonas tibi. Non propter me quasi bona tibi, nam non tibi quarerem, sed mihi, idcirco nec ego haberem, quia non tibi quarerem, sed propter domum domini mei, propter Ecclesiam, propter sanctos, propter peregrinos, propter incipes eius, ut ascendant, quia dicimus eis, in domum domini ibimus.

17
Speranza
ci fa forti.

Ioan. 3. 7.

Speranza
riparo con-
tra il fuo-
co della co-
cupiscenza
e dello sde-
gno.

Isa. 30. 15.

Diligenza
supplisce al
merito, e
favore.

Mala com-
pagnia frò-
bola, che
cuoce l'uo-
mo.

Considera-
zione from-
bola, che
cuoce l'uo-
mo de pen-
sieri.

Iere 4. 14.
Scrittura
Sacra.

Croce.

18

Che il bianco dell'vovo resista al fuoco può rappresentarci, o pure che la speranza delle cose celesti ci fa forti contra il fuoco della concupiscenza, conforme al detto di S. Gio. *Qui habet hanc spem sanctificat se*, o come altri leggono, *castificat se*, cioè, si mantiene casto; e contra il fuoco dello sdegno, conforme al detto del Profeta Isaia, *In spe est fortitudo vestra*, ouero che la purità della B. V. da noi considerata non ci lascia offendere dal fuoco dell'amor mondano, onde si dice, che in quelli che la mirauano corporalmente, infondeua pensieri di castità. Si digerisce facilmente l'vovo, perche crede facilmente ciò che li brama, e spera, & oue manca il caldo del fœore, o dal merito per vederne l'effetto, supplisce il ruotar della frombola, cioè l'assiduità, e la fatica non intermessa. Cacciatori di Babilonia dir li possono ancora i Demonij dell'Inferno, i quali per diuorare l'anime, che sperano salir in Cielo, si seruono del fuoco della concupiscenza à prepararle, e quando quello manca loro, della frombola di qualche cattua conuersatione, e compagnia, che col mezzo dell'esempio suo le va riscaldando al male. Vovo ancora si puo dire vn cattiuo pensiero, il quale ponendo il demonio nel nostro cuore, tanto fa che l'andiamo riuolgendolo, che finalmente viene à cuocerli, cioè a farli volontario, e piacerli, & essere atto cibo della nostra concupiscenza, perciò ci riprendeue Gieremia dicendo: *Vsquequo morabuntur in te cogitationis noxia*. Si prende ancora la frombola, dice S. Greg. Pap. 34. mor. cap. 5. per la Scrittura Sacra, dalla quale, se sarà da noi col pensiero riuoltata, facilmente riscaldati faranno, e perfettionati i nostri buoni proponimenti, e l'istesso effetto si potrà raccogliere dalla considerazione della Croce, sotto nome di frombola, intesa da San Cirillo.

Ania tanto la produzione delle cose la natura, che non è marauiglia, che si possa schiudere vn'uccello da altro colore di quello della sua madre, il che mi rappresenta quello che ha ordinato Dio nel Battesimo,

che oue per conferire gli altri Sacramenti, particolar' ministro si richiede, questo perche per mezzo di lui nasce l'huomo à noua vita, hà voluto, che possa essere conferito da chi si sia, ancorche fosse Giudeo, o Turco; e possiamo noi ancora da qui imparare ad aiutar l'opere altrui, e far officio, come diceua Socrate di allenuatrice, cha aiutale genti a partorire. Cesare Augusto era dotato di quella humanità, che riduceua à perfectione le fabbriche da altri incominciate, e con tutto ciò lasciua, che fossero nominate da primi suoi autori imitando la natura, che fa nascer l'uccello non simile à quello che dall'vovo lo schiuse, ma si bene à quello che lo generò, perche veramente importa assai essere il primo inventore; & il resto.

Nella Sapienza al 10. si ragiona di Cain, e fra le altre cose si dice, che per sua cagione uenne il diluuio nel mondo. *Ab hac si dice, (Sapientia) ut recessit iniustus in ira sua per iram homicidij fraterni deperijt, propter quem cum aqua deleret terram.* Ma quando venne il diluuio, non era Cain già morto? certo ch'è, come dunque si dice che venne per lui? e nella Genesi non s'attribuisc il diluuio à peccati de' Giganti? come dunque qu'à Cain? È vero, che non furono i peccati soli di Cain, che fecero mandar il diluuio, ma perche, egli fu il primo, che diede mal esempio, e gli altri imitarono lui nel peccare, il tutto à lui s'attribuisc; così rispondono San Bonauentura, Vgone, e Rupert. Come anche il Tempio di Gerusalemme, benche fosse reedificato da Zorababel, e poi da Herode, sempre però ritenne il nome di Salomone suo primo fondatore, come all'incontro tutti i peccati de' Regi di Samaria, perche si attribuiscano à Gieroboam da loro imitato, mentre, che si dice, *che ambulabant in vijs Ieroboam*.

Nell'opere buone ancora vn simil inganno tal'ora accade, che vengono cioè, partorite non per virtù di calor intrinseco à noi, ma d'estrinseco, e tal volta infin dal letame, perche ci motiamo ad oprar bene non per amord di Dio, ma per interesse di cose temporali, onde se ne lamentaua il Signore dicendo: *Quis ex vobis est, qui claudat ostia, & incendat altare meum grauitudo* e S. Paolo quidam quidem diceua, & propter inuidiam, & consensionem, quidam autem, & propter bonam voluntatem Christum predicant. L'officio del Predicatore è appunto simile à quello del couar l'huoma, & ecco con quanto diuerso calore ciò da molti si faceua, ma si come il pulcino, che si schiude, è l'istesso, se bene i colori

K 2 sono

Del Batte-
simo può is-
sere ogn'u-
no ministro

À primi in-
uentori so-
assomiglia
il resto.

Diluuio se-
mandato
per Cain.

Sap. 10. 3.

3 Reg. 16.
19

Mala. 1. 10

ad Phil. 1
15.

Fini diuer Sono diuerfi, con l'istesso bene cauaua Dio
fi de Predi da questi diuerfi Predicatori, onde S. Paolo
catori. ne sentiva contento, e diceua, *Sineper occa-*

Aa Philip. sionem, siue per veritatem Christus annuntietur, & in hoc gaudeo, sed & gaudebo. L'Im-

I. 18. peratrice, e la ferua, che vincendoulemente riscaldano l'vovo, e ne schiudono il pulcino, mi rappresentano l'anima, e la carne, che concorrono insieme all'opre buone, ouero la gratia, e la nostra volontà, ouero la carità diuina, & il timore dell'inferno, ò la misericordia, e la giustitia, ò faucllando delle opere altrui, l'aiuto che loro dona la Maestà diuina, quello chericeuono da suoi mini-

I ad Cor. stri, delle fue dicena S. Paolo, *Non ego autem*
15. 10. *sed gratia Dei mecum,* e di quelle de gli altri.

I ad Cor. *Ego plantauit Apolloriganis, Deus autem incre-*
3. 6. *mentum dedit.*

20 La forma, e figura circolare in se è più
Se la figu- perfetta dell'ouata; onde potrebbe forsi ar-
ra circola- gomentare alcuno, che fosse più perfetta la
re sia più femina, che il maschio; poiche l'vovo, da
perfetta. cui ella nasce, è più rotondo. Ma è d'auertire, che se bene la figura circolare in se è più perfetta, all'animale tuttaua è più conuenuele la lunga, come nell'huomo si vede, e questa ancora è segno di maggior perfectione dal calore nascendo: sicche in tutte le cose non tanto douemo considerare quello, che è più perfetto in se stesso, quanto quello, che è più conuenuele a noi. Percioche altra conuiene al Prelato, altra al suddito, altra al Religioso, altra al secolare; onde comandaua Dio nell'antica legge, che l'huomo non si vestisse con l'habito di donna, ne la donna con quello di huomo. *Non induetur mulier veste virili, nec vir utetur veste feminea, abominabilis enim est apud Deum, qui facit hac.* Non era lecito dunque all'huomo, lasciare le sue vesti ancorche vecchie, e lasciare, e prendersi quelle di donna belle, e nuoue, perche se ben queste erano migliori, non erano però a lui conuenevoli, e San Paolo diceua, *Ut dignè ambuletis, uocatione qua vocati estis,* cioè operate conforme allo stato, nel quale vi ha chiamato Dio, che è qual seconda pianta render il frutto suo conforme al detto del real Salinista. *Et eris tamquam lignum, quod plantatum est secus decursus aquarum, quod fructum suum dabit in tempore suo.* Impercioche non disse in vano *fructum suum*, come ben nota S. Bernardo nel sermone ch'egli fa di S. Benedetto, essendochè, dice egli, vi sono delle piante, *qua fructu faciunt, sed non suum, cum Simone Cireneo crucem portantes non suam*, tali sono, dice egli, gli Hippocriti, e tali parimenti possiamo dir noi, tutti quelli, che vogliono far cose, che non

conuengono al loro stato, come quando i religiosi vogliono intraprender negotij secolari, ò li secolari intramettersi nel gouerno de claustrali.

Sembrami qual'vovo il cuore humano, di quantità, di figura, e di pregio non affatto dall'vovo dissimile, che se prima nasce l'vovo, e quindi ne segue l'uccello, & il primo membro, che si generi nell'nuomo, è il cuore, nel quale tutta la virtù dell'anima si contiene, e quindi nelle altre parti si diffonde e se simili sono l'vova fra di loro, simigliantissimi, quanto alla forma, sono i cuori, ma ad ogni modo, chi potrà spiegare la diuersità de gli affetti, de penhieri, e de desiderij, che in loro si contengono? e chi saprà discernere vno da gli altri? non altri certamente, che quel Dio, che n'è padrone, e di questa scienza egli stesso si pregia dicendo. *Ego Deus scrutans renes, & corda,* e Dauid se ne stupiuua dicendo, *qui fingit singillatim corda eorum, & intelligit omnia opera eorum,* insinuandoci la radice di questa scienza diuina, che è l'hauer egli formato singolarmente ciascun cuore. E dunque gran presunzione il voler giudicare noi de' cuori altrui, è tanto lontano d'esser effetto di sapienza, come si pretende da coloro, che giudicano, che è manifesto indizio d'ignoranza. Perche la vera sapienza, dice S. Giacomo, non giudica. *Qua autem,* dice egli, *desursum est sapientia primum quidem puistica est, deinde pacifica,* e dopo alcuni altri titoli aggiunge *non iudicans.* Effetto dunque della sapienza è non giudicare, e chi l'haurebbe pensato? Effetto di humiltà, di modestia, di simplicità poteua ben parere, ma di sapienza pare, a dire il vero, strano, essendochè il giudicare, e dare le sentenze sembra, che sia effetto proprio della sapienza; come ben conobbe l'Apostolo, il quale scrisse a Corinti. *Sic non est inter vos sapiens quisquam; qui possit iudicare inter fratrem suum?* Non v'è alcun sapiente fra di voi, che possa esser Giudice? come dunque dice San Giacomo, che *sapientia est non iudicans?* disse a marauiglia bene, perche officio di sapiente è non solamente conoscere quelle cose, le quali possono esser oggetto della scienza, ma etiadiò sapere quali siano i suoi termini, oltre a quali non gl'è lecito di stenderse; perche sà, che il cuore humano è caccia riseruata per l'occhio diuino, perciò ella se ne astiene, & *est non iudicans.* Di più il non sapere, esser può oggetto anch'egli della scienza: onde fu giudicato sapientissimo Socrate, che disse: *Hoc unum scio, quod nihil scio,* la vera sapienza conosce di non sapere i cuori altrui, e perciò *est non iudicans.* In

21
 Vovo simbo-
 lo del cuore.

Apo. 2. 23.

Ps. 32. 15.

Iacob. 3. 17
 Non giudicars
 effetto
 di sapienza.

1. Cor. 6. 5.

Sauio per-
 che nò giu-
 dichisi.

Scerare per
 che sapientissimo giu-
 dicato.

oltre

Deuterom.
 22. 5.

Ad Ephes.
 4. 1.

Psal. 1. 3.

S. Bernar.

oltre, chi possiede molte ricchezze, difficilmente si riduce ad usurpar indebitamente quel d'altri, ma chi è mendico, non è maraviglia, se con l'altrui facoltà cerca di sostentarsi. Chi è sapiente, e ricco di molta cognizione, ha come pascer il proprio intelletto dell'erichesse possedute; e perciò non v'è appresso alla cognizione altrui à lui proibita, e così *est non iudicans*, la doue chi è ignorante, cercando di pascersi con la cognizione di alcuna cosa, entra infino nelle più segrete stanze de' cuori altrui, e quindi furtiuamente ne prende quello, che può. Finalmente il Sauto conosce hauer tanto da contemplar in se stesso, che non gli auanza tempo d'andar mirando le cose altrui, e perciò *est non iudicans*; onde interrogato vn Santo Padre da vn Monaco, qual fosse la cagione, ch'egli molto facilmente cadesse in giudicar gli altri, gli rispose. *Quia nec dū te ipsum cognouisti*; perche non ancora cognosci te stesso; e San Gregorio Papa anch'egli c'insegna, che *qui semetipsum prius non iudicat, quid in alio rectum iudicet, ignorat*. Ne San Paolo è contrario à San Giacomo, perche questi fauella del giudicio de' cuori, e quegli delle cose esterne.

Piaceffe à Dio, che la maggior parte de nostri buoni propositi, non fosse come quelle voua, che si chiamano di vento, cioè, che sono sterili, e non producono mai effetto alcuno. *Concipietis ardorem*, diceua Isaia Profeta nel cap. 33. *parietis stipulam*, tali sono i propositi nostri, tanto feruenti, che sono fuoco, ma poi l'efecutione si risolve in poco più di nulla; & è da notare, che la paglia è vn'efca proportionatissima al fuoco, onde se fuoco si ritroua, che vna paglia abbruciar non possa, ben si potrà dire, che sia quel tal fuoco dipinto, si che pare, che voglia Isaia burlare questi tali, quasi dicesse: haueuate tanto fuoco dentro del vostro ventre, già che *concepistis ardorem*, e pure non potete abbruciar vna picciola pagliuzza, e fù forza che la partoriste intiera; ah questo è segno, che era fuoco finto, e non vero. Le cagioni poi, perche vani siano i nostri buoni proponimenti, sono, perche in prima li facciamo confidati nelle nostre forze, e non in quelle di Dio. Appresso perche sono figli del vento, cioè siamo mossi à farli dall'ambitione, e dall'arroganza. Terzo perche sono voua piene di vento, cioè, non sono stabili, fermi, e sodi, come si conuerrebbe. Quarto perche non ci solleuiamo dalla terra, & insieme vorremo seruir à Dio, & al mondo. Tali sono gl'Hippocriti, i quali non si contentano operando bene di piacer

Libro secondo.

solamente à Dio, ma vogliono ancora l'aura popolare delle lodi humane, de quali S. Tomaso, & altri intendono quel luogo di S. Giacomo. *Vir duplex animo inconstans est in omnibus vijs suis*. Hà doppio animo, e doppio cuore l'hippocrità, idunque esser dourebbe più fermo, e costante, à guisa di nave ritenuta con doppia anchora, e di huomo appoggiato sopra due piedi, e di tetto sostenuto da due colonne, ad ogni modo dice di questo tale San Giacomo, e dice bene, ch'egli è inconstante in tutte le sue operationi; e la ragione è, perche questi due cuori, ch'egli hà, non vagliono per vno, perche non sono due cuori interi, ma vno diuiso in due, e le cose diuise hanno sempre minor forza, che le vnite; oltre che questi due cuori tendono in diuerse parti; e perciò vno è d'impedimento all'altro, e così sene genera l'inconstanza, & il non perseverare ne' buoni propositi. I giusti all'incontro, che constanti sono, e fermi nel bene, si dicono hauer vn solo cuore, & esser ciascheduno di loro vn' huomo solo; come acutamente notò Origene sopra quelle parole del primo de Regi. *Fuit vir vnus. Hoc pertinet* dice egli, *ad laudem iusti quod dicitur vir vnus. Nos qui adhuc peccatores sumus, non possumus istum titulum laudis acquirere, quia vnusquisque nostrum non est vnus, sed multi: Intuere namque alicuius vultum, nunc irati, nunc iterum tristis, paulo post iterum gaudentis, & iterum turbati, & rursum lenis. Vides quomodo ille, qui putatur vnus esse, non est vnus, sed ter persona in eo videntur esse, quot mores. De iusto autem non solum per singulos vnus dicitur, verum & omnes competenter vnus dicuntur, quorum os, & anima vna esse describitur. La qual lode di vnità anche Seneca volle, che si attribuisse al suo sapiente dicendo. *Magnam rem puta vnun hominem agere, prater sapientem autem nemo vnun agit. Ceteri multiformes sumus, modo frangi tibi videbimur, & graues, modo prodigi, & vani; mutamus deinde personam, & contrariam ei sumimus, quàm eximus. Li serpenti ancora producono voua di vento, e sono quelle, che dal maschio non sono asperse, ne altrimenti il Demonio alturissimo serpente non può da se solo produrre voua feconde, ma ponendole nel nido del nostro cuore, aspetta che sia dato loro forza di schiudere il serpente del peccato dal nostro consentimento, al qual proposito espone Leon di Castro quel luogo d'Isaia 59. *& quod confectum est, erupit in regulum*, che dall'Hebreo egli legge, *spargens frangetur regulus*, cioè comunicando all'vno per altro di vento, la virtù seminale,**

S. Tomaso,
Iacob. 1. 8.

Hippocrita
perche in-
constante.

I. Reg. 1. 1.
Giusto è v-
no, e casti-
mi molti.

Aff. 4. 32.
Seneca epi-
stola 111.

Demonio
nulla può
senza il co-
senso nostro
contro di
noi.

Isai. 59. 5.

farà che si schiuda il basileo, e Teodoreto anch'egli *Frangens*, legge *subuentaneum reparis basileum*, & all'istesso senso dice il Castro alludere S. Girolamo.

23
Carne dee seruire allo spirito.
E come il tuorlo dell'vouo, l'anima nostra, come la sostanza bianca, che lo circonda, la nostra carne: De gli huomini alcuni vogliono, che l'anima serua alla carne, come a Signora, altri cò più ragione che la carne serua allo spirito. In ogni modo quato all'vouo è da notare la marauigliosa prouidenza diuina, che fin dentro à quella picciola scorza, hà proueduto di nutrimento così delicato al pulcino, e se seguitiamo l'opinione d'Aristotele molto più probabile, che il tuorlo serua per cibo, possiamo raccoglierne, quant' siano fallaci i giudici nostri, perche chi non sà, che da noi più si stima il rosso dell'vouo, che il bianco? anzi pare che questo sia fatto dalla natura solo per difesa, e coperta di quello, che come Signore se ne stà nel mezzo, e pure tutto il contrario accade, & il rosso serue per cibo al bianco. Così molte volte frà gli huomini, quelli che paiono migliori sono peggiori, anzi quelli che veramente sono peggiori si diuorano i migliori, conforme al detto del Salmista. *Comederunt Iacob, & locum eius desolauerunt.*

Presidenza diuina ne' pulcini.
Migliori ci bo de peggiori.
Pf. 78. 7.
Il qual luogo è inteso da S. Agostino di vna mistica comestione, cioè, della trasformazione di buoni ne' cattui. *Hoc bene intelligitur*, dice egli, *quod multis in suum malignum corpus, hoc est, in suam siccitatem tendendo transire coegerunt*, che fù molto peggio, che se fossero stati fatti in pezzi, o diuorati viuui.

S. Agost. ser. 43. de verbis domini.
24
Vtile della articulatione.
Ecco la cagione, perche permette Dio, che à noi manchino molte cose in questo mondo, accioche volentieri usciamo dal guscio di questo vouo, di cui quando Dio romperà la scorza, dice à gli Apostoli, che alzino il capo, & aspirino alla libertà; *cum videritis hac feri*, cioè ruinar' il mondo, e romperfi questo guscio, *Leuate capita vestra, quia appropinquat redemptio vestra.*

Luc. 25. 28
E l'istesso può dirsi dell'uscita dell'anima della scorza del corpo, chiamata con ragione guadagno dall'Apostolo S. Paolo. *Mibi viuere Christus est, & mori lucrum*, sopra delle quali parole facendo contrapunto S. Cipriano così dice, *lucrum maximum computas iam saculi laqueis non teneri, iam nullis peccatis, & visis carnis obnoxium fieri, exemptum pressuris angustibus, & venenatis Diaboli faucibus liberatum ad latitiam salutis eterna, Christo vocante proficisci.* Non conobbero questi gran ben'i Filosofi Gentili, con tutto ciò giudicarono, che la morte fosse liberatione di carcere, e qual nascita di pulcino

Phil. 1. 21. S. Cipr. ser. 4. de mort.
Morte utile.
dall'vouo, onde dice M. Tullio. *Commovandi nobis natura diversorum, non habitandi dedit. Ex ipsa vita descendendum est, tamquam ex hospitio, non tamquam ex domo.*

Far molte cose, e farle tutte bene, hà molto del difficile, onde dicea il Sauio, *ne in multis sint adus tui*, e Christo Signor nostro, *Martha, Martha sollicita es, & turbaris erga plurima, porro vnum est necessarium.* Le cose perfette richiedono tempo, e fatica, si che non possono esser molte, e si come frà gli vcelli, così ancora par che accada à gli huomini, che i giovani sono nell'opre loro pronti, e feruenti, e perciò ne fanno più, ma gli attempati, come che vanno col piè di piombo, così se bene forse nel numero dell'opere sono ecceduti, nella perfettione tuttavia eccedono, perche come disse San Geronimo scriuendo à S. Agostino, *Bos lassus fortius figit pedem*, quasi dicesse, se ben vn bue giovane sà più pedate, e più camina, ad ogni modo vn vecchio già per l'età, e per le fatiche lasso, sà pedate più ferme, e più sode, & è più difficile ad essere rimosso dalle sue orme. Onde M. Tullio à ciascuna età il suo proprio attributo assegnando, diede la ferocità à giovani, è la maturità à vecchi. *Ut infirmitas*, dice egli, *puerorum est, ferocitas iuuenum, grauitas iam constantis aetatis, sic senectutis maturitas naturale quoddam habet, quod suo tempore percipi debeat.* Et il Christiano Demostene nelle sue sentenze. *Turpe est, disesse, iuuenem sene imbecilliore esse, senem autem iuuenem stultiore.* *Ceterum ita uterque comparatus sit, ut senex quidem omni sapientia genere excellat, iuuenis autem ad corporis vires interdum prudentiam adiungat.*

E gran consolatione nelle fatiche il vedere alcun frutto di quelle, e per gran felicità questo promettera David *labores manuum tuarum, quia manducabis*, e non è marauiglia, se San Pietro si riduceua difficilmente a gettar di nuouo le reti in mare, mentre che *laborans per totam noctem nihil ceperat*, e del popolo d'Israele sotto nome d'Efraimo diceua Osea: *Ephraim vitula docta dilgere trituram*, è vitella dotta, assuefatta ad amare la tritura, cioè il pestar il grano, la chiama, vitella, perche in questa tribù si adorauano i vitelli posti da Gieroboam, che fù dell'istessa tribù, e l'amore, si sà, che transforma l'amante nell'amato; mentre che dunque si mostraua innamorata de' vitelli, che adoraua; non se le poteva dar miglior nome, che di vitella, ma come la vitella appena nata è di già dotta? quando si tratta di far male, gli huomini si addottorano in vn subito, & i fanciulli di età, sono vecchi

Luc. 10. 11
Non si può fare molto & bene.
Differenza nell'opere fra giovani e vecchi.
M. Tull. de officijs.
S. Gr. Naz. sent. 57.
26
Pf. 127. 2.
Fruito delle fatiche veduto re. ca gust. o.
Luca 5. 5.
Osea 10. 11
Amor trasforma.
A far male s'impara presto.

Cicero de senect.
25

Eccl. 11. 10
Luc. 10. 11
Non si può fare molto & bene.

Differenza nell'opere fra giovani e vecchi.

M. Tull. de officijs.

S. Gr. Naz. sent. 57.
26

Pf. 127. 2.
Fruito delle fatiche veduto re. ca gust. o.
Luca 5. 5.
Osea 10. 11

Amor trasforma.

A far male s'impara presto.

Interesse fa
faticar vo-
lentieri.

1. Ad Cor.
9.9.

Spirituali
se interessan-
si.

Mal. 3. 14.

Desiderij di
cose impos-
sibili non si
cura di rub-
barci il De-
monio.
S. Gre. 3. p.
past. ad-
mon. 31.
buoni desi-

chi di malitia ne possono leggere in Ca-
thedra; ma perche più tosto ama la tritu-
ra, che il giogo? il faticar nell'aia, che nel
campo aperto? V'è grandifferenza fra que-
ste due forti di fatiche, perche quando il bue
ara, vaper il campo spogliato, e' priuo di
biade, si che fatica digiuno, ma quando
nell'aia pesta il grano, camina fra la pag-
lia, ch'è il suo cibo proprio, onde può an-
dare faticando, e pascendo inteme, e mo-
uendo il piede a pestar il grano, piegar insie-
me il collo, e prender si vna boccata di pa-
glia, tanto più che comandaua Dio, che non
si chiudesse la bocca al bue, che pestaua il
grano, onde non è marauiglia, s'egli più vo-
lentieri faticaua, che inuolte trouaua da
cibarsi, che oue si conuenia star digiuno.
Hor così dice Osea, che Efraimo era inter-
ressato, non voleua faticare, se non vedea
il frutto, e la mercede presente come bue,
che pesta il grano, e che perciò amaua la
tritura, e non la fatica dell'arare, e tali so-
no per natura tutti gli huomini, e quelli an-
cora, che fanno professione di vita spiritua-
le, hanno grandissima difficoltà di superare
questa passione, se fanno oratione, o li-
mosina, vogliono esser veduti, godono che
ogn'vno li vegga, che i superiori appro-
uino i loro maneggi, che se gli diano ca-
riche noui, ma a questi tali dir bisegna,
che sono ancora vitelli, cioè, principianti
nella via di Dio, in cui hanno fatto poco
profitto, anzi che sono ancora animali, che
mirano solo al presente, come coloro, de
quali si lamenta Dio per Malachia, che an-
dauano dicendo, *Vanus est qui seruit Deo, &
quod emolumentum, quia custodiimus precep-
ta eius, & quia ambulauimus tristes coram
Deo exercituum?* Non deue dunque chi ser-
ue Dio, hauer l'occhio ad interesse, ed à
mercede temporale, e quantunque non sia
per mancarli, è tuttauia ragionevole il far
gustare il frutto delle sue fatiche infino à gli
animali brutti, non che à gli huomini.
Guardianci però, che il Demonio non c'in-
ganni, togliendoci l'vna seconde, cioè i
buoni propositi, che facilmente porre po-
tremmo in esecuzione, lasciandoci voua di
pietra, cioè, certi desiderij di cose impossibi-
li, come di essere martiri, di conuertir il
mondo, di far larghissime limosine, che que-
sti poco li cura il Demonio di rubbarci, per-
che vede che non mai faranno da noi posti
in esecuzione. Di questi tali dice bene San
Gregorio Papa, che *inutiliter compunguntur
ad iustitiam, sicut plerumque boni innoxie ten-
tantur ad culpam, sic quippe mira exigentibus
meritis dispositionis interna mensura, ut, & illi*

*dum de bono aliquid agunt, quod non perficiunt, derij nō esse
superbē inter ipsa. qua etiam plenissime perpe-
rant mala, confidant: & isti dum de malo ten-
tantur, cui nequaquam consentiunt, quō per
debilitatem, ac infirmitatem titubant, cō gres-
sus cordis ad iustitiam per patientiam & humi-
litem verius fiant.*

Quando il gallo arriva alla sua maggior
imperfettione, per la vecchiaia, si dice par-
torir voua, che è la maggior perfettione
delle galline, e similmente l'huomo per mol-
to imperfetto che sia, più perfetto può dirsi
di qual si uoglia perfettissima donna almeno
quanto à doni naturali, alche pare, che si
possa accomodare quel luogo del Sauio.
*Melior est iniquitas viri, quam mulier bene fa-
ciens.* Si p. o dire ancora, che veramente
un huomo uecchio poco sia differente dal-
le donne; Onde in un certo paese dell'Indie
Orientali riferisce il Beato Oderico, che gli
huomini uecchi à hilar si pongono, come le
donne, e per una gran maledittione si leg-
ge nella scrittura. *Non deficiens de domo sua
vir tenens fufum,* cioè huomo, che non sia
buono da far altro, cheflare à guisa di donna.
E San Gieronimo dice, che meritano
nome di donne quegli huomini i quali per
le cose del mondo uanamente, o si rallegra-
no, o si contristano. *Nes,* dice egli, *eos
qui ad seculi mala, & bona, vel contristantur,
vel exultant, mulieres appellemus, molli, ef-
feminato animo, dicamusque eos plangere.*
(*Adonidem*) *ea uidelicet, qua in rebus mun-
di putantur esse puicherrima.* Questa dunque
secondo San Gieronimo è quella abomi-
natione, che Ezechiele al cap. 8. chiama pes-
tata, mentre dice, che alcune donne seden-
do piangenano Adonide, sotto nome di don-
ne comprendendo ancora gli huomini, d'a-
nimo effeminato.

Negli Auuoltoi, che partoriscono senza
maschio, se pur ciò è uero, habbiamo un'e-
sempio di far parere meno difficile à cre-
dere ciò, che la fede c'insegna della secon-
da uerginità della Madre di Dio. Ouero ne
gli Auuoltoi intendere si possono (già che
di cadaueri si pascono) gli huomini cattiu-
i, quali à far peccati, non hanno bisogno
d'aiuto alcuno, ne Dio ui concorre, se non
permisluamente, e come prima causa uni-
uersale, la deue far già non si possono sen-
za speciale aiuto di Lui l'opere buone. Per-
ditto tu ex se Israel, tantummodo in me auxi-
lium tuum, diceua Osea Profeta. Non ho
parte io nella perdutione tua, è questa come
uerme, che da tenafce, e ti rodè. Ilche in-
tendendo San Gio. Chrisostomo, e scriuen-
do sopra il difficilissimo capo 9. dell'E-

derij nō esse
quis como-
stano di dā
no.

27
Huomo im-
perfettissi-
mo può per-
fetto della
donna.

Ec. 42. 14.

Vecchi po-
co differen-
ti dalle do-
ne.

2. Reg. 3. 29
S. Geronim.
Ezech. 8.
Quali hu-
omini mers-
ino nome
di donne.

28

Verginità
seconda in
che si rige-
ua.

Dio solo del
bene autore
Osea 13. 9.

S. Gioan. pistola à Romani, così disse. *Vnde ergo alij*
 Chrisost. *quidem uasa ira, alij autem misericordia? à*
 propria voluntate. *Deus autem admodum bonus cum sit, in utriusque eandem ostendit bonitatem. Et quidē Pharaō à Deo partes, atque efficacia nihilominus accepit quā, qui seruati sunt.*

Dannationi vicini danoi.

Hildeberto

Il che si hà da intendere non che à tutti si dia gratia uguale, ma si bene, che anche à precelti tanta, che potrebbero cooperandoui, saluarli. Gli effetti della quale vè dichiarando molto bene S. Hildeberto nell'epist. 33. e fra le altre cose dice: *Deus ad excludendum periculosa excusationis refugium, preparat hominibus gratiam suam, cui innitantur; distribuit instrumenta, quae suffragentur: offert pramiam, quibus excitentur: intendit arcum suū, quo pigrescentes terreatur.*

29
 l'ouo perche romper non si possa per la lunghezza.

La ragione, perche tanto resista l'ouo drittamente premuto, è perche vna parte della scorza è fortificata dall'altra, e sono così insieme vnite, e ristrette, che non più potendosi condensare, ne hauendo oue ritirarsi per lo lungo la parte, che si preme, per non ve ne essere alcuna, che ceda, si rende inuincibile. Aggiungasi, che la fortigliezza stessa della scorza, si come è cagione che nella larghezza, e per trauerse si rompa facilmente l'ouo, così lo rende più forte nella lunghezza, e per dritto, perche è manco capace di diuisione, come perimente si vede che picciola, e sottil verga non tanto facilmente si rompe, e spezza a secondo la lunghezza, & à trauerse, quanto nella sua drittura è quasi insuperabile, e chi senza piegarla romper la volesse, si affaticherebbe in vano, perche resiste secondo tutta la sua lunghezza e non hà forza minore, di quella che hauerebbe nella larghezza vn traue, che così grosso fosse, quanto è lunga quell'bacchetta. Si aggiunge, che le punte dell'ouo sono fatte à volta della natura, onde si come le volte artificiali, se con le giuste misure sono fatte, e bene sono fondate, da pesi, che vi si pongono sopra, sono fortificate, perche tanto più le parti insieme si restringono, così queste naturali dell'ouo, che sono perfettissime, quantopù si premono, tanto più vengono à fortificarsi. Nel lato all'incontro la sottilissima scorza è appoggiata sopra il biacco dell'ouo molto tenero, e che facilmente dà luogo, e così vien ageuolmente à spezzarsi; Chi brama dunque non esser vinto da suoi nemici, procuri di fortificarsi cō buo na compagnia, perche come disse il Sauio Eccl. 4. 12. *Si quisquam prauoluerit contra unū, duo resistunt ei.* Gli antichi soldati vsauano per cimiero la coda del cauallo, come si raccoglie da Homero, per dimostrare, che

Volte perche forti.

Eccl. 4. 12.
 Cimiero antico de soldati quasi fosse.

si come quella coda tutta insieme è insuperabile, e non si può suellere, ò rompere, ma diuiso ciaschedun pelo, per se medesimo è di nessuna forza; così i soldati tutti insieme vniti, sono inuincibili, ma non mantenendo questa vnione, ciascheduno solo è facilissimo ad essere vinto; del qual esemplo si valse anche Sertorio, come racconta Plutarco à fine di persuader la concordia à soldati, ch'egli haueua di varie nationi, e forse per l'istessa ragione Romolo se per insegnare de' suoi soldati portar vn manipolo di feno, perche non vi essendo cosa più debole, che vna pagliaccia secca, ad ogni modo ristrette molte insieme in vn manipolo acquistano forza, e resistono all'istesso ferro; così voleua egli insegnare à suoi soldati, che più importaua l'vnione frà di loro, che la fortezza di ciascheduno da per se solo. E l'istesso accadere nelle battaglie spirituali contra gl'infernali nemici; spiega diligentemente San Gregorio Papa ponderando quelle parole de Cantici: *Terribilis, ut castrorum acies ordinata. Quid est, dice, quod ab hostibus, ut castrorum acies sit timenda?* e risponde, *Scimus quia castrorum acies tunc hostibus terribilis ostenditur, quando ista fuerit stipata, atque densata, ut in nullo loco interrupta censeatur. Et nos ergo, cum contra malignos spiritus spiritualis certamus aciem ponimus, summopere necesse est, ut per charitatem semper vniti, atq; constricti, numquā interrupti per discordiā inueniamur.*

L'aceto poi, che punge; ci rappresenta la correzione conforme à quel detto del Sauio, *Acetum in nitro qui cantat carmina cordi pessimo*, cioè, aceto gagliardissimo, aceto pungente, e sopra modo acre è la correzione ad vn cuore osinato, e con ragione aceto si chiama la correzione, prima perche l'aceto nasce, e si forma dal vino, e dall'amore, di cui è simbolo il vino, nasce la correzione, e si come da gagliardo vino, si fa forte aceto, così da grand'amore correzione gagliarda; l'aceto punge, & hà da seruire più tosto per condimento, che per beuanda, ò cibo, e si congiunge bene con l'olio, e la correzione punge, e ferisce, e si hà da vsare molto moderatamente, e congiungersi con l'olio delle parole dolci, & amorose; l'aceto insieme col fuoco rompe le pietre; onde Annibale col fuoco, e con l'aceto s'appri la strada per mezzo all'Alpi, e la correzione quando è accoppiata con vero fuoco di zelo, & amore di Dio, basta à spezzare ancora i cuori di pietra; l'aceto hà forza marauigliosa contra la putredine, e la corruzione de' costumi impedisce la correzione; nell'aceto in somma l'ouo s'intenerisce,

Che signifi-
 ficasse.

Manipolo
 perche insegna appreso à Romani.

Cant. 6. 3. 9
 S. Greg. ho.
 8. in Exec.
 Concordia
 quanto necessaria nel
 le battaglie
 anche spirituali.

30

Prover. 25.
 20.
 Aceto simbolo della
 correzione

see, e si riduce à quella forma che vogliamo, perche i fanciulli, che sono ancora come pulcini nell'oua, per mezzo della correctione si riduno à fare tutto ciò, che si vuole; la dotte all'incontro, *qui delicatè à pueritia nutrit seruum suum, postea sentiet eum contumacem*; disse il Sautio, il colore ancora, cioè, tutto ciò, che s' insegna loro in quel tempo, non si perde, o tralascia in tutto il rimanente della vita, perche *adolescens iuxta viam quam tenueris, etiam cum sensueris non recedet ab ea*, ne sono da disprezzarsi le cose esterne, perche passano, e s'imprimano molto facilmente nell'interno.

Prov. 29. 21

Prov. 22. 9.

31
Cigno simbolo dell'hippocriso.

Mat. 7. 15

Lib. 2. in Lucam.

S. Agost.

Il Cigno è uccello di penne candide, ma di carne nera, di canto soauo per quello che si dice, ma che è prenoncio della sua morte, e che vola intorno alle paludi, per le quali proprietà bene ci rappresenta certi hippocrisi, che pongono infidie alla castità delle donne. Vengono con apparenza di gran bontà, ma sono pieni di malitia, come di loro disse il saluatore, *che veniunt in vestimentis ouium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces*, belle parole hanno in bocca, ma indirizzate alla morte dell'anima, gran talenti per far bene dalla Natura, ma tutti da loro ordinati à procurarli piaceri, e perciò faggiamente s'iseno i Poeti, che Giove per com mettere adulter osi cangiassè in Cigno. Se fosse venuto in sembianza di Ceruo; non gli hauerrebbe Leda dato ricetto, anzi l'hauerrebbe discacciato, ma da vn Cigno uccello così candido non si guardò, ne si immaginò che da quel candore nascer le potesse alcuna macchia alla sua pudicitia, ma tanto è questa delicata, che non pur dal nero, ma ancora dal candido, e da qual si voglia altro colore può essere macchiata, e perciò donna casta gli ha tutti d'hauere in sospetto, e come dice S. Ambrosio; *ad omnes viros ingressus pauere, omnes viros affectus vereri*. Forse anche per il Cigno bianco, ce lo vollero rappresentar canuto, & insegnarci, che ne anche i vecchi sono liberi da quelle passioni. Il che confessa S. Agostino così dicendo. *Quantum hic viuunt, fratres, sic est, sicut & nos, qui sentimus in ista malitia, minores quidem hostes habemus, sed tamen habemus. Fatigati sunt quodammodo hostes nostri iam etiam per senectutem, sed tamen etiam fatigati non cessant, quibus cunq; motibus infestare senectutis quietem*.

E da notarsi ancora, che non vi è cosa, che sia più celebre nelle scritture de profani, che la guerra Troiana, e pure se ricercherai i suoi principij, ti abatterai in yn-

uouo: così da picciolissime occasioni deriuano tall' hora grandissime ruine, & all'incontro altissimi tetti deuono riconoscere la loro origine da molto bassi fondamenti, e perciò non insuperbirsi. Quindi è, che ci esortano i Santi à far resistenza à principij cattiuji, perche altrimenti ne seguono grandissimi mali, come frà gli altri spiega molto bene S. Gio. Chrisostomo così dicendo. *Multo facilius est, principio mulierem elegantis forma ne videre quidem, quam postquam spectaueris, irrequietam ex animo, qua inde nascitur, eicere tumultuatorem*. *Leuiora enim sunt primo congressus certamina, imo ne opus quidem fuerit certamine, tantummodo non aperiamus hosti portas, neque semina malitia recipiamus*.

Cominciavano con ragione le loro mense gli antichi da cibi di sostanza, e di buon nutrimento, & così far douremo noi ne' cibi dell'anima. *Quarite ergo primum regnum Dei*, c'insegnaua il nostro celeste maestro, & *hac omnia adicientur vobis*. Se tu compri da giardiniero delle frutta, egli appresso ti darà delle frondi, senza che le dimandi, esse vorrai pagarle, egli ti dirà, che basta, che li paghi le frutta, perche le frondi si danno per giunta senza pagamento. Le cose del mondo non sono altro che frondi, perche se l'huomo, che è la più nobil cosa, che sia frà le creature corporee, è chiamato fronde dal S. Giob. *Contra folium, quod vento rapitur, ostendit potentiam tuam*, con molto maggior ragione di questo nome potriano contentarsi tutte le altre cose. Frutti all'incontro sono i beni celesti, che danno vita all'anima, che dice dunque Chriſto Signor nostro? Procurate d'hauer i frutti, che il rimanente vi sarà dato per aggiunta.

Quarite primum regnum Dei, & institutis eius ecco i frutti, & *hac omnia adicientur vobis*, ecco le frondi. Gli altri proverbi bene idestsi portano anch'eglino seco documento morale, e perciò non accaderà, che qui ve l'aggiungiamo. E l'istesso forse volle Dio insegnarci, mentre, che nella creatione del mondo cominciò, dal Cielo, e poi passò alla terra, conforme al detto di Mosè, *In principio creauit Deus Cælum, & terram*, essendo che per altro poteua parere, che prima esser douesse creata la terra, che è il fondamento di questa gran casa del mondo, e poi il Cielo, che è il tetto. Non volle dunque Dio offeruar quest'ordine, che di necessità offeruano tutti gli altri architetti, per rappresentar à gli occhi nostri prima il Cielo, & insegnarci, che prima esser egli doueua amato da noi, che la terra, il che par che

S. Gio. Ch. in ca. 7. ad Rom. Ne principij si loda far resistem. 24.

32
Cibi dell'anima de preporſi à quello del corpo.

Mat. 6. 33.

Cose temporali dare per giunta Job. 13. 25.

Mat. 6.

Gen. 1. 1.

Cielo perche nella creatione prima no-

minato,
che la ser-
ra.

Luc. 18. 13

33
Dio col mi-
rare fecen-
da.

Isa. 26. 18.

Luc. 22.
S. Ambro-
sio l. 10. in
Luc. c. 96.

S. Amb. ib.

34

Ind. 9. 8.

che intendesse il Publicano, mentre che per non hauer offeruato quell'ordine *noiebat nec oculus ad caelum lenare, insignos*, dice Teoflato, *conferis, qui caelum aspiciunt, quod terrena, & temporalia potius in tueri, & desiderare non erubescunt.*

Ciò che si dice falsamente dello struzzo, è verissimo del nostro Dio, che solo in guardarci ci fa fecondi, e parturienti, come ben dice Isaia Profeta. *A facie tua concepimus, & paruerimus spiritum salutis.*

E lo prouò l'Apostolo S. Pietro, il quale fatto di ghiaccio per la colpa, quando *figus erat*, dice l'Euangelista, & espone S. Ambrosio, che *frigus erat mentis, non corporis. Denique ad carbonem stabat Petrus, qui algebat affectus.* Mirato ad ogni modo da gli occhi benignissimi del Salvatore, tutto si riscaldò, il dileguò il ghiaccio, e ne uscì l'acqua per gli occhi, egli sentì dolori di parto, sì ma donde ne nacque la sua salute, il che tutto douersi riconoscere da gli occhi di Christo, proua l'istesso S. Ambrosio così dicendo. *Quos Iesus respicit, plorant delictum. Negauit primo Petrus, & non fleuit, quia non respexerat Dominus. Negauit secundo non fleuit quia adhuc non respexerat dominus. Negauit tertio: respexit Iesus, & ille amarissime fleuit. Respice Dñe Iesu, ut sciamus nostrum deslere peccata, lauare delicta, così ben conchiude S. Amb. E verissima la moralità, che si racchiude in questa Impresa, o vogliamo dire Emblema delle due voua, e loatan l'istesso concetto espresse con la fauola delle piante, frà le quali le più degne, cioè l'oluiua, il fico, e le vite non uolsero accettar lo scettro, ma ben fù riceuuto dal roueto spinoso vilissima frà tutte le altre.*

Discorso terzo sopra le parole, e'l significato dell'Impresa.

Onde solo il motto dell'Impresa.

Job 1. 2.

Dopo sette giorni, che gli amici di Giob passarono tacendo disse, al fine vno di loro chiamato Elifaz Themanite. *Si cuperimus loqui tibi, forsitan molesti accipies, sed conceptum sermonem tenere quis poterit?* Erano amici, e uenuti per consolarlo, onde il dir cose, che gli fossero moleste, era contra ogni ragione, e creanza, ad ogni modo lo vuol fare Elifaz, ne altra scusa ne adduce, che il dire, che lasciar non poteua di partorire quel ragionamento di già nella sua mente concepito, conforme al detto di colui, vogliono più tosto perdere

vn'amico, che vn motto. Hor questa vltima parte delle sue parole habbiamo noi tolta per anima della nostra impresa, e s'affà in prima molto bene alla Pernice, poiche non può ella esser ritenuta nell'vovo, ne dalla natura, ne dall'arte, non da quella, perche prima che'l vovo del tutto si rompa, ella se n'esse, non da questa, perche se vi sarà ritenuta, se ne morrà: ma molto meglio si puo dire di S. Giouanni, il quale ripieno di Spirito Santo ancor nel ventre della Madre contra tutto l'ordine della natura, alla presenza di Christo Sig. nostro, dimorante nel ventre della Vergine, egli fè festa, & essendo il bambino, come dicono gran autori, riuiolto nel ventre colla faccia verso le spalle della madre, è credibile, che Gio. si riuioltasse per goder meglio la presenza del suo Signore, quah dunque cominciò già ad uscire dal ventre materno, mentre che hebbe accelerato l'vso della ragione, & perciò da huomo perfetto, si che, come dice S. Ambrosio. *Impedimemsa nesciuit atatis*, & appresso si tirò l'vovo del materno ventre, essendo che comunicò alla madre lo spirito di profetia, già che, come pur dice S. Ambrosio, *Prophetans matre spiritu paruulorum.* Ha poi anche per altro il detto di Elifaz molta proportion con la nostra Impresa. Prima, perche se noi fauelliamo di parto, che nascendo viene alla luce, già si vede, che di concetto, e di parto anch'egli fauella. *Conceptum sermonem*; se noi d'vccello, e le parole à guisa di vccello volano, conforme al detto volgato. *volat irremocabile verbum*, e la fama, la quale hà origine dalle parole, e dalle parole è mantenuta, e portata, si dipinge con l'ali. Eratto l'vovo dalla pernice, che se ne vuole uscire, e la parola ritenuta par che faccia creppare, chi la ritiene, come disse Eliu. *Venter meus quasi mustum absque spiraculo, quod lagunculas novas dirupit, loqui ar, & respirabo paululum*, cioè, il cuor mio (che questo sottò nome di ventre intende bene spesso la scrittura Sacra) patisce quella violenza, che da vn mostro gagliardo, mentre ch'egli bolle, patisce vna botte, che benche nuoua corre rischio di essere rotta, parlerò dunque, che sarà à me come vn respirare, altrimenti mi parrebbe di creppare. Et il Sauio disse anch'egli. *Audisti verbum aduersus fratrem tuum? commoriar in te, non timens, quod te dirumpat*, quasi dicesse s'egli sarà viuio, impossibile sia, che tu lo rattenga, e se non potrà uscire in altra maniera, ti farà rompere, e creppare, uccidilo dunque, se vuoi ritenerlo, è da notare, che non dice *moriar in te*, ma *commoriar in te*, che vuol di-

S'auuera della Pernice.

Meglio di S. Giouanni

Parola par-
te, & uc-
cello.

Job. 32. 19
Silentio
quato dis-
ficile.

Ec. 19. 10.

Specie di morte.

re muoia in compagnia, ma di chi? certamente di colui, che lo trattiene, perche è tanta la fatica, e la pena che si sente in far morire vn simil fegreto, che bisogna, che l'huomo si mortifichi in ciò da vero, e quasi senta le pene della morte.

Parole cagioni di morte. In vn'altra maniera ancora uscendò le parole alla luce rompono bene spesso l'vovo, di donde escono, perche sono cagione della morte di colui, che le disse, ilche con molti, & bellissimi esempi proua Plutarco in vn suo opusculo de *Garrulitate*. à noi basterà quello di Adonia fratello di Salomone, il quale hauendo richiesta per moglie Abisag Samitide, diede occasione al fratello di torli la vita dicendo. *Contra animam suam locutus est Adonias verbum hoc.*

Non senza ragione ancora ciò, che si dice da Elifaz delle parole, s'attribuisce à San Giouanni, perche se ben egli non fù la parola, che si aspettava dal Cielo, fù almeno la voce, che palesar doueua questa parola, e di già era conceto nel ventre della Madre; et toccaua forse del settimo mese. Di vn rosignolo da chi lo prese, e vide, quanto era picciolo il corpicciolo di lui, fù detto *Tantum vox*, questo altro non è che voce, e così San Giouanni fù tanto spogliato de' beni del mondo, e de gli affetti terreni, che si poteva dir di lui, che altro non era che voce, e perciò essendo egli dimandato chi fosse rispose, *Ego vox*, io non sono altro che voce.

Bene ancora viene Giouanni assomigliato alla Pernice, perche si come questa coua tal' hora l'vova non sue, conforme al detto di Gieremia *Perdix fuerat, qua non peperit*, & i Pernigotti poi, che ne nascono, veduta, & vedita la vera madre, à quella corrono, così Giouanni si fece anch'egli molti discepoli, ma perche non era il vero padre del futuro secolo, ne dell'anime loro, non gli alleuaua per se, ma accioche veduto, & vditò il vero Messia, à lui ricorressero, che à questo fine, essendo egli per morire, mandò due de' suoi discepoli à Christo Signor nostro con quella ambasciata. *Tues qui venturus es, an alium expectamus?*

Dice ancora della Pernice Eliano, che col digiuno si estenua, e fa magra, accioche i cacciatori non la prendano, e Giouanni per fuggire i cacciatori dell'inferno, tanto si macerò col digiuno, che dice Christo Signor nostro. *Venit Ioannes non manducans, neque bibens.*

Per vovopoi, che non puote rattenerlo oltre alla madre sua naturale, si può intendere ancora la madre sinagoga, la quale tanto s'ingegnò di rattener quello suo fi-

glio entro al guscio della legge, che gli offerri ancora la dignità del Messia, che è la maggiore, che ò in terra, ò in Cielo ritruar si possa, ma egli generosamente la dispregzò, ò per dir meglio dispregzò se stesso, di lei non istimandoli degno, e volendo, che si desse, à chi si doueua, cioè à Christo Signor nostro. Ilche fù atto d'humiltà tanto segnalato, che porge à noi argomento di dire che Giouanni sia stato esaltato alla sedia, da Lucifero in Cielo già posseduta. Impercioche se bene vi è gran questione fra Teologi, qual fosse il peccato di Lucifero, l'opinione tuttauia più probabile è, ch'egli, essendogli rinuelata l'Incarnazione dell'eterno Verbo, e proposto l'humanato Dio da riconoscersi da lui per Signore, se ne sdegnasse, e pretendesse, che quella dignità si douesse concedere alla sua natura, e non all'humana, si che essendo egli caduto dal Cielo per hauer si voluto vsurpare l'honore di Christo; ben par ragioneuole, che con atto di virtù direttamente opposta, e contraria al peccato di lui, si sia la sua sedia acquistata? hor questo atto eccolo in Giouanni, poiche oue lucifero volle vsurpar si la dignità di Christo, Giouanni essendogli questa dignità offerta, se ne confessò indegno, e non la volle. Non fù dunque egli della sinagoga rattenuato, ma ben egli in gran parte se la tirò dietro, si perche usciano le genti, & andauano à vederlo nel deserto, si anche perche egli ridusse molti Hebrei à credere in Christo, essendò che come dice San Gio. Euangelista, egli venne nel mondo, *Ut testimonium perhiberet de lumine*. Fù adunque Giouanni, quale stella Diana, che precede di poco il Sole, e fa sapere à mortali, quasi additandolo con suoi raggi, ch'egli se ne viene, la doue gli altri Profeti si può dire che fossero galti conforme à quel detto di Giob. *Quis dedit Gallo intelligentiam*, il quale con la sola voce fa intendere à mortali, che il Sole se ne viene, ma nõ già lo dimostra facendo sapere, ch'egli sia presente, ò vicino.

Vn'altra scorza d'vovo si può dire, che si tirasse appresso Giouanni, e fù il suo proprio corpo, il quale benchè per sua propria inclinatione altro non cercasse, che piaceri, e comodità, fù nondimeno tirato da Giouanni à starsi in vn deserto priuo di tutti gli agi, & à macerarsi con la penitenza; anzi fù sollevato dalla terra, e quasi trasportato in Cielo, perciò fù Giouanni Chiamato Angelo. *Ecce ego mitto Angelum meum*, perche pareua, che non fosse di carne, ò che l'istessa sua carne fosse già spiritualizzata, e fatta angelica. Fù anche chiamato Elia. *Ipsè est Elias,*

Humiltà di Gio. ma vaniglia

Peccato di lucifero qual fosse.

Gio. direttamente opposto à lucifero.

Ioan. 1. 8. Gio. quale stella Diana. Profeti galti. Iob. 38. 36

Corpo proprio tirato dietro dall'anima di Giouanni.

Gio. Angelo. Mat. 11. 10. Elia. Io. 1. 21.

Vono come possa salir in alto.
Gio. Batt. Battell. lib. 13. de se- gressi al- chim.
 cap. 214.
If. 26. 19.
ad Gall. 2. 20.
2. ad Cor. 12. 2.
Gio. quãto alto rapito.
Joan. 2. 21.
Mat. 9. 9.
Gio. tirò do po se il mon do.
Jo. 7. 2.
Apostolo del mondo.
Joan. 10. 41
Se li crede senza faci- sta mira- voli,

Elias, perche si come questi insieme con la sua spoglia mortale fù rapito in Cielo, così Giouanni; ancora cinto di carne, si era solleuato dalle cose terrene, e vita celeste faceva. Dell'vono si dice citandosi per autore Alberto Magno, che se votato della propria sostanza si riempie di rugiada, e poi si espone a caldi raggi del Sole nel tempo di maggio si vede da se salir in alto, seguendo la forza della luce solare, che a se tira la rugiada, così il cuore humano, se si riempie, essendo prima di se stesso, e del suo proprio volere spogliato, della rugiada celeste, che non è altro che Christo Signor nostro, di cui si dice *res lucis, ros tuus*, fara poi facilissimamente rapito da raggi dell'amor diuino in Cielo, così auuenne a San Paolo. *Vino* *ego, iam non ego*, diceua egli, ecco l'vono votato, *uiuit uero in me Christus*, eccolo pieno di rugiada celeste, lo bramai rapito in alto? ecco *che raptus est usque ad tertium Cælum*, ma prima tutto ciò si auerò in Giouanni; si votò egli da se stesso, perche dimandato chi egli era, se il Messia, se Profeta, se Elia, benchè potesse dire di essere, & Elia, & Profeta, pure di se stesso spogliandosi diceua, *Non sum, non sum*, si riempì della gratia celeste, perche Giouanni altro non vuol dire che gratia, & eccolo solleuato tanto alto, che non vi è huomo nato di donna, che lo trapassi. *Inser nator mulierum non surrexit maior*.

Vouo ancora, che non lo puote rattene- re, e ch'egli si trasse appresso, si può dire, che fosse il mondo, il quale egli non aspettò a fuggire, che fosse in età matura, ma pargoletto di anni sette, ò come altri vogliono di cinque, se ne andò in vn deserto, & ad ogni modo si tirò il mondo dietro, perche tutti correuano a vederlo per marauiglia, e di lui dice l'altro Giouanni, che egli venne accioche tutti per mezzo di lui credessero. *Vt omnes crederent per illum*, si che egli fù Apostolo non di questa, ne di quell'altra Prouincia, ma di tutto il mondo, & oue gli altri Apostoli per conuertire gli huomini hauenano potestà di far miracoli, Giouanni venne senza far miracoli, *Ioannes nullum signum fecit*, perche era tanta la sua autorità, che senza di questo fe, gli douea credere; quando vn'huomo ordinario dice qualche cosa, che hà dell'incredibile, per darle fede siue aggiungerui il giuramento, che è vn'addurre in testimonio Dio, ma quando è persona molto segnalata, senz'altro giuramento, se gli crede. Hora cosa strauagantissima venne a predicar Giouanni, che Dio era fatto huomo, e per farla

credere, gli altri Apostoli vi aggiungeua- no miracoli, ch'è vn'addur Dio per testimo- nio. Ma Giouanni non accade, che faccia miracoli, perche tale, e tanta è la sua auto- rità, che senz'altro se gli crede. E che acca- deua ch'egli facesse miracoli, se egli non era altro che vn stupendissimo miracolo? Che vn'huomo uia senza mangiare, e sen- za bere, non è egli miracolo? certo che sì hor questo era Giouanni. *Venit Ioannis non manducans neque bibens*, Che vno fia insieme Angelo, & huomo non è miracolo? cer- tamente; hor questo era Giouanni, Angelo *Ego mitto Angelum meum*, huomo, *fuit homo missus à Deo*, che l'accidente sia solo senza sostanza, non è egli gran miracolo? non se ne può dubitare, hor questo era Giouanni, accidente *Ego vox*, che non è altro, che vn suono, e pure stà solo in vn deserto, *claman- tus in deserto*. Se vna stella, ò lampa in pre- senza del Sole apparisse così bella, e gran- de che fosse creduta Sole, & il vero Sole vna stella; non sarebbe egli gran miracolo? chi potrà negarlo? hor questo fù Giouanni, fù stella, come dicemmo, ò lucerna. *Ille erat lucerna ardens, & lucens*, e non Sole, non erat *ille lux*, con tutto ciò fù creduto Sole, e gli mandarono come a tale ambasciatori i Giu- dei, e bisognò, ch'egli si affaticasse per far credere ch'egli non era, ma si ben Christo il Sole. *Quem me esse existimatis non sum ego, medius autem vestrum stetit, quem vos nescitis*; oh che miracolo degno della mano di Dio fù Giouanni. *Etenim manus domini erat cum illo*. Gli altri Apostoli furono mandati a due, a due, *misit illos binos in omnem ciuitatem, & locum, quò erat ipse venturus*; ma Giouanni fù mandato solo, perche non si ritrouò, chi gli fosse uguale, e come nelle cetre, tutte le corde sono accompagnate dalla prima in poi, che è di suono più soaue, così Giouan- ni essendo gli altri accompagnati, per la sua eccellenza fù solo.

Che se pure non fù solo, non si può dire certo, che altri l'accompagnasse che l'istesso Dio, di cui si dice: *Etenim manus Domini erat cum illo*, anzi se consideriamo la vita di Dio humanato, e di Giouanni, ci parerà di vedere due linee parallele, se ben l'vna tut- ta d'oro per la diuinità, l'altra d'argento per la santità. Dall'Arcangelo Gabriello fù Annunciata la Natiuità di Christo, e dal- l'istesso fù preannunciata quella di Giouanni. Dal Cielo è dato il nome à Christo, e dal Cielo viene il nome à Giouanni. Da vna Vergine concepito Christo, da vna sterile Giouanni. Deificato nel ventre della Ma- dre Christo, santificato, nel ventre della

Giouanni grandissi- mo mira- colo.

Mat. 11. 10

Mat. 11. 10

Joan. 1. 6.

Joan. 1. 23

Joan. 5. 35.

Joan. 1. 8.

Joan. 1. 26

Luc. 1. 66.

Luc. 10. 1.

Gio. nò hà compagno per la sua Eccellenza

Eccellenza

Eccellenza

Eccellenza

Eccellenza

Eccellenza

Eccellenza

Eccellenza

Eccellenza

Eccellenza

Eccellenza

Eccellenza

Eccellenza

Eccellenza

Eccellenza

Eccellenza

Eccellenza

Eccellenza

Eccellenza

Eccellenza

Eccellenza

Eccellenza

Eccellenza

Madre Giouanni. Allegrezza à tutto il mondo apportò la natiuità di Christo, allegrezza à tutta la Giudea quella di Giouanni.

Luca 2. 52

Luca 2. 40.

Ioan. 1. 26.

Ioan. 1. 33.

Mat. 4. 1.

Luca 3. 2.

Mat. 4. 17.

Mat. 3. 2.

Mat. 11. 10

ad Ro. 8. 3.

Ioan. 1. 6.

ad Heb. 1. 3

Ioan. 1. 23

Ioan. 1. 20

Luc. 23. 11

Mat. 3. 25.

Luca 18. 37.

Ioan. 1. 7.

Matth. 17.

42.

Giouanni
in imagine
di Christo.

Luca 1. 66

Luca 4. 1.

Luca 1. 15.

Altro non

pareua m^a

carlichela

parola.

S. Eucherio

Proficiebat sapientia, etate, & gratia apud Deum, & homines, si dice di Christo. *Puer autem crescebat, & conf. stabatur spiritu*, si dice di Giouanni. In fuoco di Spiritofanto Christo battezza, in aqua di penitenza Giouanni. Digiuna Christo in vn deserto, & in vn deserto fa penitenza Giouanni. Comincia le fue prediche Christo, con dire *penitentiam agite, appropinquauit enim regnum celorum*, e con l'isefie già cominciato ha uena à predicar Gio. Profeta de' Profeti Christo; più che Profeta Giouanni. Mandato Christo dal Padre; e dal Padre mandato fù parimente Giouanni. Parola del Padre è Christo, voce di Christo è Giouanni. Che Christo sia Giouanni, stima Herode, che Giouanni sia Christo, pensa il Giudeo. E beffeggiato da Herode Christo; è decollato dall'isefio Giouanni. Per render testimonianza della verita venne Christo. *Ego ad hoc ueni ut testimonium perhibeam ueritati* disse egli stesso, per render testimonianza di Christo, che è l'isefia verita, venne Giouanni: *Veni in testimonium, ut testinoniam perhiberet delumine*, di Giouanni fecero i Giudei ciò che uolsero? *fecerunt in eo quacunq; uoluerunt*; l'isefio pau da loro Christo. *Sic & filius hominis passurus est ab eis*. E festeggiata dalla Chiesa la natiuità di Christo, & è celebrata parimente quella di Giouanni, ch'è linee parallele.

I ipse già Apelle così al uiuo, & al naturale l'immagine d'Alessandro Magno, che fù argutamente detto, trouarsi due Alessandri marauigliosi al mondo, vno di Filippo, e l'altro di Apelle, l'vno opra di natura, l'altro dell'arte, e quel di Filippo essere insuperabile, e quello di Apelle inimitabile, quello uiuo, e spirante, questo à cui altro non mancaua, che la parola. Così parmi che possiamo dire, che Giouanni era ritatto di Christo, ma così marauiglioso, che pareua vn'altro Christo, e se il vero Christo fù insuperabile in tutte le virtù, il dipinto fù inimitabile, perche la sua vita fù più tosto Angelica, che humana, se quello fù figlio naturale di Dio, o questi fù opra della mano di Dio. *Etenim manus domini erat cum illo*, se quelli pieno di spirito, *Agebatur à spiritu*, e di questo fù detto, che *spiritu san. flo replebatur adhuc ex utero matris sua*.

Inimitabile in somma parue Giouanni, perche *Humanorum fugit mensuram meritum* dice Sant'Eucherio Vescouo di Lione, cioè, è tant'alto, e tanto perfetto

che mentre altri vuol misurarlo, par che fugga, perche sempre si ritroua maggiore, nella maniera, che quando, per molto che camini vn passaggiero, non può giungere all'albergo, ch'egli si credena fosse molto vicino, si suol dire, che quello si allontana, e fugge, perche quanto più altri và col pensiero penetrando l'eccellenza di Giouanni, tanto più sempre la ritroua inaggiore, e perciò *Humanorum fugit mensuram meritum*; anzi tanto s'innalza, dice San Giouanni Boccadoro, che fa parere le vite de gli altri colpeuoli, *inimitabilis*, dice egli, *erat conuersatio Bapt. sta. omnium uita faciebat apparere culpabilem*, al che par che alluda San Matteo, mentre che dice, che à lui ricorrenano le genti, per esser battezzate, confessando le loro colpe. *Baptizabantur ab eo confitentes peccata sua*, perche in vedere quella sua vita tanto austera, quella sua astinenza tanto straordinaria, quel suo vestire tanto pouero, quella sua santità tanto eccellente, era forza, che si confondessero, e si confessassero per peccatori. E ch'egli fosse inimitabile moltro di credere l'isefio Herode, che l'uccise, perche hauendo inteso di Christo Signor nostro, che faceua inauditi miracoli, e menaua una vita santissima, giu dicò, che fosse Giouanni risuscitato, e disse *Quem ego decellauit Ioannem, à mortuis resurrexit*. Ma essendo la risurrettione, n'articolo tanto difficile à crederfi, come li sà, qual fù la cagione, che Herode impio, & Idumeo s'indusse così facilmente à crederla? l'opinione grande, ch'egli haueua di Giouanni, giudicando, che fosse molto più facile, che vn morto ritornasse in vita, che ritrouarsi un'altro huomo, che nella santità fosse simile a Giouanni, qual la fama riportaua a lui, che fosse Christo Signor nostro. Chi potrà dunque spiegare à bastanza l'eccellenza di Giouanni, poiche tanto s'inalzò, e fù così simile all'esemplare d'ogni perfeztione, e santità? troppo sciocco farebbe, chi si credesse poterla esprimere, perciò concludiamo pur noi verissimamente dir di lui. *Tenere quis poterit, tenere quis poterit*, perche non solo non pote egli esser ritenuto entro à gli angusti termini del materno ventre, ma ne anche puo essere capita la sua grandezza da valli pensieri dell'intelletto humano.

Quando fù annuntiata la di lui Natiuità à Zacaria suo Padre, nota S. Luca, ch'egli diuenne muto, *& steterat innuens illis*, & permansit mutus. Gran cosa à dir il vero, perciò che non douea egli generar Giouanni? e

Grandezza
di Dio.

S. Gio. Gr.
hon. in c.
3 Matt.

Matt. 3.

Herode per
che credesse
se Gio. fosse
risuscitato

Job. 4. 21.

Zacaria
perche mu-
to.

Luca 1. 23

Gio.

Ioan. 1. 23 Giouanni che altro era, che voce? *Ego Vox?* Ma chi mai hà veduto, che le voce fosse proferita da vn muto? dunque essendo che Dio fa tutte le cose souamente, non pare che fosse dispositione molto à propoi to il diuenir muto per douer partorir vna gran voce, ò bisogna dire, come è più credibile, che vi siano nascosti bellissimi misteri. Et in prima potrei dire, che ottima dispositione, per proferir degna voce, è il tacer prima, perche si come hume lungo tempo ritenuto con argine, sbocca poi con maggior vehemenza, così chi lungo tempo è stato muto, dà poi gridi più alti, e più sonori onde diceua l'istesso per l'Isaia Profeta. *Taceui, patiens fui, ut parturiens loquar*, e Pitagora voleua, che stessero i suoi discepoli cinque anni taciturni, accioche poi saggiamente fauellassino, con ragione dunque, poiche Zaccaria hà da produrre la maggior voce, che sia mai stata al mondo, taccia vn pezzo in prima, e sia muto.

Ma diciam meglio, volle l'Angelo dar vn saggio à Zaccaria della grandezza di Giouanni, e per fargli conoscere, soprauauanza quanto dir si poteua da lingua humana, e che meglio si poteua honorare col silenzio, che con le parole, lo fe diuenir muto, quasi dicesse, non ti apparecchià à ringratiarmi di questo felice annuntio, ò à predir al popolo le grandezze del bambino, che è per nascere da te, perche è impossibile ritrouar parole bastevoli a tanta impresa, e perciò sij muto.

Gio. diffici-
le d'esser lo-
dato.

Mancano dunque le parole, s'annoda la lingua, si fa rauca la voce, confondonfi i pensieri, sgomentasi l'intelletto, s'ammutolisce l'eloquenza, mentre così alto soggetto di lodar s'appresenta, qual'è, non sò se dir mi debba, ò il picciolo fanciullino, ò il gran gigante, ò l'huomo Angelico, ò l'Angelo humano che nasce. Percioche per marauiglia delle nuoue, & insolite grandezze di lui istupidito ogn'vno, & fuor di se quasi rapito, inarcate le ciglia, & complicate le mani, pur alla fine in voce di marauiglia prorompe sà altro, che dire, fuorchè, *quis putas, quis putas puer iste erit?* o marauiglia, e che pensi chi sia, o farà questo fanciullo?

Luc. 1. 66.

Mi sonuene, che là ne' deserti felici dell'Arabia, cadendo dal Cielo quell'Angelico cibo, quella non più veduta manna, & incorrendo gli Hebrei tanta virtù in così picciolo granello, e nella semplice sua sostanza tanta varietà di sapori pieni di marauiglia andauano dicendo: *Manhu, Manhu, quid est hoc? quid est hoc?* e tanto lo replicarono che le restò per nome. O che manna scende

dal Cielo ne' monti della Giudea, mentre nasce Gio. Santo? dal Cielo scende, perche *fuit homo missus à Deo*, è manna, ch'ogni sapore contiene, perche & è Angelo, & è Huomo, è Profeta, & Apostolo, è Vergine, & Martire, in somma è d'ogni sorte di virtù adornato, onde stupiti tutti, che in sì picciolo fanciullino tante gratie, e tante virtù s'accogliano, è forza, ch'esciamino *quis putas, quis putas puer iste erit?* Par che habbia dell'incomprensibile, dell'immanenso, che non sia in alcun predicamento racchiuso? *quis putas puer iste erit?* Chi farà egli mai? forse huomo? no, perche chi è huomo, mangia, e beue, questi ne mangia, ne beue *Veni Ioannes non manducans neque bibens*; forse Angelo? no, perche fù vestito di carne humana, *fuit homo missus à Deo*, forse Profeta? no, perche vede le cose presenti, *lex & propheta usque ad Ioannem*, forse Dottore? no, perche de' Dottori si dice, *vos estis lux mundi*, e di lui non erat ille lux, forse Apostolo? no, perche fù maestro degli Apostoli; *& audierunt eum duo discipuli loquentem*; forse sostanza? no, perche non è sostanza la voce, & egli dice: *Ego sum vox*, forse accidente? no, perche accidente non può essere solo senza soggetto, & egli stà solo in vn deserto, che farà egli dunque? *quis putas, quis putas puer iste erit?* Par che sia vn ritratto dell'istesso Dio, che non è alcuna cosa, & è il tutto, che non è in alcun predicamento, & comprende tutti gli enti, che meglio si conosce per negatione, che per affirmatione. Chi dunque ha batteuole à lodarlo se non l'istesso Dio? così è, ne si sdegnò l'humanato Dio, con la sua sacra lingua, che non sà mentire, con la sua uoce, che cred di nulla il mondo, di lodar Giouanni. Non ti ricordate, che *capit dicere ad turbas de Ioanne*? ò felice Giouanni, che fù degno d'esser lodato dalla più degna, e lodenole persona del mondo, beato Giouanni, la cui vita da quella lingua fù lodata, da cui à ben viuere apprendere deue ogni vita. Felicissimo Giouanni, le cui lodi da quella voce publicate furono, à cui chi non crede è Heretico, chi non obbedisce, è dannato, chi non porge orachia, è pazzo, chi non si dà per discepolo, è ignorante: da quella lingua in somma, in cui talmente contendono la somma potenza, e l'infalibile verità, che non si sà tal' hora, se tal sia l'oggetto, perche ella lo dice, ò pures' ella lo dica perche tale egli in se stesso ha: Ma se da Christo è lodato Giouanni, come non isdegnarà egli ogni altra lingua, ogni altra altra lode? ò pure chi sia si ardirà, che arriuar presuma con le sue lodi all'al-

Ioan. 1. 6.

Gio. perche
sia incom-
prendibile.
Luc. 1. 66.

Mat. 11. 18
Luc. 1. 6.

Mat. 11. 12

Mat. 5. 14.
Ioan. 1. 8.
Ioan. 1. 37.

Ioan. 1. 23

Luc. 1. 66.

2
Gio. felice
perche lo-
dato da
Christo.

Mat. 11. 7.

Non è ma-
rauiglia
che non ar-

Gio. à gui-
sa di man-
na.

Exo. 16. 16

disca alcuno lodar Gioianni. All' altezza di colui, che l' eloquenza di Christo fù sublimata, & alza? Huomo mortale fù Apelle, ne traicendene le forze della natura il suo penello, ad ogni modo fù così ammirata l' arte di lui, così riuierita la sua eccellenza, tanto stimata ogn' opera della sua famosa mano, che quel grande Alessandro, che quanto all' essere di natura sdegnò riconoscere altro autore, che Dio Padre immortale, e figlio di gioue si finse, quanto all' esser per arte di pittura ricusò per Padre ogn' altro, e quasi l' humane forze formontasse, gradì solo Apelle.

Apelle quanto stimato daglianti chi.

Più dirò, che gl' istessi Pittori l' opre imperfette di lui tanto ammirarono, che non tñ mai si ardito alcuno, che all' imagine da lui incominciata à pena, dar compimento uolestè, indegno stimandosi ogni altro penello di toccar pur quel quadro, che dalla mano di lui fosse stato colorito, ò dipinto. Hor che hà da fare Apelle con Christo? l' arte di quegli, con la sapienza di questi? Il penello dell' uno, con la lingua dell' altro? Come potrà compararsi la creatura al Creatore, il mortale all' eterno, l' huomo à Dio? se dunque non ui è chi ardisca toccar l' opre incominciate d' Apelle, chi oserà aggiunger colori all' imagine di Gioianni incominciata da Christo? fù solo incominciata sì, e uero. *Capit. dicere de Ioanne.* Ma ad ogni modo di gran lunga eccede ogn' altra opera perfettissima di chiunque ella si sia. O se pure ad alcun cede, all' originale è solamente, da cui Christo trassè la copia, ma quale fù questo? e chi fù sì eccellente Pittore che fù degno d' esser imitato dall' istesso Saluatore? Il Pittore fù l' eterno Dio, l' originale Gioianni, perche di lui si dice. *Et enim manus domini erat cum illo.*

Mat. 1. 7. Christo cominciò solo à dipinger Gio.

Luc. 1. 66.

Non ardiscono i pittori porre sotto l' imagine loro, che finite siano, perche temono, anzi sicuri sono, che di molti difetti non mai sonolibere, ma Dio che fa quando uole, l' opre sue perfettissime, ben più ciò potui arditamente, e così fece in questa bella pittura di Gioianni. Però tñ senti l' Euangelio, che dice. *Impletum est tempus pariendi Elisabeth, quasi dicesse, era già finita l' opra, già compiuta la pittura, era tempo che si discoprisse al mondo, non più frà le tenebre, e l' aria cieca fosse rinchiuso, & così scuoprendosi cagionò tanta marauiglia, che come di cosa insolita, & non più mai ueduta andauano dicendo, quis putas puer iste erit? quasi dicesse, ueggiamo la pittura, ma non sappiamo l' esemplare. Questa non può essere più eccellente, qual sia dunque quello? E ne soggiungono la ragione à proposito mio.*

Luc. 1. 75.

Luc. 1. 66.

Et enim manus domini erat cum illo, quasi dicesse l' Euangelista, che marauiglia, che sia questa pittura così bella, che rapisca gli occhi, & i cuori de' riguardanti? forse è pittura di mano ordinaria? l' ha fatta la diuina mano. *Manus Domini erat cum illo.* Ma notate quello *erat*, non dice *fuit cum illo*, ma *erat*, per dimostrare, che non si partiu mai la diuina mano d' andar perfettionando questa bellissima pittura, hor dite per uostra fè. Se un pittore non contento di dar la prima mano ad una pittura, attendesse sempre à starla perfettionando, e sempre ui stesse con la mano, e col pennello sopra, aggiugnendo noui colori, e nuoue perfettioni, & fosse l' arte, e l' ingegno di quell' huomo infinito, oue arriuerebbe l' eccellenza di quella imagine? Qual intelletto, se infinito non fosse, capir potrebbe l' eccellenza di lei? hor dite che questa à Gioianni, ilquale quando appena gli haueua Dio posto la prima sua mano, riuscì con tanta eccellenza, che diceuano gli spettatori. *Quis putas puer iste erit?* Hor che farà, se la mano di Dio sarà sempre con lui? se sempre l' andrà perfettionando? quando vn Pittore vuol fare vna bella imagine, si ritira in vn luogo solitario, per non hauere impedimento alcuno nel dipingere, & Iddio ecco che si ritira con questa bella imagine di Gioianni nel deserto, e col pennello della sua potenza, e con colori delle sue gratie, e de suoi doni stà sempre dipingendo in lui l' imagine di se stesso. Chi potrà dunque immaginarsi la perfettione, e la bellezza di lui? Il Cielo ch' è fregiato di tante stelle, e ricamato di così accesi splendori, e così vaga uista in una notte serena appresenta all' occhio humano, effetto fù d' vna sola pennellaggiata di Dio. *Fiat firmamentum & factum est*, la terra, il mare, gli ucelli, gli animali, e quanto si vede con diletto, & ammiratione da questi nostri occhi mortali, effetti furono d' vna sola pennellaggiata di Dio. *Ipse dixit, & facta sunt*, e fatte furono come da scherzo, *cum eo eram ludens in orbe terrarum*. Qual sia dunque l' imagine, in cui egli adopra tanti colori, e tante linee, da cui non si parte mai la sua mano? *Et enim manus domini erat cum illo.*

Gio. quanto perfetta imagine, e pittura si fè

Il Cielo pè nelleggiata sola di Dio. Gen. 1. 6.

Psal. 32. 9.

Pro. 8. 31.

Luc. 16.

Ma tal' hora in bella imagine vna cosa di forme si rappresenta, se in quadro si dipinge con viui colori, e con arte eccellente vn mostro, bella farà la pittura, perche al viuo l' esemplare rappresenterà, ma inteme anche di forme, e mostruosa, perche vn mostro ci farà vedere, bella nell' artificio, bella ne' colori, bella nel modo, ma difforme nell' oggetto, bella per virtù dell' autore, difforme

Gioianni di cui sia imagine.

forme per l'imperfezione del fine. Ma questo nostro quadro di Giovanni bellissimo fu per rispetto dell'autore, che non puote esser migliore, che fu Dio: bello per li colori, e per l'arte, ma fu egli bello anco quanto all'oggetto? quanto all'esemplare? e di che sorte? bellissimo sopra modo. E qual fu l'esemplare di Giovanni? la bellezza stessa per essenza, l'istesso Dio, e lo rappresentò al viuo, al naturale per eccellenza. Vn Re amante che lontano dalla sua sposa sì ch'ella arde di brama di vederlo, mentre egli per altri negotij differisce l'andata, procura mandarle vn ritratto, vn'immagine di se medesimo più al viuo che sia possibile, accioche con quella si consoli, & impari a conoscerlo, quando lo vedrà presente. Così il Rè del Cielo vedendo, che il mondo sommamente bramaua di vederlo, egli per consolarlo gli manda il ritratto suo, e questo fu Giovanni fatto dall'istessa mano di Dio.

E forse che non fu simile questo ritratto all'esemplare, quando si vuol dire, che vn ritratto sia molto simile, è solito dirli altro non gli manca, che la fauella, s'egli hauelessse sarebbe quel d'esso. Così Giovanni tanto somigliante a Christo; che non pareua altro mancarli, che la parola, anzi se a gli occhi si credea, ne anche quella mancava perche a chi lo miraua pareua tutto voce.

Ego sum vox, però per certificarne lo dimandarono i Giudei *in quis es?* quasi dicesero, parla e pensarono se questa immagine parlerà, e dirà io son Christo, non le manca altro per essere il Messia, che stiamo aspettando. Dico più, che tal'era la perfezione di questa immagine, che con tutto tutto ch'ella nō fa uellasse, anzi apertamente confessasse di non essere il Messia, pur gli huomini la voleuano tener per tale. Però San Giovanni Euangelista disse apertamente. *Non erat ille lux*, quasi dicesse auuertite ch'egli era l'immagine, non l'esemplare, non lo sposo. Pare

che San Gio. Euangelista parli con vn poco d'inuidia di S. Gio. Battista, Hora dice *non erat ille lux*, Hora *Ioannes nullum signum fecit*.

Non è luce, non ha fatto miracolo, par che voglia abbassarlo quanto può, che voglia dishonorarlo. Nientedimeno sopra modo l'honora, e l'ingrandisce. Se vn forestiero accompagnato d'vn huomo pratico della corte, & introdotto nel Palazzo di qualche Principe s'incontra in diuersi seruitori, il cittadino nulla dice, e passano auanti, ma se vede comparire qualche cortigiano principale, riccamente adobbato, e con molti seruitori auanti, subito rivolto al forestiero gli dice, auerti che questi non è

il Rè, fa egli ingiuria a questo tale, di cui dice, che non è il Rè? niente meno, anzi l'honora, perche dimostra ch'egli è tale, che facilmente esser può stimato Rè. Così mentre di Gio. Battista l'Euangelista Giovanni dice: *Non erat ille lux*, dimostra ch'egli era tale, ch'essere poteua facilmente tenuto per Christo, mentre dice *Ioannes nullum signum fecit*, molti più l'honora che s'egli hauesse detto, che fatto hauesse molti miracoli, perche dimostra essere tanta la santità sua, che accioche non fosse stimato il Messia, fu di mistiero, che non facesse miracoli, tanta la bontà, che se gli deue credere, ancorche non confermi ciò che dice con miracoli; è di più tanta l'autorità di Giovanni, che oue a diuerse Prouincie furono diuersi Apostoli mandati; San Pietro a Roma; San Giovanni in Asia; San Giacomo in Spagna; San Tomaso nell'Indie; San Gio. Battista mandato per tutto il mondo. *Vt omnes crederent per illum*.

Hò detto poco, non solo fu Giovanni tale, che tutto il mondo creder per lui doueua, ma etiandio che da tutti esser douea imitato. Fu vn quadro fatto per esemplare di tutto il mondo, e però David fatto nome di giuitia in attratto lo chiamò quando disse, *iustitia non enim ambulauit*, la giuitia tarà il onore del Messia. Ma non fu questo officio proprio di Giovanni? non li chiama egli con bella perifrasi il precoridore di Christo? come dunque si dà qui questo officio ad altri? e facile la risposta, che non si dà ad altri, perche giuitia non è cosa diuerfa da Giovanni, e tanto è dir giuitia, e tanta, quanto Giovanni.

Più dico, così grande Giovanni, che trapassando la grandezza di lui tutta quella de gli altri huomini, s'annicindò, per quanto fu possibile ad huomo mortale, alla grandezza di Dio. Si proua questo da ciò, che dicono i Filosofi, che douendosi, introdurre vna forma sostantiale nella materia, per esemplo la forma del fuoco nel legno, vā prima l'agente a poco a poco disponendo, e preparando la materia con diuersi accidenti proportionati a quella forma, per esemplo col calore, e con la siccità li dispone il legno per ricicnere la forma del fuoco, ma dimandate a Filosofi, quando vien la materia ad essere perfettamente disposta, & viderete, che quando ha riceuuto il più nobile, e più perfetto accidente che vi ha, dopo il quale subito s'introduce la forma sostantiale, così quando nel legno è già introdotto il calore d'otto gradi, che è il più perfetto tra tutti i calori, subito vi si genera

Ioan. 1. 8.

Ioan. 10. 41.

Ioan. 1. 8.

Gio. quando fatto per esemplare di tutto il mondo. Ps. 84. 14

Giovanni più d'ogn' altro s'annicindò a Christo.

Gio. ritratto di Christo perfetto e insignito.

Ioan. 1. 23

Gio. chiama il Messia

Gio. Euangelista batesse Gio. Battista, e perche.

Ioan. 1. 8.

Ioan. 10. 41.

Virtù di Gio. eccellu sissime. co' quali fu dipinto? quanto vi farebbe, che dire? Chi non ammirerebbe in lui il vermiglio della carità fervente? chi non il candore della verginità? che non istupiria dell'ombra oscura dell'humiltà, che posta trà tanti splendori di virtù, e di grazie à marauiglia si fa vadere, e non men di loro rende illustre il quadro? Che dirò del nero della mortificatione, del verde della speranza, ò come sono tutti eccellenti, e viui questi colori, le virtù de gli altri Santi confondono i nostri vitij; ma le virtù di Giouanni confondono le nostre stesse virtù. Qual digiuno paragonato all'astinenza di Giouanni, non sarà stimato gola, e crapola? qual penitenza a paragone della sua, non sarà giudicata dissoluzione? qual silenzio comparato al suo non sarà loquacità, qual' oratione non sarà fredda? O Dio, e come non si vergogniamo di pretendere d'acquistar il Cielo, essendo noi tanto lontani dalle virtù di questo glorioso Santo? saresti stimato pazzo, se mentre si vende vna gioia pretiosissima all'incanto, e vedesti chi offerisce per lei le migliaia de scudi, tu offerissi pochi danari, e ti credesti ottenerla, ah così fai col Cielo, è gioia pretiosissima il Cielo, che si vende all'incanto, che però leggi, che *fimi le est regnum caelorum homini negotiatori quarenti bonas margaritas, & inuenta vna pretiosa dedit omnia sua, & comparauit eam*, si vende all'incanto, & in pubblico, perche non è escluso alcuno, sono inuitati tutti.

Virtù di Gio. confon doro le nostre.

Il Cielo gioia che si vende.

Mat. 13. 45

Mat. 9. 12.

Gio per amor di Dio si priuò di Dio.

venit ad me omnes, qui laboratis, & onerati estis, diceua il Padrone di lei. Hor ch'hà offerito Giouanni per questa gioia? quanto offerir si poteua, *dedit omnia sua & comparauit eam*, le ricchezze, i parenti, gli amici, se stesso, fece vna vita la più aspra, che si sia intesa mai, versò prontamente il proprio sangue, e tutto ciò è poco. Poco stimò io, ch'egli si priuasse del mondo, poco, che s'allontanasse da parenti, poco, che dispregiasse tutte le ricchezze; e molto meno lo stimò egli; ma che cosa stimarò io dunque? stimò infinitamente, ch'egli si priuasse della presenza dell'istesso Dio; come si priuò Giouanni della presenza di Dio? si priuò perch'egli stette poco meno di 30. anni in vn deserto, e pur sapeua, che in quel tempo Dio era incarnato, che Dio era nato, che Dio conuersaua fra gli huomini, e si faceua vedere, & vdire, tutto ciò fai ò Giouanni, e stai in vn deserto, perche non corri alla Città? perche

non vai à vederlo? perche non t'affretti à goder della sua diuina presenza? non sei tu quegli, che sentendo nel ventre della Madre, ch'egli era presente, saltasti per allegrezza, e desiderio di vederlo? Hora chi t'impedisce, chi ti trattiene, che non corri à vederlo? temi forse di uenir men Santo accostandoti al fonte d'ogni santità? ò pur preponi vn deserto à Dio? che vuol dir questo? ò marauigliosa mortificatione di Giouanni, ardea egli di brama di vedere, e di seruire l'incarnato Dio, haueua vna santa inuidia à quelli, che fatti erano degni della sua presenza, ma si priuaua di Dio, per amore dell'istesso Dio, perche conosceua esser così conueniente, accioche il testimonio suo hauesse più credito; che non praticasse seco, quello sì che era digiuno d'altro che di pane, e di acqua, questo sì che doueua farli parere aspro il deserto, e solitario l'cremo, & il tutto egli sopportaua volentieri per amor di Dio, il tutto donaua per questa gemma del Cielo.

Ma noi che offeriamo per questa gioia? come credi acquistar il paradiso in che ti consigli? si daràno due danari d'elemosina, si sentirà vna Messa, ti confesserai, e comunicherai vna volta l'anno, e pretendi con questo prezzo far acquisto di questa gioia? Ah che hai del pazzo, però Christo Signor nostro di lei padrone diceua *à tempore iohannis regnum caelorum vim patitur*, Che voleua dire? fu quasi come se dicesse, prima che venisse, chi offerisce prezzo tanto alto, pareua che fosse lecito offerir poco, ma poiche Giouanni l'hà innalzato tanto, & hà offerito per il Cielo, quanto offerir si poteua, bisogna risolversi di far cose grandi, di far violenza alla natura, à se stesso, e sopra tutto alla propria carne, come fece Giouanni, per ottenerlo; oh che perfetto dunque esemplare, oh che marauigliosa idea di virtù è Giouanni Santo: ben disse egli stesso, *Ego sum vox*, tutto quanto è voce, tutto quello che vedi, e senti di Gio. è voce, la sua penitenza è voce, che grida, che esclama, che facci penitenza de' tuoi enormi peccati; poiche egli fa penitenza con hauer ò nulla, ò poco di che pentirsi; Il suo ritiramento nel deserto è voce, che t'insegna, che se vuoi viuere senza peccato, deuì ritirarti dall'occasione di far male, tutta la sua vita è vna predica eloquentissima, che ti persuade, & insegna à seguir tutte le virtù, ad esser perfetto.

Gio. hà presto in riputazione il Cielo.
Mat. 9. 12

Gio. tutto voce.
Ioan. 1. 23.

CORALLO.

Impresa sesta, per l'Apostolo San Pietro.

*Fisso nel suol de l'ampio ondofo argento
 Pianta, ch'il cor chiude nel nome, hà il piede
 Tenero sì, che ad ogni moto cede
 Del mar turbato, o del marino armento;
 Ma suelta dal natio freddo elemento,
 Presente il Sol, che lei co' raggi fiede
 Cangiar natura, oh gran stupor si vede,
 Da pianta in sasso volta in vn momento.
 Vil pescator fù tal; tolto dal mare
 Oue ondeggìò frà pensier vani il core
 E del Sol di giustitia à i lumi esposto
 Pietra dura così, diuenne ei tosto,
 Che soura lei l'eterna mole alzare
 Di sua Chiesa, dispofe il gran motore.*

Discorso primo sopra il corpo dell' Impresa.

Corallo ma
rauglioso.

Non pur bello, e gratioso à vedere, mercede del suo roseo stelo, e porporini rami, ma degno ancora di molta marauiglia il corallo, e come fra le piante par pietra,

Se pianta
di pietra.

così fra le pietre è pianta, e pietra che nasce, e germoglia, è pianta, che non si femina, ne coltiua; nasce, oue l'altre piante muoiono, e muore, oue l'altre nascono. Percioche il mare per esser falso fa sterile la terra, e nuoce alle piante, e con l'abbondanza dell'acqua le soffoca, e pur egli è la patria, la baltia, & il nutrimento del corallo. Godono all'incontro le piante dell'aria aperta, dell'acqua dolce, e del sereno Cielo, & il Corallo subito, che dall'aria è circondato, e che vede il sereno Cielo, tolto dall'acqua falsa, quasi che fosse in mezzo di fortissimi nemici, non impallidisce già come fanno i timidi, ma tutto cuore diuienta, e tingendosi di color sanguigno, si ristringe, si rassoda, si fortifica, e s'impietrifica, il che gentilmente spiegò Quidio dicendo, Sic & corallium quo primum contigit auras.

Tempore durefcit, mollis fuit herba sub vnda.

2 Più pregiato
morto,
che vivo.

3 Simili ma
rauglie in
altre cose.

V'è di più, che oue la maggior parte dell'altre cose con la vita perdono molto del pregio, e della beltà loro, il corallo all'incontro è molto più pregiato morto, che uiuo, perche morto è pietra pretiosa, e gemma molto vaga, la doue uiuo è come herba frate, di cui, se solo al suo presente stato si mirasse, niuna stima si farebbe.

Piante ma
rue.

Scemano tuttauia la marauiglia del corallo alcuni altri simili effetti, che nella natura si veggono. Perche quanto al nascer nel mare, vicino all'Isola Cagaia nel mare, che pacifico si chiama, dal profondo letto di lui sorgono alcune piante, le quali non pure arriuanò alla superficie del mare, ma ancora di non poco la passano, come ne fa fede Antonio l'igafetta. E nell'Oceano Occidentale ritrouato da Christofo Colombo, in alcuni luoghi è così grande la copia di varie sorti di herbe, che nascendo dal profondo del mare si auanzano sopra la superficie di lui, che rappresentano vn'amenissimo, e fiorissimo prato, il quale non pure con la varietà de' coloriti fiori diletta l'occhio, ma ancora ondeggiando nella guisa, che far li veggono le mature biade dall'aura percosse, sembra, che il mare imiti i

campi, & i prati, che nell'ondeggiare imitano l'istesso mare. Si che

Di natura arte par, che per diletto

L'imitatrice sua scherzando imiti.

E v'è di più, che così folte sono queste piante, e così frà di loro intrècciate, che reti rassembrano, fatte per rattenere le nati, e non picciolo impedimento porgono a nauiganti, come dopò il Colombo afferma Ouetto lib. 2. hist. cap. 5 e Simon Maiolo ne' giorni suoi canicolari nel colloq. 20. ne è da credere, che ciò nasca per esser lui molto basso il mare, essendochè fin'à quaranta palmi si ritroua esser alta l'acqua, sopra della quale salendo queste piante vndeci palmi, vengono ad esser in tutto alte poco meno di, sessanta palmi.

Altre
loro.

4 Piante del
mar rosso

Sap. 19. 7.
Sap. 19. 9.

Nel mar rosso ancora vi sono di molte piante, come ne fa fede il Sauio, il quale raccontando il pascaggio, che per mezzo di lui fecero gli Hebrei, dice che ritrouarono il fondo fiorito à guisa di prato, & campus germinans de profundo nimio, ne solo piante, e fiori, ma ancora frutti, perche segue, Tanquam enim equi depauperunt escam, ilche se bene attribuire si potrebbe à miracolo, tuttauia è più probabile, che fosse cosa naturale, già che Plinio, e Strabone ne fanno mentione quegli nel cap. 25. del lib. 13. dice In mari rubro syluas vinere, laurum maximè, & oliuam ferentem baccas, cioè, esser nel mare rosso, selue massimamente di lauro, e di oliue, che producono coccole.

E nel libro 16. nota di più, che quasi dalla terra rubbata hauesse la fecodità il mare oue questi è pieno di piante, quella n'è affatto spogliata, Arbores dice egli, in profundo mari nasci, lauro, & olea per similes è mirabilium, quod alior terra arboribus careat. Nell'acque calde di Padoua dice ancora l'istesso Plinio cap. 103. lib. 2. che herba viuentes in nascuntur, per lasciare le altre piante, delle quali Plinio nel luogo prima citato fa mentione.

5 Terra fiorita
che oue ima
è fecondo.

Della mutatione poi, che fa il corallo caturto del mare, habbiamo esempio non dissimile affatto in alcune frondi di piante marine, le quali essendo verdi nell'acqua, da questa tolte, e mostrate al Sole, subito diuentano sale, come testificarono i Soldati di Alessandro Magno, e che nauigarono l'Indie, e lo riferisce Plinio nel c. 25. del li. 13.

6 Frondi che
diuentano
sale.

Nel mar rosso, dice l'istesso, nascono funghi, iquali come son tocchi dal Sole diuentano porrice.

7 Funghi in
porrice co-
ueriti.

Che poi all'incontro e legni, e qual si voglia altra cosa possa in certe acque, come in quella del Siluro vicina à Sorrente, & in al-

tre.

tre, che riferisce Plinio nel cap. 103. del lib. 2. diuentino pietre, è cota molto saputa e di queste tali pietre, ò sostianze impietrite se ne veggono molte, ne solo all'acque questa virtù si attribuisce, ma ancora a certe cauerne della terra molto fredda, quali sono quelle, che vedute hò io nella Villa di Cestozza, tenitor di vicenza, & Couoli son dette, nelle quali spira continuamente vento nell'estate freddissimo, il quale con nuua, & stimata da scrittori, & da chi la vede merauigliosa inuentione, in sotterranei ventidotti (de quali Autore fu Francesco Trento bile Vicentino) racchiuso, versasi in quella stagione, per ciascuna stanza d'alcuni Pallaggi, così freddo, come le foglie a punto l'agghiacciato inuerno.

9
Francesco Trento primo Autore do ventidotti.

10
Corallo se fa frutti.

Dice anco Plinio nel c. 2. del l. 32. del corallo, ch'egli genera sotto del mare frutti à guisa di palle molto stimate da gl'Indiani, e questi dice esser bianchi, e molli sotto dell'acqua, e rubicondi, e duri, fuori. Ma ciò esser falso, dice il Mattiolo nel cap. 57. di Dioscoride col testimonio di quelli, che il corallo pescano; le palle dunque ritonde, che del corallo veggiamo noi, non sono frutti di natura, ma hanno quella forma dell'arte, tola la natura del tronco del corallo, & in quella guisa al torno formata. Il colore che il corallo ha nel mare, Plinio dice esser verde, ma Solino nel cap. 7. afferma essere di colore punico, cioè, di viola infiammata; se restitua ancora del nero, dice Dioscoro, & il Matt aggiunge, esser meno del bianco, il quale per rinfrescare ha maggiore forza.

Quel colore habbra nel mare.
11
Vi sarà del corallo.

Giuua il corallo à vomiti del sangue, alla difficoltà dell'ormare, al male della nuza, la quale dal corallo beuto dicono esser consumata. Apporta allegrezza al cuore, fermezza à denti, sania all'ulcere della bocca, aiuto à chi patisce di pietra; è buono al male de gli occhi, à chi patisce profluuio, ò di sangue, ò di seme, & infino da iulgori, dicono, ch'egli le case difende, come riferisce il Mattiolo. Il Mizaldo nel cen. 4. nu. 70. dice, che s'egli è portato al collo, proibisce i flussi del sangue del naso, e che vale contra l'epiplessia, che noi chiamiamo goccia, e che se i bambini prima che gustino alcuna cosa, beueranno vn mezzo scrupolo di corallo insieme col latte, non mai ne patiranno; e nella cent. sal. cap. 89. che alle piante ancora fatto in poluere, e mescolato con l'acqua, apporta giouamento, e fecondità.

12
Corallo da cenno per-

S'egli è portato dall'huomo, dicono il Mizaldo, e l'Leutino Lemnio, si fa più rubicondo, e più bello, ma se da donna, sinari-

Libro secondo.

isce il colore, & illanguidisce, del che se ben poeticamente fauellando si potrebbe rendere la ragione, che alla presenza di maggior beltà perde la sua il corallo, come le stelle alla presenza del Sole, ò che qual'amante alla presenza della cosa amata impallidisce, ò che temendo il furore donnesco perda il colore, ò che per non cooperar alla beltà di lei cagione d'infiniti mali, dentro di se la sua beltà ritira, la ragione filosofica esser tuttauia altra non può, se pur ciò è vero, che i vapori, i quali escono dal corpo della donna, che come humidì, effrenatosi, & imperfetti offendono il corallo, come anche le purgationi loro sono veneni alle piante.

13
Semp re veleno.

Dicono ancora, che pesto il corallo appresso al veleno, perde il color sanguigno, e s'imbianca sopra della quale proprietà formò vn'Impresa il Bargagli aggiugnendoti per motto, D E T E G I T V E N E N A, & egli la riferisce à car. 170.

Impresa

Sopra la proprietà di lui di cangiare natura fuori dell'acqua, fondò vna sua Impresa Gio. Battista Leoni appresso il Camillo col motto, V T P R I M V M C O N T I G I T A V R A S, & vn'altra Giuseppe Buono Aquilano; presso il Capaccio con le parole P V L C H R I O R, E T F O R T I O R.

14

Sei ra l'istessa, ma con concetto assai diuerfo due Imprese fabricate vi furono, vna dall'Ammirato, l'altra dal Signore Gio. Francesco Caserta, nella prima era il motto, I N V T R V M Q V E per dimostrare, che il Marchese di Torre maggiore, per cui fù fatta, se bene era nobile, e tratabile nell'acque, cioè, nella pace à guisa di giunco, era poi tutto duro, e terribile di fuori nella guerra à somiglianza di pietra. Nella seconda si leggeua il motto, T A C T V D V R E S C A M, volendo dire, che in ogni tempo, ò nella pace, ò nella guerra, essendo tocco s'indurirebbe, e diuerrebbe sasso.

15

Altro Impresa.

L'origine poi del corallo fù in questa guisa poeticamente descritta da Ouidio nelle sue transformationi. Hauua Perseo il capo di Medusa con crini serpentini, col quale egli faceua diuenir sasso tutti quegli, à quali egli il dinosttraua, e di già hauendo con questo mezzo ottenuta vittoria d'vna gran Balena, e liberata dalle sue fauci Andromeda, lo posò in terra, cingendolo di rami, i quali terti diuentarono sassi, il che veduto dalle Nereidi del Mare diletlandosi di quella subita transformatione, portarono dell'altre verghe, e sterpi, e vedute lere-

16

Fauola sopra l'origine del corallo.

stare tutte di falso, presero della senienza, e fattola toccar da quel capo, & infallire, la spariero per il mare, e da leinacque il colla.

Dottrina morale dalle sopradette cose raccolta. Disc. 11.

Paragone
quanto im-
portante al-
cuno delle
cose.

Non si può bastenolmente spiegare quanto importi il paragone, che si può fare d'una stessa cosa con molte altre, al dare giudizio di lei, perche oue mirata alcuna cosa in se stessa, o paragonata con altra inferiore, sarà per auuentura stimata bella pretiosa, & eccellente, posta poi a paragone con altra si giudicherà deforme, contenibile; e vile, così le ghiande furono stimato per vn tempo cibo molto aggradeuole, & eccellente, ma ritrouate l'amandole assai migliori, furono disprezzate, & hauute a schifo. L'argento paragonato al ferro, & al rame, bellissimo, e pretiosissimo rassembra, ma posto insieme con l'oro, par che perda ogni splendore, e diuenga vile. Frà gli huomini l'istesso parimente auuiene; perche chi frà gl'ignoranti pareua vn Salomone, frà sauij poi par sia vn Terfite, e chiparagonato à cattiuu poteua parer santo, frà santi si conoscerà peccatore.

Compara-
zione se à
gli occhi
di Dio fac-
cia parer
l'oggetto
altro di
quello ch'è
gli à.

Ma che ciò accada all'occhio humano, non è marauiglia, marauiglia è si bene, che ciò si dica hauer luogo in Dio. Percioche può egli forse hauer bisogno di paragone per discernere l'oro dal rame? Non penetrano gli occhi di lui fin dentro alle midolle, & alle più interne parti di qual si voglia cosa? ò forse può egli mutarsi nella sua cognitione, non mutandosi l'oggetto? Certo che nò, dunque si come per la vicinanza d'una cosa non lascia l'altra d'essere quello, ch'ella è, l'argento per essere mescolato con l'oro, e col rame, non lascia d'esser argento, il buono per essere in compagnia de cattiuu, ò de buoni, s'egli non varia i suoi costumi, non lascia d'essere buono; così ne anche Dio muterà giudizio d'vn'oggetto dal vederlo accompagnato con quelle, ò con quell'altre cose. Con tutto ciò anche Dio con occhio diuerso pare, che risguardi le cose sole, e l'accompagnate, e che dal vario congiungimento di diuersi oggetti, vario giudizio ne segua nella sua diuina mente. Quindi diceua quella donna di Sarepta al Profeta Elia, *Quid mihi & tibi vir Dei* cioè, che habbiamo a far insieme? che paragone può essere frà te, e me? ò pure qual'offesa hai tu da mericeuita? *ingressus es ad me, ut rememorarentur iniquitates meas, & interficeres fi-*

lium meum? quasi dicesse, prima della tua venuta considerata io al paragone de gli altri del popolo, poteua essere chiamata buona, & i miei peccati non si conosceuano, ma comparando tu, che sei specchio di santità, con la tua luce hai scoperte le mie colpe, e sei stato cagione, che Dio ricordandosi di quelle, habbia voluto castigarmi col tormi il figlio. Ma forse questa era donna, che sapeua poco. Ecco il Profeta Ezechiele, che dice l'istesso fauellando con la Città di Gierusalemme; *Iustificasti serces tuas in omnibus abominationibus tuis.* Sorelle di Gierusalemme chiama l'altre Città, e l'altre tribù de Giudei, e particolarmente la Samaria, oue gran tempo si erano adorati gli Idoli, che perciò adirato Dio hauuea quel popolo dato in preda à suoi nemici, e lasciandolo condurre schiauo in lontani paesi, & ad ogni modo di questa dice Ezechiele, che, *Iustificata est*, dunque quelle Idolatrie sono diuenute sacrificij al vero Dio? quel sangue de Profeti sparso s'è conuertito in opere di pietà? Quel Acab così scelerato è diuenuto giusto? e tutto ciò senza far penitenza, ma solamente perche Gierusalemme ha commesso più peccati di lui? strana cosa per certo. *Ab imundo, quis mundabitur?* dicena il Sauio. Gierusalemme era tutta immonda mercè delle sue colpe, come dunque poteua rendere monda dalle colpe, e fare giusta Samaria? Che se forse temi prestar fede ad Ezechiele, ecco la sapienza eterna, che dice l'istesso, perche raccontando come insieme andarono al Tempio il Fariseo, & il Publicano, dopò hauer detto l'orazioni, che l'vno, e l'altro faceuano, soggiunse del Publicano, che *Descendit hic iustificatus ab illo*, oue non mi marauiglio che si dica il Publicano essere stato giustificato, perche la penitenza, & il dolore de' peccati, ch'egli dimostrò, dispongono l'huomo alla giustificatione, ma che si dica essere stato giustificato dal Fariseo, questo pare strano, perche il giustificare vn peccatore, è maggior'opra, dice Sant'Agostino, che creare il Cielo, e la terra, è cosa propria di Dio, e se huomo, o altra creatura vi concorre, ciò è solo quanto instrumento di Dio, come dunque si attribuisce quest'opra così grande ad vn peccatoracchio, come il Fariseo? oh s'egli se hauesse potuto immaginare, sò che d'altra maniera insuperbito si farebbe, di quello ch'egli fece per due digiuni, che offeruaua la festiniana. Ma ciò direte non s'hà da intendere, che veramente il Fariseo giustificasse il Publicano, ma che

Eze. 16. 51

Paragone
de più cat-
tius como
giustificati.
Eccl. 34. 4.

Eccl. 34. 4

Publicano
come giusti-
ficato dal
Fariseo.
Luc. 18. 14.

che questi parue giusto in paragone di quegli, e dirassi bene; ma ecco il dubbio, che poco fa io proponeua, che dunque Dio non sempre giudica le cose per quello che sono in se stesse, ma per quello che appaiono dal paragone dell'altre, che diremo noi dunque? l'espositore comune quanto à questo passo del Vangelo, è che quella particella *ab illo*, habbia forza di comparatione, e sia tanto come dire, *præ illo*, si parti più giustificato del Fariseo, ma non è questa esposizione senza difficoltà, poichè il comparatio presuppone il positivo, il Fariseo non fù giusto, ne giustificato, dunque non si deuè dire, che di lui fosse maggiormente giustificato il Publicano; ma più tosto piaceuui che s'intenda il Publicano, quantunque in se non buono, essere stato giudicato buono rispetto ad vn più cattiuo, che fù il Fariseo, nella maniera, che si dice vna cosa tepida assai calda rispetto ad vna fredda, e fredda rispetto ad vna calda; e che disse Ezechiele, Gierusalemme hauer giustificata Sammaria. E fù la pena corrispondente alla colpa, perche il Fariseo accioche meglio comparisse la sua santità, ne fè paragone col Publicano; *Non sum sicut ceteri hominum, velut etiam hic Publicanus*. Si, dunque, dice il Saluator, col paragone del Publicano, pensi ò superbo diparer più giusto? hor vedi, quanto t'inganni, ch'egli per altro peccatore, giusto rassembra à paragone di te. Sicche il disprezzo del Fariseo fù quello, che giustificò il Publicano, tanto è vero che sono vili l'ingiurie, come ben l'intese David, che non volle fuisse prohibito Semel, mentre che lo malediceua, sperando che quelle maledittioni tutte conuertire se gli douessero in benedittioni.

Ne quindi ne segue che faccia Dio diuerso giuditio delle cose, da quello che sono, ma si bene, che non solamente egli conosce quello, che ciascheduno vale in se stesso, ma ancora la proportion, che tiene con tutti gli altri, & insegna essere tanto falsa l'opinione de gli Stoici, che tutti i peccati siano vgnali, e tutte le virtù dell'istesso pregio, che vna virtù paragonata ad vn'altra virtù mol.o maggiore, rassembra difetto, & vn peccato, ad vn'altra peccato molto più graue, prende colore di virtù, con tutto che in se stessa non lasci quella di esser virtù, è questo di essere peccato, dal che si vede l'errore di coloro, che dopò esse caduti in qualche colpa, quasi che l'istesso sia essere condannato per cento peccati, e per vno, si lasciano precipitare in ogni sorte di sceleraggine, e l'inganno parimente di quelli,

che hauendo fatto acquisto di qualche virtù, quasi che siano già ricchi, non si curano di accumulare più tesori di meriti. Può raccogliersi ancora da ciò, che disse ad Elia la vedoua Sareptana, quanto importi la compagnia de' buoni, e de' cattiuu. Perche non è già vero, come ella forse s'immaginaua che alla presenza de' buoni più campegino, e si facciano conoscere da Dio le colpe de' cattiuu, ma si bene, che di tanto valore è l'esempio d'un buono per inuouer altri al bene, che oue prima poteua ammettersi qualche scusa, che il peccatore fosse cattiuo, da poichè se gli è appresentato il terso specchio della vita de' buoni, s'egli non si emenda, diuenza inescusabile, e perciò, come che sia inemendabile, Dio prende la sferza per castigarlo.

Possiamo ancora noi di questa virtù del paragone ualerci con molto frutto dell'anime nostre, perche qual'hora gonfiandoci di superbia, ci parrà di essere qualche gran cosa, douemo fissare gli occhi della nostra consideratione in persone tanto maggiori di noi, che à paragone loro conosciamo la picciolezza nostra, percioche chi hauià ardire d'insuperbirsi della sua asinenza, se considererà l'asprezza della vita d'un San Gio. Battista, ò d'un San Paolo primo Eremita, ò d'un S. Simone Stilite, che passaua tutta la sua uita sopra d'una colonna, e di tanti altri Eremiti, e Santi? Chi si terrà per elemosiniero, se leggerà la uita del Patriarca Alessandro chiamato Giouanni, ò quella di S. Gregorio Papa? Chi per diuoto nel lodare Dio, se considererà la musica, che con loro canti, e lodi fanno in Cielo à quello supremo Monarca i celesti spiriti? Trà Profeti fù molto eloquente, e nel fauellare di Dio molto feruente Isaia, ad ogni modo, udendo come un eco solo della musica de' serafini, non pur si diè per uinto, ma si condannò per taciturno, e muto, e confessò d'hauere immonde le labbra, e perche sono bellissime le sue parole in questo proposito, non farà male, che le consideriamo un poco; *Va mihi*, dice egli, *quia tacui, quia vir pollutus labijs ego sum, & in medio populi polluta labia habentis ego habito*. Guaià me, che ho taciuto; lamento à dir il uero molto nuouo, e disusato. Dal tacere non si uole auenire danno, ma si bene dal parlare. Gli antichi haueuano Arpocrate stimato Dio del silenzio, non solo per Dio, che non offende se, ma che ancora tosse custode e riparo per non esser offeso, e si sa la sentenza uolgare. *Nunquam tacuisse necet, nec esse locutum*. Come dunque dice Isaia,

Compagnia de buoni quanto sia efficace al bene.

Remetij cōtra la superbia.

Isaia 6. 3.

Silenzio nō offende ma difende.

Luc. 18. 11

Peccati nō tutti vgnali.

Isaia 6. 3. guai à me, che hò tacciuto ? cresce il dubbio, che segue, *Quia vir pellurus labijs ego sum*, perche se hà tacciuto, come hà imbrattato le labbra ? *Quod procedit ex ore*, disse il Saluatore, *conquinat hominem*. Ad *Isaia 6. 3.* *Mat. 15. 11* *Isaia* non è vscita parola di bocca, come dunque gli ha imbrattate le labbra ? segue *Et in medio populi polluta labia habentis ego habito*, questo è facil cosa à credere, perche il popolo parla sempre troppo, e senza ritengo, ma le parole d'altri per cattive, che siano, non imbrattano le nostre bocche, ma si bene l'orecchie ; che perciò fù detto *sepi aures tuas spiritus*, Setù dunque *Isaia* habiti in mezzo di popolo, che parla male, haurai imbrattate l'orecchie, e non le labbra. Conchiude, *Et regem domum exercituum vidi oculis meis*. Ma che hà da fare questo con l'hauere monde, ò sporche le labbra ? l'hai veduto con gli occhi, e non toccato con la bocca, dunque basta che mondi siano gli occhi, che che sia della bocca. Ecco quante nuole di dubbi in queste poche parole, le quali tutte si risoluero in piogge salutifere di misteri, e documenti. E cominciando dall'ultimo dubbio, si risponde, che è tanta la riuerenza, che si deuè à quella maestà soprana, che non hà da stimarsi degno di vederla, non solo chi non hà mondi gli occhi, ma ancora chi macchiato si ritroua in qual si voglia parte. Dalche mi confermo in vn mio antico pensiero dell'anime del Purgatorio, che hauerebbero per maggior pena, l'appresentarsi auanti à Dio macchiate, che lo stare nel fuoco del Purgatorio, perche non leggo, che si lamentasse *Isaia*, quando col carbone di fuoco il serafino gli mondò le labbra, anzi riceuè questo per gran beneficio, contutto forse, che gli recasse dolore, ma ben si diletta di star alla presenza diuina con le labbra immonde; e non altrimenti è da credere, che per gran beneficio riceuano quell'anime auanti di Dio nel Purgatorio quel fuoco per non comparire auanti à quell'aumentata beltà diuina macchiate; e si vede ancora rappresentato in *Isaia* il costume de' buoni, che non si dogliono de' mali di pena, ma si bene di quelli di colpa. Appresso si duole *Isaia* di hauere le labbra immonde, mentre che vede Dio, perche stima, che sia vn gran mancamento vedere beltà, e maestà così grande, e non lodarla, e mentre ch'egli conosce hauere le labbra immonde, indegno si giudica di trattare le cose diuine. E d'auertire ancora, quanto sia malageuole cosa mantenere monde le labbra, poiche questo Santo Profeta in tutto il rimanente era mondo,

ma questa parte come più difficile di tutte l'altra à mantenersi monda non era senza macchia, ilche molto bene auuert. Origene *hom. 9. in cap. 6. Leuitici*, di questo Profeta così dicendo. *Quod hic Profeta immunda labia se habere dicat, labia eius igne purgantur unde apparet, verborum peccasse prophetam, alioqui dixisset, quia immundum corpus habeo, vel immundus oculus, si peccasset in concupiscendo, immundam animam, si in rapiendo, immundas manus, at in solo sermone conscius sibi erat delicti, quia etiam de cetero verbo reddetis rationem in die iudicii, ideo difficile est, etiam perfectis culpam evitare sermonis.*

Al penultimo dubbio, come cioè dica *Isaia* di hauer immonde le labbra, perche habita fra genti di labbra immonde, risponde, che vale la conseguenza nella persona d'*Isaia*, perche egli era Profeta, e destinato da Dio à correggere il popolo, e perche i peccati de' sudditi s'attribuiscono à Prelati, meritamente *Isaia* l'immodestia delle labbra del popolo attribuisse à se stesso. Aggiungasi, che se bene le parole cattive teriscono immediatamente solo l'orecchie, sogliono però anche trapassare à ferire le labbra, perche come si dice, vna parola tira l'altra, &c. è molto difficil cosa, che chi ode à parlar male, non scioglia anch'egli la lingua in parole cattive. Quindi si risponderà all'altro dubbio, perche dica *Isaia* di hauer immonde le labbra, non hauendo fauellato, cioè ò perche à se stesso ascriva il peccato del popolo, ò perche s'auuissi di non hauerlo ripreso, ò perche faccia mentione di due peccati, e di hauere tacciuto, quando non bisognaua, e di hauer fauellato più di quella che doueua.

Al primo dubbio perche si lamenti *Isaia* di hauere tacciuto, *Va mihi quia taciui*, è d'auertire che li 70. traducono *quia compunctus sum*, & il Fererio, *quia in silentium relatus sum*, cioè *Peni*, *actum est de me*. E vuole questi, che il Profeta si lamenti di hauere perduta la fauella, anzi chetema la morte per hauer veduto Dio, secondo quel detto, *Non vidit me homo*, & *viuet*, come anche disse Manue, *Morietur, quia vidimus Dominum*, conforme alla quale esposizione douerà dirsi, che si sentisse *Isaia* impedito di lingua, e che questo impedimento tolto gli fosse essendo toccato con l'acceso carbone, ilche se è vero, fù gran marauiglia, che il fuoco auto per sua natura ad offendere le delicate labbra, dessè loro virtù di fauellar, e può rappresentarci, che il fuoco dell'amor diuino, & il Santissimo sacramento figurato in questo carbone sono potentissimi

Peccati di
sudditi s'
attribuisco
no à Prelati.

Isaia 6. 8.

Exod. 33. 20.

Ind. 13. 12
Isaia per-
che si lamē
ti d'hauer
tacciuto.

per farci eloquenti, e nell' orationi con Dio, e nella predicatione col prossimo. Altri poi accettando l'istessa significatione del verbo *Tacui*, cioè *Perij*, dicono, che si lamenta il Profeta di dover morire, non già perche questo fosse effetto della Maestà diuina veduta, ma sì bene della sua colpa per essere stato troppo arido, conoscendosi immondo di mirare il Signore de gli eserciti, e potè à ciò essere molto della riuerenza grande, con la quale vide, che stauano auanti à Dio i Serafini, quali dicendo; quei soprani spiriti cuopransi con l'ali il volto per riuerèza, non osando mirare Dio, & io peccatore hò hauuto ardimento di contemplarlo con gli occhi miei mortali? certamente son degno di morte. Ma seguendo noi l'espositione di San Gieronimo, e più comune, che Isaia si riprende se per hauer taciuto, due dubbi rimangono. Il primo come sia vero, ch'egli habbia taciuto, perche di già composto haueua n. chi capi della sua Profetia. Il secondo come il tacere gli fosse ascritto à colpa. A quali si ris. onde, che se ben Isaia impiegato s'era in lodare, & predicare Dio, ad ogni modo quando vidi quell'eccellente musica de' serafini, conobbe, che le sue parole meritauano più tosto nome di silenzio; che tutto ciò, ch'egli detto haueua era nulla, ch'egli si era portato da muto, e che se pure profetito haueua parole in lode di Dio non hauendolo fatto con quello spirito, e seruiore, che vedeua ne' serafini, stimaua di hauere più tosto macchiato le labbra à se stesso, che honorato il nome di Dio. San Gieronimo aggiunge, che si riprende per non hauer ripreso i viti del popolo, come doueua, cognitione, che pur gli nacque dal vedere la Maestà diuina. Tanto dunque è vero, che per humiliarsi gioua il far paragone dell'opre nostre con quelle de molto più santi di noi.

Come se all'incontro ci parrà di esser miseri, & infelici volgendo gl'occhi à tanti altri, che nella ruota della fortuna giacciono sotto di noi, à paragone loro ci persuaderemo di essere felici. *Multa te vincunt?* diceua Seneca lib. 3. de ira cap. 31. *Considera quanto antecedas plures, quam sequaris*, e nel cap. 30. *Nostra nos sine comparatione delectet, nunquam eris felix, quem torquebis feliciter.*

Tali appunto sono i veri serui di Dio disprezzati in vita, & honorati in morte; In vita, *Egentes, angustiat, afflicti*; come dice S. Paolo, In morte, *Computati inter filios Dei, & inter sanctos sors illorum*. Perciò San Giouanni consolando i fedeli diceua, *Filioli nonne apparuit quid erim*, quasi dice, se

bene hora poveri siet, e disprezzati, non dubitate, che non sempre le cose andranno in questo modo, ma tosto apparirà quali faranno, cioè *Similes ei*, simili all'istesso Dio. Auuiene dunque à gli huomini in questo mondo, come à comedianti, frà quali quelli, che sono più eccellenti, fanno i personaggi più vili, & i più vili rappresentano i Re, & altre persone grandi: & è di ciò la ragione, l'essere facil cosa il rappresentare vn Principe, che poco parla, e poco comparisce in scena, lo sà far ogn'vno, ma fare la parte d'vn seruo astuto, che in tutti gli affari si ritroua, ch'ordisce gl'inganni, e che scioglie gli orditi, & è quegli, che guida la danza, è mestiero più difficile, e perciò si dà à personaggi più eccelenti, e così quegli che nella scena compariscono à guisa de' Principi pomposi, & honorati, finita la commedia si ritrouano serui, disprezzati, e vili, e quelli, che nella scena furono serui, finita la commedia si ritrouano patroni. Nella istessa guisa in questa scena del mondo Iddio da la parte del poverello disprezzato à grandi della sua corte del Cielo; perche è parte più difficile à rappresentarsi, e quella de' ricchi come più facile à persone di nessuna stima, e che finita la commedia cacciate faranno nella gabbia dell'Inferno. Perciò San Giacomo nel cap. 2. della sua Epistola, esortando i fedeli à non disprezzare i poveri diceua, *Nonne Deus elegit pauperes in hoc mundo, diuites in fide, & heredes regni, quod repromisit Deus diligentibus se?* quasi dicesse, quelli che vedete nella scena di questo mondo poveri, sono veramente ricchi de' beni, che promette la fede, & heredi del regno del Cielo; & all'incontro S. Paolo chiamaua i ricchi, non ricchi assolutamente, ma ricchi di questo mondo, *Principi diuitibus huius saeculi*, à ricchi di questa scena del mondo.

Nè forse è senza mistero, che fauellandosi de' poveri si dica, *Pauperes in hoc mundo*, & all'incontro de' ricchi non si dice, *Diuites in hoc saeculo*, ma *diuitibus huius saeculi*, e la ragione può essere, perche molto diuersamente si parla del cittadino di vna città, e del forestiero, che vi habita, il cittadino si dice essere della città, il forestiero nò, ma solamente ritrouarsi nella città. Hora i veri poveri non sono cittadini del mondo, ma del Cielo, perciò non dice, *Pauperes huius mundi*, ma *in hoc mundo*, perche *vos*, dice loro il Saluator, *de hoc mundo non estis*, ma i ricchi sono cittadini del mondo, hanno poste quì le loro speranze, seguono l'vltanza del mondo, e sono dal mondo amati. Po-

uerati non po morte. Ioan. 3. 2.

Mondo se na, vna media.

Poveri in questo mondo ricchi appresso Dio. Iacob. 2. 5. Ricchi del mondo, ricchi di se na. 1. Tim. 6. 17.

Poveri cittadini del Cielo.

Ioan. 17. 19.

Zodi degli huomini à paragone di quelli de gli Angeli sono silenzio.

Consolatione de tribulati dal paragone di altri più infelici.

Ad Hebr. II. 37. Sap. 5. 6. Santi disprezzati in vita, ho

Poueri del
modo qua-
li siano.

1. Cor. 15.

19.

5. Bernar.
apost. 100.

Differenza
frà la spe-
ranza, e la
fede.

Poueri in
qual ma-
niera ric-
chi.

3. Aug. ser.
105. de tè-
pore.

1. Tim. 6.
37.

3. epist. 2.

Dopo mor-
te si fa l'
buono di
pietra.

ueri del mondo ancora possono dirsi quelli, i quali sono poueri per amore del mondo, e che tuttauia lo seguono, e che se bene il mondo non è loro, eglino tuttauia vogliono essere del mondo, e questi tali sono infelicitissimi, perche non godono del mondo, ne meno goderanno del Cielo; onde diceua vn pouero di Christo, *Si in hoc mundo tantum sperantes essemus, miserabiliores omnibus hominibus essemus*. Non paupertas, dunque dice S. Bernardo, *virtus reputatur, sed paupertatis amor*. Denique beati pauperes, non rebus, sed spiritu, perche di questi diceua San Giacomo, che sono ricchi *in fide*; & è da notare, che non dice siano ricchi *in spe*, ma *in fide*, perche vi è bella differenza frà la speranza, e la fede, che quella è solamente delle cose future, perche ciò, che si possiede, non si dice sperare, ma la fede è ancora delle cose presenti, ma non apparenti, qual'è la real presenza di Christo signor nostro nell'Eucharistia. Se dunque detto hauesse San Giacomo, che i poueri sono ricchi *in spe*, hauressi argomentato, che aspettassero le ricchezze future, è che per hora non fossero ricchi, ma mentre disse *in fide*, dimostra, che sono ricchi ancora in questo tempo, se bene le ricchezze loro non sono apparenti, ma nascoste; e perciò S. Agostino sopra quel passo di San Paolo. *Præcipio diuitiis huius sæculi*, nota che si dice *huius sæculi*, perche vi sono de' ricchi *alterius sæculi*, i quali sono i poueri, non perche habbiano ad aspettare il secolo futuro per esser ricchi, ma perche di già posseggono le ricchezze dell'altro secolo; anzi che considerati solo i beni di questa vita: Seneca non dubitò di chiamarli ricchi. *Cui enim paupertas et bene conuenit, dicere egli, diues est, non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est*. Non fù questo paradossico stoico, perche fù sentenza degli stessi Epicurei, come l'istesso testifica, che *is maxime diuitijs fruatur, qui minime diuitijs indiget*.

Qual corallo nel mare tenero, e flessuoso è parimente qual si voglia huomo in questa vita, atto à maturarsi, & à piegarsi in qual si voglia parte, ma subito ch'egli esce dal mare della presente mortalità, s'indurà in pietra inflessibile, perche non v'è più luogo di penitenza; onde auuiene à molti, come alla moglie di Loth, la quale per buona strada s'incaminaua al monte, ma dall'Affetto, che haueua alla Città di Sodoma accompagnato dalla poca fede, che haueua alle parole de gli Angeli, sentiuasi tirare quasi per la veste, accioche riuoltasse i passi indietro; dall'altra parte qual'acuto

sprone la sollecitaua il timore, e l'allettaua il buon esempio del marito, che velocemente inanzi s'incaminaua, e pensò scioccamente di poter sodisfare ad ambidue questi affetti, non si riuoltarà, dicena, il piede alla dritta strada, e l'occhio darà vn sguardo all'ainata Città, & si accertarà del dubbio, che m'affligge, caminerò più allegramente, ma perche non riesce nella via di Dio il diuidersi, e voler seruir insieme à Dio, & al mondo, e dar' il piede alla virtù, e l'occhio al vizio, conforme al detto del Salvatore; *Nemo mittens manum suam ad aratrum, & respiciens retro, est aptus regno Dei*, rimase di modo ingannata, che voltato che hebbe il capo à quella infame città diuene di pietra; sì che non più mai lo puotè riuoltare, non più mai il suo piede si mosse da quell'orma, non la mano da quell'atto, nel qual'era, non la persona dal suo sito, di maniera che volendo seguir Dio, e non allontanarsi dal mondo, dell'vno, & dell'altro rimase priua; così dico auuiene à molti, che in simile guisa ingannati sono dal Demonio, perche non persuase egli mai à quel giouane, che vede esser'incaminato al bene, che lasci la Itrada del Cielo, e prenda quella dell'Inferno, perche facilmente ributtato sarebbe, ma che proui vna volta sola, che cosa sia piacere, che sodisfaccia per vna volta sola al suo appetito, che sfoghi il suo ardore, perche così accertato per l'esperienza della vanità delle cose del mondo, possa più frettolosamente, e senza intoppo seguire la via della virtù. Ma guardi questi di non credere alle sue lusinghe, & inganni, perche chi l'assicura, che non gl'interuenga, come alla moglie di Loth, e che riuoltato vna volta il capo al peccato, non soprauega la morte, che facendolo diuenire pietra, gli toglia la libertà di potersi mai raddrizzare, e sempre rimanga con quella colpa? La perla, mentre che dimora entro la sua conca, è tenera, e facile à riceuere qual si voglia impressione, ma quando questa aprendosi, ella si separa dal suo nido, quel colore riceue, che all'hora nell'aria ritroua, per non cambiarlo mai più, se l'aria è fosca, e torbida; anch'ella fosca, & oscura rimane; se l'aria è serena, & humida, anch'ella candida, e rilucente appare, e tale bellezza ritiene sempre. Qual perla è l'anima nostra, ricercata tanto da quel celeste mercante, che *vendidit omnia, quæ habuit, & emisit eam*, e mentre è racchiusa nella conca vile di questo corpo, sempre può alterarsi, e ricenere mutazione, & hora esser in gratia, & hora essere macchiata di

Non si può
insieme ser-
uir' à Dio.
& al mon-
do.

Luca 9. 62

Non si può
da peccato
per l'incer-
tezza della
morte.

Punto della
morte quan-
to imporsi
de.

Matth. 13.
46.

Immutabile.

colpa; ma l'importanza stà, che quando ella esce di questa conca, ritroui sereno il Cielo, e non turbato, mercè delle sue colpe, perche la sentenza che riceuera in quel punto, non si miterà più mai, essendo che come dice il sauiò, *Si cecideris lignum ad Austrum, aut ad Aquilonem, in quocumque loco cecideris ieris.* Il tempo dūque di cercar Dio, ed di oprar bene è quella vita, e non la futura, come elegantemente spiega S. Bernardo. 75 ne' Canuicoli dicendo: *Tu ne aliud an querendum Deum, ad opèrādum quod bonum est, reperturus es? itē tempus in saeculis venturus, prater hoc, quod constituit tibi Deus, in quo recorderis tui? & ideo dies salutis: quia in his ipse Deus rex noster ante saecula operatus est salutem in medio terra? Leggitur, & in medio Gehenna ex peccato salutem, quam facta est in medio terra. Quam tibi somnias preuenturam inter arduos sempiternos facultatem, veniam promerendi, cum iam transijt tempus miserendi?*

Ecc. 11.3.

S. Bern.

3

A guisa di queste herbe piantate nel mare, & agitate dall'onde di lui, pare che siano i mondani, ingolfati ne' piaceri, & agitati dall'onde del vizio, come all'incontro i veri ferui di Dio sono come piante di luoghi sterili, e deserti, lontani dall'acque de' piaceri, ma fermi, e costanti. *Ascendet sicut radix de terra fissitatis, tū detto del nostro Salvatore, cioè come pianta, che non ha humore nella radice; e de' suoi seguaci, erit sicut myrica in deserto, e se ne godono del beneficio dell'acqua, è quella acqua dolce, e corrente, cioè delle consolazioni spirituali; vicino alle quali si dice essere piantato il giusto. Et erit tanquam lignum, quod plantatum est secus decursus aquarum.* Di quelli all'incontro disse l'Isaia Profeta. *Va corona superbia, ebrijs Ephraim, & flori decedenti, gloria exultationis eius, qui erant in vertice vallis pinguis erantes in vino.* Guai alla corona, cioè, al capo coronato; di qui si comincia, perche si tratta de' castighi del Cielo, che à guisa di folgeri cadono prima sopra i luoghi più alti; la doue li mali della terra toccano prima le genti basse, e rare volte arriuanò ad affliggere i capi coronati. Ma qual coronà è questa? si suole dire la corona di Spagna, ò la corona di Francia per significare il Rè di Spagna, ò il Rè di Francia, forse dunque per questa corona di superbia, s'intende chi è Rè de superbi, cioè, più superbo de gl'altri, ò pure volle dimostrare quanto fosse vana la grandezza loro, poiche la corona nò era d'argento, ò d'oro, ma fabbricata di superbia, e di quella sorte, ch'quantè te ne ritrouano, perche ciascun

Giusto come pianta in terreno sterile, ò pure v'è no all'acqua corrente. Isa. 53.3. Hieronym. 48.6.

Psal. 1.3.

Isa. 28.1.

Corona di superbia che sia appresso ad Isai.

superbo si tesse corona al capo, e si stima il primo huomo del mondo. Ma meglio à mio parere per corona in questo luogo non s'intende quel giro che fa d'oro, ò di hori, il quale circonda il capo, ma si bene il giro, che fanno molti golosi alle menti, nella guisa che fogliamò dire, alcuno haue intorno bella corona d'huomini honorati, e come si dice nel primo de Regi, che *Saul, & viri eius in modum corona cingebant Dauid*, e de' figli dell'huomo timorato di Dio, *Filijs tui sicut novellae olivarum in circuitu mensae tuae.* Et il Profeta stesso si spiega soggiungendo, *Ebrijs Ephraim*, si che per corona di superbia, ò superba, intende la compagnia di molti vbbriachi, e con molta ragione la chiama con questo nome; perche nella corona non è principio, ne fine, ma sempre n'va in giro, e frà quelli sempre in giro vanno letazze, ne si troua fine al bere loro, perche mentre s'inuitano à bere, il risponder ad vno, e dare principio ad v'altro; corone perche si pregiano, & honorano di essere valenti nel bere, e perche anche ad essi s'aggira à guisa di corona il capo, che perciò di loro etandio si dice, *Errantes à vine*, cioè, sbauuti qua, e là dal vino. *Nunc huc, nunc illuc collapsi, vino repleti conquassamini*, secondo la parola Hebraea traduce il Forrerio, si che già li vediamo agitati dall'onde del vino, che hanno poi à guisa di herbe caduchi, e frali, lo dimostra l'istesso Profeta, mentre che gli chiama hori cadenti, *Flori decedenti*, e che frà di loro siano intrecciati, lo manifesta la parola corona.

1. Reg. 23. 26.

Pf. 127.3.

Benitiori chiamati corona. e e perche.

L'esser inoltre nel mare, che si chiama pacifico, piante, che trattengono le nauì può rappresentarci il pericolo, che porta seco la prosperità, e la pace, perche ritrouandoti l'huomo in questo stato, dalle comodità, e piaceri è facilmente trattenuto, che non arriui al porto dell'eterna vita.

Prosperità ci ritira dal Cielo.

In questo mare pacifico passò pericolo di fare naufragio il Profeta Dauid, come egli stesso confessò dicendo, *Mentem penè meti sunt pedes, penè effusi sunt gressus mei, pacem peccatorum videns.* Ma pace, s'habbiamo à dir il vero, sotto à cui si nascondono mali peggiori di qual si voglia guerra, come ben disse il sauiò nel c. 14 della Sapienza, fauellando de' cattui, *In magae vinum res inscientia bello, tot, & tam magna mali pacem appellant.* Nelle quali parole vn gran d'inganno dell'ignoranza di scuopra, perche par' à molti, che la scienza sia quella, che apporri guerra per mezzo de' gli stimoli della coscienza, essendo che dal conoscer il bene, e l'obbligo nostro, nasce in noi vnopro-

Psal. 71.2.

Sap. 14.22. Pace de' cattui peggiore d'ogni guerra.

Scienza
se ragiona
guerra.

Cuore di
cruco, ma-
re pacifico.

Mich. 2. 1.

Cassianus
lib. 10. c. 6

4
Passione di
Christo ma-
re rosso.

Ier. Thre.

2. 13.

Psal 68. 3.

Mare di
bronzo.

Apec. 1. 5.

Psa. 21. 15

la 63. 2.

sprone, che ci sollecita ad abbracciare la virtù, & vno rimordimento, & inquiete, se non l'effequiamo; la doue chi non sà, e non conosce il bene, o il male, non hà cosa che l'inquieti, ancorche non discerna l'vno dall'altro, ad ogni modo dice bene il Sanio, che l'ignoranza ci fa guerra, non solo per le difficoltà, & impedimenti, co' quali attraversa il sentiero, che alla sicurtà conduce, ma ancora perche con l'armi de' viti in mille maniere ci ferisce, e d'vnerrore ci fa traboccar in vn'altro senza ritegno, e perche gli scocchi non hanno scudo, o altr'arma da ripararsi, contro di questi colpi, non pare loro di guerreggiare, ma di godere vn'altissima, e fermissima pace. Mare pacifico ancora si può dire, che sia il cuore d'vn'huomo otioso, in cui nascono facilmente pensieri, à guisa d'erbe di mare verdeggianti s, ma infruttuose, ne ad altro buone, che ad impedire la nauigatione, & allacciare qualche anima, delle quali diceua il Profeta Michea. *Va qui cogitatis inutile, & operamini malum in cubilibus vestris*, & Ouidio non disse male qual'hora cantò,

Otia si collis, periero cupidinis arcus.

e meglio Gio. Cassiano ne le sue institutioni monastiche, *Mens otiosa nihil aliud cogitare nouit, quam de escis, ac ventre, donec inuenta quandoque soliditate cuiusquam viri, vel femina, aequali tempore torpentis, rebus eorum, ac necessitatibus inuoluatur, & ita paulatim reddatur noxijs occupationibus irritum, vti à quam serpentinis spiritus obstrictus, nunquam deinceps ad perfectionem professionis antiqua se valeat inodare.*

Rosso mare, si può dire, che fosse, la Passione di Christo Signor nostro. Mare per l'abbondanza de' tormenti, *Magna est vultus mare contritio tua*; Mare per l'altezza dell'onde tempestose delle periectioni Giudaiche, *Veni in altitudinem maris, & tempestas demersit me*, Mare figurato per quel vaso di bronzo pieno d'acqua, e conseruato nel Tempio, accioche vi si potessero lauare i Sacerdoti, perche nella Chiesa vi sono i sacramenti, che contengono il sangue di Christo per lauare noi, *Qui dilexit nos, & lauit nos in sanguine suo*. Mare rosso per la copia del sangue sparso, *Sicut aqua effusus sum*; Da cui ricenè il colore la sacra veste della sua carne. *Quare rubra sunt vestimenta tua*, Rosso mare, che toccato dalla verga della croce, diè il passaggio à fedeli Hebrei, e sommersi i persecutori Egittij. Hor sotto di questo mare vi sono herbe, e fiori, e li ritroua, chi bene con la meditatione in lui si profonda, herbe verdi di speranza, fiori

odorosi di tutte le virtù; perciò San Paolo ci esortaua à profundarci in questo mare dicendo: *Recogitacum qui talem sustinuit aduersus semetipsum contradictionem, ut non fatigemini animus vestri deficientes*. quali dicessentrare bene, e profundatemi co'l pensiero in questo mare, perche tale infrescamento vi ritrouerete, che non sarà possibile che vi venga meno i cuori. Si profundano in questo mare i contemplatiui, i quali non solamente le cose raccontate da sacri Euangelisti meditano, ma etiandio molte altre pene, e tormenti, i quali è molto probabile, che patisse il Salvatore, quantunque aperta mentione non ne faccia la scrittura diuina; per esempio l'ingiurie, e gli scherni, ch'egli soffrì quella notte, che legato in mezzo à soldati stette nella casa dell'iniquo Pontefice, le percosse, & affronti, che sostenne, mentre legato era condotto per la Città, & altre tali; nelcho suol accadere, che più s'intenerisca l'affetto dell'anime diuote, che trattenendosi solo in quello, che raccontano gli Euangelisti, come pare voglia Sant'Agostino dicendo: *Maiores affectumibi deo, ubi credulitatem meam cogit contemplatio, quam ubi fidem habetur opinio*, e le ragioni sono molte. Prima la liberalità di Dio; impercioche mentre l'huomo verso di lui si dimostra cortese in credere più di quello, a che è obligato per fede, egli che non mai vuole lasciarsi vincere di cortesia, con più larga mano si arge sopra di lui la gratia della sua diuotione. Appresso perche l'huomo maggiormente gusta delle cose guadagnate colla propria industria, che di quelle, che senza sua fatica se gli appresentano, come di saluaticine prese nella caccia, e tali sono i misteri, che la propria contemplatione suggerisce. Terzo, perche questi stessi sono più nascosti, non così à tutti palesti, ne si frequentemente ruminati, conforme à quel detto: *Pauca absconditui suauior*. Quarto, perche è necessario, che l'huomo vi si applichi con maggior attentione, e dall'attentione maggior nasce la maggior diuotione. Quinto perche veramente furono maggiori i dolori segreti sopportati dal nostro Salvatore, particolarmente gl'interni, che i publici, & eterni, & alla cognitione de' maggiori dolori segue maggior affetto di compassione, e di amore.

Sotto il mare ancora della tribulatione, massimamente se col mescolamento della passione di Christo si farà rosso, si ritrouano herbe, e fiori di consolationi, ilche non è inteso da chi non vi hà pratica; onde diceua San Paolo, *Sicut abundans passiones Christi*

Ad Hebr.
12. 3.

Contempla-
tioni, come
si profon-
dano nella
passione del
Signore.

S. August.
ser. 31. de
tempore apud Bened.
Fera tom.
1. in Gen.
cap. 8. lect.
1. num. 30

Pro. 9. 17.

1. Cor. 1. 5.

Il padre Christi in nobis, ita & per Christum abundat per amore consolatio nostra, non passiones assolutamente, di Christo ma Christi quali dicesse, non sotto qual si porta seco consolatio- ne.

S. Giouan- ni Chrys.

Rom. 5. 3. Tribula- tions quan- to gioce de.

Gl'iamini in tribulationibus. Alij quidem in rebus certamina laboriosa esse solent, pariu- tum dolorem, tum afflictionem, corona autem, & premia voluptatem afferunt. At hic non ad eandem rationem se res habet, qui potius lu- cta, atque certamina iucunditatis, haud paulo plus quam vel ipsa premia, che tū à dir il ve- ro, vna grande esageratione, percióche essendo inestimabile il premio, che Dio dona à quelli, che patiscono per lui, dice ad ogni modo San Giouanni Chiristostomo, che la giocondità di ottenerlo, non arriua al diletto del padre.

5 Mare fa alle volte vergogna alla terra. Gen. 1. 11.

Pf. 106. 34

Il mare in questo luogo si può dire, che faccia vergogna alla terra vicina, 'perche officio proprio della terra, è produrre herbe, e piante, che così Dio le comandò nel principio del mondo. *Germinat terra herbam viuentem*, del mare, più tosto cagionata sterilità per la sua saltitudine, inimica della fecondità fin nella terra, *Posuit terram eorum falsuginem*, cioè la fece iterile, à ma- litta inhabitantium in ea, la terra si uole es- sere coltivata da gli huomini, irrigata dal Cie- lo, fomentata dal Sole, tutte cose aiutanti la fecondità. Il mare è agitato da venti, commosso dall'onde, fondato nell'arena, ciascuna cosa delle quali perse sola batte- rebbe ad essere cagione di renderlo sterile, e che contutto ciò fecondo, e col seno pie- no di figli si veggia il mare, e sterile all'in- contro si scuopra la terra, come è cosa di gran marauiglia, così è parimente di gran vergogna alla terra. Alche pare, che allu- desse ista nel cap. 23. oue descendo in prima la felicità di Tiro Città fondata nel mare, accioche meglio appresso porgesse marauiglia la sua destruttione. P'introduce che fa vergogna à Sidone metropoli della Fenicia, con dicédo, *Erubescit Sidon ait enim mare, fortitudo maris dicens, Non enim paru- riui, & non peperit, & non enutriuimus iuuenes, nec ad incrementum perduximus uirgines?* Perche in questa guisa con interrogatione si hà da leg- gere, quasi che dica con marauiglia, forse che non è vero, che io sono stato fecondo, che hò partorito, & hò nutrito in grande abbondanza e giouani, e vergini? Nelche ci si viene à dimostrar, quanto sia gran ver-

gogna, che vn fedele auanzare si lasci da vn infedele nell'opre buone, e virtuose; per- che sono i fedeli, non solo qual terra, ma ancora qual vigna coltiata dal celeste A- gricoltore con grandissima diligenza, l'ado- ue la gentilità è qual mare infecundo, e tem- pestoso, di cui diceua il real Profeta: *Mira- biles elationes maris*, e pure in qualche gentle- le, s'è veduta tal'hora alcun'opra di virtù morale bastante a far vergognar molti Chr- stiani, perche come dice S. Paolo, *Gentes, qua- legem non habet, naturaliter ea, qua legis sunt, faciunt*, fanno tal'hora le genti alcun'opra conforme alla diuina legge, spinti à ciò so- lo dal dittame della natura, non perche of- seruino tutta la legge che cioè impossibile con le sole forze della natura, ma perche fanno alcune azioni buone moralmente, come si legge della giustitia di Traiano, della mansuetudine di Antonino pio, della liberalità di Tito, della magnanimità di Alessandro, nelle quali auanzarono molti Chr- stiani. Ben conobbe la forza di questa ragione San Gieronimo, il quale dopò ha- uer riferito quel famoso detto di Tito. *Hodie diem perdidit*, per non hauer in quel gior- no fatto beneficio ad alcuno, soggiunge. *Nos putamus, non perire nobis horam, diem, momenta, tempus, acates, cum otiosum uerbum loquimur, pro quo reddituri sumus rationem in die iudicii? Quid si hoc illa sine lege, sine Euan- gelio, sine saluatoris, & Apostolorum doctrina naturaliter & dixit, & fecit: quid nos oportet facere, in quorum condemnationem habet, & luxu uiuimus, & uestia uirgines, & alia idola continentes?* Con Santo Gieronimo si ac- corda Sant' Agostino, il quale nel libro quinto della Città di Dio al capitolo de- cimoottauo, proua lungamente, come i fatti de' Romani confondono i tepidi Chr- stiani, e non lasciano insuperbir i feruenti, e fra le altre cose dice: *Proinde per illud impe- rium tam magnum, tamque diuturnum, viro- rumque tantorum uirtutibus praeclarum, atque gloriosum, & illorum intecioni merces, quata- quarebant, est red dita, & nobis proposita ne- cessaria communitatis exempla: ut si uirtutes, quarum utrumque ista sunt semiles, que illi pro ciuitatis terrena gloria tenuerunt pro Dei glo- riosissima ciuitate non tenuerimus; pudore com- pungamur, si tenuerimus, superbi non extol- lamur.* Che se poi fauelliamo de' Gentili, che riceuertero la fede di Chri- stianor nostro, non s'è dubbio, che fecero vergo- gna à Giudei, onde hebbe ragione di dire Dauid in persona del Saluatore, *Populus, quem non cognui, seruauit mihi, fauellando del Gentile, & filij alieni mentiti sunt mihi, de gl'Hebrei*

Psal. 9. 4.

Rom. 2. 14.

S. Gier. in cap. 6. epif. ad Sal. Deste di Tito.

S. Agost. Fatti de' Ro- mani Gen- tili, fanno vergogna à Chri- stia- ni.

Pf. 17. 45. 46.

Gentili significati nel mare.

Isa. 23. 4. E gl'infede- li à fe- deli.

Mat. 23. 11 gl'Hebrei chiamati *alieni*, perche eglino di naturali, ch'erano alieni si fecero, ch'è l'Ifaccito, che disse poi il Salvatore, che *Multi ab Oriente, & Occidente venient, & recumbent cum Abraham, Isaac, & Jacob, filij autem regni ejicientur foras*, se ben qui può parere difficile ciò che si dice, che i figli del regno, cioè à quali per heredità de' maggiori toccherebbe il regnare, saranno cacciati fuori, perche questo modo di favellare, presuppone, che fossero di già dentro del Regno del Cielo, ma chi vi pone vna volta il piede, non è egli sicuro di dimorarvi sempre? non è ella eterna, e perpetua quella felice habitatione? certo che sì; perche non farebbero compitamente beati quei cittadini, se tenessero d'esser in qualche tempò discacciati da quella beata stanza, più tosto dunque par che si douesse dire, rimaranno fuori, che saranno discacciati fuori; ad ogni modo con somma sapienza volle il Redentore valersi di questo modo di dire, per dimostrare, quanto sia la vicinanza, la ragione, e la facilità, che hanno i fedeli à goder il Cielo, perche già si può dire di loro, che vi hanno ammessi, & insieme, quanto sempre in questa vita itar douemo con timore, perche ancorche ci paia di essere già assisi alla celeste mensa, faremo ancora, se ciò meriteranno le nostre colpe, discacciati fuori.

Ma non per ciò sicuri sono.

Apo. 10. 2.

Ma sotto la figura appunto di terra, e di mare ci fu questa differenza fra Giudei, e Gentili rappresentata nel capo 10. dell'Apocalissi in quell'Angelo marauiglioso, il quale vn piede infocato teneua sopra la terra, & era questo il sinistro, e l'altro sopra del mare, & era il destro, oue per terra, & mare intendono S. Ambrosio, Riccardo, & altri, i Giudei, & i Gentili, à quali l'Angelo del gran consiglio portò dal Cielo il fuoco, ma per dimostrarci, quanto miglior' effetto haueue doueua nel mare della Gétilità il piede destro, più vigoroso, è simbolo di felicità vi pose sopra, & il sinistro sopra della terra della Giudea, anzi come nota vn valentissimo espositore moderno, perche il moto comincia secondo Aristotele dal piede destro, quel moto dell'Angelo dimostraua ch'egli si moueua dalla terra al mare, cioè lasciava la Giudea, & andaua alla Gétilità conforme à quello che diceua l'Apostolo San Paolo, *Vobis primum loqui oportebat verbum Dei, sed quia indignos vos indicastis aterna vita, ecce conuersimur ad gentes.*

2. Cor. 13. 4.

Solati al *Aqua multa populi multi*, e terra benedetta gl'Ecclesiastici, di cui il Profeta David, be-

nedixisti Domine terram tuam, e pur tal' hora à questi alcuni di quelli fanno vergogna. Onde à Farisei, e Sacerdoti del suo tempo disse il Salvatore, *Meretrices, & publicani pracedent vos in regno Dei*, dalla quale autorità perche potrebbe raccogliere alcuno, che tutti, cioè i Publicani, e Meretrici, e Farisei essere douessero in Cielo, se ben quelli nell'ultimo luogo noto, che precedere nel regno di Dio si può intendere in due maniere; la prima nella possessione del regno di Dio; la seconda nell'acquisto, & io sono di parere, che questo luogo non si debba intendere nella prima maniera, ma nella seconda, cioè, non che tutti habbiano ad esser in Cielo, e quelli prima di quelli, perche farebbe stata buona noua questa per li Farisei, ma si bene che all'incaminarsi al Cielo, andauano auanti i Publicani, e le Meretrici, & essi erano i più vicini à prender il pallio, perche quantunque forse anch'essi lontani ne fossero, ad ogni modo erano tanto più grandi, e pericolosi peccati de' Farisei, che rimaneuano à dietro, & erano più lontani dalla porta del Cielo, che quelli, onde se à quelli si chiudeua, anch'eglino rimaneuano à dietro, e poteua anche essere, che quelli v'entrassero, & eglino ritrouassero le porte chiuse.

Huomini, che verdi, e vigorosi si mantengono nel mare della tribulatione, meritamente diuentano sale, per condire gli altri, si perche già per esperienza fanno, che cosa sia patire, si ancora perche gli altri hanno loro credito; perciò San Paolo per dimostrare quanto fosse buono Pontefice il Signor nostro disse, ch'egli era *tentatus per omnia*, cioè patito haueua ogni sorte di tribulatione, e che *didicit ex ijs, qua passus est*, quasi che acquistato hauesse il sale della sapienza dal mare de' patimenti; perche se bene egli fu sempre sapientissimo, dall'haueue patito, acquistò vn non sò che di maggiore sapore, non già per se stesso, ma per esser più accomodato à dare l'ortezza col suo esempio à tribolati, e foauità alle tribulationi, e per l'istessa ragione in San Matteo al 5. dopo hauer Christo Signor nostro detto a gli Apostoli, che doueua patire gran persecutioni, *Beati estis, cum vos oderint homines, & separauerint vos*, soggiunse subito, *vos estis sal terra*, quasi dicesse, non vi marauigliate, se io vi mando in vn mare di tribulationi, perche voi douete essere sale della terra, e senza sentire prima l'amarezza in se stesso, non si può esser sale per condire gli altri, e l'Apostolo San Paolo insegnando al suo diletto discepolo Timotheo, come

gna à Religiosi.
Psal. 84. 2.
Mat. 21. 31.
Publicani, e meretrici como prece-
dero i Farisei.

6
Patienti, buoni maestri.

Ad Heb. 5. 8.
Tribulatione di sapienza.

Luc. 6. 22.
Mat. 5. 13.

come doueua ammaestrare i suoi sudditi, cioè come doueua esser sale, dice, ch'egli faccia, *In omni patientia, & doctrina*; prima vuole, che sia paziente, e poi che insegni, e riprenda, accioche non paia, che si muoua da sdegno, o da interesse à fare la correzione, ne si contenta di qual si voglia pazienza, ma dice *In omni*, ilche non aggiunse alla dottrina, perche con molta pazienza ogni poca dottrina è bastevole. Congiunse di più insieme, *In omni patientia, & doctrina*, quasi dicesse con l'esempio, e con le parole, con la scienza pratica, e con la speculatiua, e di se stesso, *Benedictus Deus, qui consolatur uos in omni tribulatione nostra, ut possimus & ipsi consolari eos, qui in omni pressura sunt*, che fù tanto come dire, ci mantiene verdi nel mare della tribulatione, accioche possiamo esser sale per condire gl'altri, e del S. Tobia dice il Testo sacro. *Hanc autem tentationem ideo permisit Dominus euenire illi, ut posteris daretur exemplum patientia eius, sicut & Sancti Tob*, accioche fosse sale non solo per gli huomini del suo secolo, ma per li posteri ancora. Dal qual pensiero non fù molto lontano Origene mentre chiamò sale la tribulatione, così dicendo. *Sicut enim caro, si sale non aspergatur, quamuis sit magna, & praeputia, corrumpitur; ita & anima nisi tentationibus assidue quodammodo saliat, continuo resoluatur, ac relaxatur: Vnde constat propter hoc dictum esse, omne sacrificium sale salietur*. Ma meglio San Gio. Chrisostomo colla pratica in se stesso dimostra, che gli seruiano per sale i Santi, che patiti erano per l'acque false della tribulatione, perche scriuendo à Ciriaco Vescouo, e dandoli conto delle persecutioni, ch'egli patiua dalla Imperatrice, così diceua, *Si uult secare, secet, idem passus est, & Isaias, subscribam illi: si uult in pelagus me mittere, Iona recordaber: si uult in caminum inicere, idem passi sunt tres illi pueri*, e quello che segue.

Chi all'incontro è fungo nel mare, è pomice fuori, cioè chi nell'aauersità qual fungo è molle, e vile, nella prosperità poi sarà vano, è leggiero qual pomice, e li come i pazienti si chiamano oro, *Tamquam aurum in fornace probauit eos*, che fuori ancora della fornace è graue, e sodo, e non si lascia portar in alto dal vento, così gl'impazienti sono à guisa di paglia, e si come non resistono al fuoco della tribulatione, così dall'aura della prosperità sono facilmente solleuati, & in varie parti trasportati. Essendo che come ben dice Sant'Agostino. *Nulla infelicitas frangit, quem felicitas non corrumpit*, e perciò come à *minori ad maius*, volle

argomentare, che chi non è costante nella tribulationi, molto meno è per esser nella prosperità.

Non è picciola marauiglia, che l'acqua di cui non v'è cosa più molle, e che più scaglia ammolli i corpi per altro duri; poi che veggiamo, che l'humidità, che dall'acqua è propria, la pieghuoli, e morbide tutte le cose, adogni modo in alcuni luoghi dia tanta forza à tutto ciò, che in se riceue, che lo faccia diuenire pietra, e non altrimenti la tribulatione, che par che debiliti l'huomo, e gli toglia le forze, lo fa veramente più sodo, e costante, e come di pietra.

Questa marauiglia conocea in se S. Paolo, e perciò diceua, *Cum infirmus, tunc potens sum*, e certo s'egli detto hauesse, *Potens sum*, non mi darebbe marauiglia, perche ben si potrebbe capire, che la fiacchezza fosse strada, e mezzo alla forza, come si dice, *Qui se humiliat, exaltabitur*, nel futuro. Ma nell'istesso tempo fosse fiacco, e potente; questa è la marauiglia, la quale nasce primieramente dal fauor diuino, che all'hora ci dà maggior forza quando vede, che più siamo fiacchi, e ne habbiamo più bisogno; e poi anche dalla natura della tribulatione, la quale è vna sorte d'infirmità, che dà forza, perche qual maggior fiacchezza si ritroua della pazienza? e questa è figlia della tribulatione, perche *tribulatio patientiam operatur*. Ma molto meglio ancora si può la virtù di quest'acqua applicar alla gratia diuina, che perciò diceua San Pietro. *In Christo Iesu modicum passus ipse perficiet, confirmabit, solidabitque*, e l'istesso Christo Signor nostro à gli Apostoli suoi. *Sedete in ciuitate, quoadusque induamini virtute ex alto*, cioè, fin che siate vestiti di forza con la gratia mia, non vi partite dalla Città. Al qual proposito adduce parimente San Gregorio Papa quel luogo di Giob. *Dabit pro terra silicem*, così dicendo, *quid pro terram, nisi infirmas actionis, quid per diuitiam silicis, nisi fortitudo signatur? Omnipotens autem Deus ad se conuersis pro terra dat silicem, qui a pro infirma actione fortitudinem tribuit robusti operis*.

Che poi nelle cauerne, oue regna il vento si generino le pietre, ci rappresenta, che ne cuori oue ignoreggia il vento dell'ambitione, e della superbia, si generano facilmente pietre di crudeltà, e di ostinatione. Superbo era Saul, e non poteua sentire le lodi di Dauid, & eccolo subito di pietra pieno di durezza, e crudeltà; si che vuole in ogni modo ucciderlo. Superbo Absalone, che gli pareua vn' hora mille anni di porri la corona

1. Tim. 4. 2
Pazienza à
ch'insegna
più necessa
ria, che la
dottrina.

1. Cor. 1. 3.

Tob. 2. 11.

Orig. hom.
27. in cap.
33. Num.

S. Giovan-
ni Christo-
stomo.

Chi non
resiste alla
prosperità
ne anche
resisterà al
l'aauersità
Sap. 3. 6.
Sap. 3. 1.

S. Aug. in
psalm. 82.

8
Tribula-
tione for-
tifica.

1. Cor. 12.
11.

Matth. 23.
12.

Virtù ma-
rauigliosa
della gra-
tia.

Ad Rom.
5. 3.
1. Petri 5.
10.

Luc. 24. 49

S Greg. li.
16 mor. c. 8
Iob 22. 24.

9

Ambizioso
crudeli.

corona in capo, & eccolo tanto crudele, che non solo uccide il suo fratello Ammon, ma cerca tor' ancora la vita à David suo Padre. Si che hebber ragione di dire S. Agostino nel capo 8. del lib. 2. contra gli Academicci, che *Superbia visio nihil est immanius*, non vi è cosa più crudele del vitio della superbia, nò solamente perche in se stesso è crudele, uccidendo non vna sola virtù, come fanno gli altri, ma togliendo la vita à tutte, ma etiamdio rendendo crudeli gli animi, ne quali egli dimora, poiche fa disprezzar tutti gli altri, e consequentemente non si muoue à pietà de' loro mali.

Non è gran marauiglia, che s'ingannasse Plinio in credere frutti della natura, quelli che sono effetti dell'arte: perche pur troppo spesso veggiamo esser ingannati gli huomini in questa guisa, ne solo ne' frutti della terra, ma ancora de' gli huomini stessi. Qual frutto naturale del suo cuore ti rappresenta colui l'amore, e l'amicizia sua, et tu credi che tale veramente sia, e t'inganni, perche non fù frutto di cuore, ma sì bene della bocca fù artificio, e frode, così faceuano coloro, de quali dice David che, *Dilexerunt eum in cre- sus, & lingua sua meatiri sunt ei; cor autem eorum non erat rectum cum eo*, e ciò nasce, perche siccome il corallo giace nel profondo del mare, così il cuor humano è vn' abisso profondissimo, che da solo Dio con la sua scienza è penetrato. *Prauum est cor hominis, & in scrutabile, quis cognosces illud? Ego Dominus scrutans cor, & probans renes*. Abisso di cui intende San Gregorio l'apa quelle parole del Santo Giob. *Abyssus dicit, non est in me*, e tirà le altre cose, che nell'esplicatione di lui apporta, così scriue. *Hac itaque abyssus, in qua nunc Diabolus seruatur occultus, non esse in se sapientiam dicit, quia alienam se à vera sapientia iniquis operibus ostendit. Dum enim malitiam quisque tegit in corde, ore autem blandimenta exhibet, dum cogitationes suas obnubilat, dum vias simplicis innocentia declinat, quasi habere abyssus Dei sapientiam recusat.*

Frà le molte virtù, che hà il corallo in rimediare all'infirmità, parmi che singolarmente sia da esser notata quella, che non solamente egli gioua beuto, ma ancora portato al collo, non solo preso di dentro, ma ancora applicato di fuori, e tale si può dire, che sia Christo Signor nostro, che riceuuto dentro di noi, ci dà la vita, *Qui manducat me, ipse viuet propter me*, & applicato ancora con la consideratione al cuore, e rappresentato per mezzo della sua immagine a' sensi esterni è di grandissimo giouamen-

to; onde diceua la Sposa, *Dilectus meus mihi in te uerba mea commorabitur*, e Santa Cecilia, *semper euangelium Christi portabat in pectore*. Non disse male dunque Clemente Alessandrino, mentre che nel primo libro della sua Pedagogia al capo secondo, chiamò Christo Signor nostro medico, & incantatore, perche quantunue questo nome d'incantatore soglia prenderfi in cattiuo senso, fù tuttauia in buona parte preso dal Saluista in quelle parole: *Sicut apud surda, & obturans aures suas, qua non exaudiet vocem incantantium, & uenefici incantantis sapienter*, oue per questo incantatore sapiente Arnobio intende l'incarnata sapienza; & è nota la regola di Sant' Agostino, che dalle cose etiamdio non lodenoli possono trarsi somiglianze di cose lodeuoli; come si fa in San Luca dal procuratore iniuquo, di cui si dice, che *Laudauit Dominus uillicum inquitato*. &c. può dirsi dunque Christo Signor nostro medico, & incantatore, medico rispetto à gli huomini incantatori, rispetto à Demonij; impercioche v'è gran differenza frà il medico, & l'incantatore, che quegli toglie veramente il male dall' inferno, ma questi non toglie il veleno da serpenti, ma lo lega, & impedisce, che non faccia danno ad alcuno, e non altrimenti il nostro Redentore libera gli huomini da peccati, & altri loro mali, ma non già libera i Demonij dalle loro colpe, ò dalle pene, se bene gl'incanta, e fa che non ci possano nuocere. Ma più à proposito nostro, altra bella differenza è frà il medico, e l'incantatore, che quegli sana, applicando i remedij all' inferno, e facendoli bere delle medicine, ma questi opera senza contatto fisico, molte volte colle sole parole, ò con gli occhi; e non altrimenti il nostro Saluatore hora opera quasi medico per mezzo de' Sacramenti da noi riceuuti, sanando hora qual incantatore, per mezzo della sua diuina voce, ò di pio oggetto à gli occhi della nostra mente rappresentato.

Benissimo si affà ciò, che qui si dice, al nostro San Pietro, perche si come quando egli era col figliuolo dell'huomo, era qual corallo tutto infiammato d'amore, così poi accostandosi a lui vna donna, che u' quella serua portinaia di Caifasso, egli perde il suo colore, & illanguidì, negando il suo maestro, e generalmente fauellando la presenza della donna fà danno a tutti i cuori humani. Alessandro Magno diceua, che le donne di persia per la bellezza loro erano *dolores oculorum*. Ma meglio credo ch'agli detto haurebbe *dolores cordis*, che così disse.

Sans' Agostino.

Superbia visio crudelissimo.

10

Ingannati non dalle belle parole altrui.

Psal. 77. 36.

Ier. 17. 9.

Ier. 17. 10. S. Greg. li. 18. morali cap. 25. Iob. 28. 14.

Christo Signor nostro utile all' inferno, & a' sensi.

Ioan. 6. 57

Cant. 1. 13

Cle. Aless.

Psal. 77. 5. 6.

Arnobio. S. Agost. Christo Signor nostro incantatore, e medico.

Luc. 16. 8.

Demonij incantati da Christo.

Huomini medicati.

11

Donne, danno ap- portano a' cuori.

disse il Sauio fauellando di donna vana, che tira dopo se vn'incanto giouane . *Donce transfigit sagitta recur eius : e di Holoferne alla presenza di Giudith, si dice che, cor eius concussum est.* E se pure non gli toglie la virtù interna, almeno fa snarrare il colore esterno, perche non è mai senza sospetto la compagnia di huomo, e di donna, ancorche amandus siano buoni, e santi. La terra è buona, diceua S. Giordano riferito dal Surio, e buona è parimente l'acqua, ma congiunte insieme diuentan fango. Perciò S. Antonino nella terza parte della sua somma teologica titolo 16. cap. 1. Per tre ragioni dice, che fuggir si deu da gli huomini la compagnia, e la conuersatione delle donne. La prima è il pericolo, la seconda è l'infamia, la terza è il mal' esempio, che si dà a gli altri.

Questa Impresa col motto **DETEGITE VENA** si può con ragione appropriare alla bocca, & alle labbra de penitenti, che per mezzo della confessione scuoprono il veleno della colpa, e gli fanno perdere tutta la virtù; ne male al corallo si assomigliano le labbra, che sono dell'istesso colore, che per ciò di loro disse il celeste sposo .

Sicut vita coccinea labra tua, & a questo proposito vien bene quel luogo d'Isaia.

Die tu prior peccata tua, ut iustificeris, secondo la traduzione de' 70. il qual luogo è molto ben ponderato da S. Giouanni Baccadoro nell'homilia 20 sopra la Genesi, e fra le altre cote nota quella parolina Prior, da cui raccoglie, che dauemo colla nostra confessione preuenire la giustitia diuina, e le sue parole sono . Non simpliciter, o quit, ut tu iniquitates tuas, sed adiecit prior, hoc est, ne expectes te arguentem, ne praesteleris actorem. Ipse prauens, & rape sermonu principium, ut accusatoris linguam obmutescere facias ; e della confessione fauellando dice che absque sumptu, & cruciatus est pharmacum, in priusna valitudinis firmitatem restituens, cioè, medicina senza spesa, e senza dolore, che non pure scaccia il male, ma restituisce ancora le forze della primiera sanità.

Volle con questa Impresa dar'ad intendere il suo autore, di quanto utile stato gli era l'uscire dalla patria, e veramente così fuol'auuenire; si perche i compatriotti non sogliono stimare la virtù de loro cittadini, già che, *Nemo propheta acceptus est in patria sua, si anche perche ne gli agi della patria non v'è occasione di esercitare la virtù, e farli pratico delle cose humane, come fuor di lei, onde Vlisce per esser stato in di-*

uersi paesi vienne chiamato da Homero, che

lo celebraua ἀνδρα πολύτροπον, cioè, huomo di molti costumi, e del Sauio si dice dallo Spirito santo che in terram alienigenarum gentium pertransiet, bona enim & mala in hominibus tentabit . Il che hauer fatto parimente molti Filosofi insegna S. Gieronimo nell'epistola ad Paulinum . Sic Pythagoras dice egli, Memphis vates : sic Plato Aegyptum, & Archytam Tarentinum, eamque oram Italia, qua quondam magna Gracia dicebatur laboriosissime peragravit, ut qui Athenis magister erat, & potens, cuiusque doctrinam Academia Gymnasia personabant, fieret peregrinus, atque discipulus, malens aliena tueri cuncta discere, quam sua impudenter ingerere .

Delle due Imprese la prima è di senso molto lodeuole, perche come nella guerra assai si pregia l'essere terribile, così non meno alla pace l'essere mansueto ; & appunto noto Aristotele nella sua morale, che quei soldati, che sono più valorosi nelle battaglie, sogliono poi essere più piaceuoli fra gli amici .

Ma la seconda è d'antmo troppo fiero, che per essere toccato solamente, impiegar si vuole, e lasciar'ogni mansuetudine da parte, simile forse a coloro, de quali diceua David, *Uum lequebar illis, impugnabant me gratis .* Non poteua dire loro vna parola, che subito senza occasione, sdegnati mi si apponeuano .

Che al capo di Medusa fusse attribuita virtù d'insensire chi lo miraua, nacque, dice il Boccaccio nella sua genealogia de gli Dei, dell'estrema bellezza di lei, la quale facena rimaner stupidi, & attoniti quelli, che la riguardauano, che poi facesse l'istesso essendo tranco, non alla bellezza, ma alla deformità, & alla mutatione, che in lei fatta si vedea, attribuire si deu, si come leggiamo, che rimaneuano attoniti, per la marauiglia quelli, che rimirauano Iezabelle mangiata da cani dicendo, *Haccina est illa Iezabel!* E possibile, che questa sia quella famosa Iezabelle? quella, ch'è infelice auanzo de cani, quella, ch'era adorata da Regi? Questa, che giace qu senza honore di sepoltura, quella che si faceua adorare come Dea? questa in cui senza horror non è chi osi di fissarui lo sguardo; quella che rimirandola gl'occhi, si stimauano beati? E questa quella, che faceua impazzire le genti, che rimolgeua con suoi cenni il tutto? che faceua tremar il mondo? à tanta bassezza è ridotta quell'altezza? à tanta deformità quella bellezza? à tanto vituperio quella gloria? sopra di questo capo fù già posta corona d'oro? da questa mano fù già sostenu-

S. Gieron.

Filosofi per che andassero peregrinando.

Guerrieri sogliono esser più mansueti.

Psal. 119.7

Bella fà impietare chi la mira.

4. Reg. 9. 37.

Marzingleosa nuntiatione di Iezabelle.

to scettro reale? questa bocca era già obbedita da gl'eserciti? questi occhi erano già stimati due Soli? *Haccine, haccine est illa I. p. nel?* ò marauiglia, ò mutatione.

E perche di Medusa si dice ch'hebbe i capelli d'oro, che poi da Minerva le furon cangiati in serpenti, si potrebbe dire, ch'ella fosse simbolo di persona auara, la quale il tutto conuerte in pietre, essendochè tutte le cose in mano di lei diuentano inutili, e difficili, non menche sassi à muouerli; onde meritamente Dionisio tiranno ad vno auaro, che le casse teneua piene d'oro, senza spenderne punto, fè tor l'oro, & in sua vece riponer pietre, dicendo che all'auaro tanto era l'vno, quantol'altro.

Discorso terzo sopra le parole, e'l significato dell'Impresa.

Pietro qual fesse prima e qual poi.
SE marauiglioso effetto della natura è la trasformatiōe del corallo, non meno effetto della gratia stupendo fù la conuerfione di Pietro, viuuea egli prima nel mare, essendo pescatore à guisa di herba senza pregio, e valore, molle, tenera, e sterile, & à gli occhi del mondo affatto vile; ma non si tosto quel gran pescatore de pescatori, pescandolo dal mare lo trassè, che lo fè soda pietra, il che si proua bastevolmente dalle parole, ch'egli istesso gli disse, *Tu es Petrus*, ò conforme alla lingua Hebraica, nella quale fauellaua il Salvatore, *Tu es Cephas*, cioè *Tu es saxum*, ò *Petra*, perciocchè se di Adamo si dice, che il nome ch'egli pose alle cose, *ipsum est nomen eius*, cioè, nome vero, e conforme alla sua natura, niolto più ciò deue dirsi del secondo Adamo senza paragone più sapiente del primo. Egli è vero, che Adamo impose bene il nome alla cose, ma non lo cangiò; lo diede à quelle che non l'hauueano, non lo tolse à quelle, che lo possedeuano. Ma il Salvatore diede vn nome nouo à Pietro, il quale vn'altro fin' à quel tempo portato ne haueua, & era chiamato Simone, non perche non hauesse potuto fargli imporre il nome di Pietro nella sua circoncisione, come fè di quello di Giovanni col Battista, ma per bellissimo mistero. Perche Giouanni vna sorte di vita tenne sempre, fù Santo nel ventre della Madre, e Santo conseruossi in tutto il tempo della sua vita, al deserto se n'andò fanciullo, & in quello continuò tutti i suoi giorni. Ma in Pietro si videro di gran mutationi. Prima fù pescatore, poi predicatore,

prima discepolo, poi maestro, prima peccatore, poi Santo, prima suddito, poi Prelato, e Sommo Pontefice; e perciò fù conueniente, che non sempre ritenesse lo stesso nome, ma lo cangiasse, e che prima fosse detto *Simone*, cioè obbediente, e poi *Pietro*, cioè, pietra fondamentale, sopra di cui fosse fondata la Chiesa. Imperciocchè non è per riuscir buon Prelato, chi prima non è itato obbediente, e per esser Pietro, bisogna in prima esser Simone.

Aggiungasi, che particolarmente dee mutar nome, chi è fatto Prelato, ò superiore, perche dee parimente cangiar costumi, & esser vn'altro huomo di quello, che gli era prima, auuerando in bene quel detto commune, *honores mutant mores*; Così Samuele predicando la real dignità à Saul, come cosa di necessaria conseguenza gli disse. *Mutaberis in virum alium*, diuenterai vn'altro, è mostrò d'intenderlo ancora Luigi XI. Rè di Francia, perche essendo egli prima stato Duca d'Orliens, essendo poi fatto Rè, vi tù chi gli ricordò, esser all'hora tempo di vendicarsi di vna certa ingiuria già ricevuta, al quale egli rispose generosamente; il Rè di Francia non fa vendetta delle ingiurie del Duca d'Orliens, tacitamente dimostrando, che come due persone differenti doueano considerarsi in lui di Duca, e di Rè, hauendo egli insieme con lo stato cangiato parimente costumi: e per l'istessa ragione l'eletto in Sommo Pontefice Romano subito si muta il nome; perche altra santità, altri costumi, altra virtù, altra vigilanza, altri esempi deuono in lui vederli da quelli, che si vedeuano in prima.

Solo il nostro Salvatore non hebbe bisogno di simil mutatione, perche fù sempre tale, che non puote essere nè più santo, nè migliore: con tutto ciò vna cosa simile pare che dimandasse Isaia, mentre che diceua: *Emitte agnum Domine Dominatorem terra de petra deserti ad montem filia Sion*: Mandateci ò Signore quel Principe, che promesso ci hauete, ma sia figliuolo di vna pietra, e sia agnello. Strana dimanda à dir il vero, perche quando mai vedesti tu ò Isaia dalla pietre nascer agnelli? non partoriscono le pietre, e se pur partorissero, non farebbono agnelli i parti loro, ma altre pietre simili à se stesse, perche ciascheduna cosa genera figli à se istessa simili. Che se ciò disse metaforicamente, ricercò cose repugnanti; perche esser figlio di pietra vuol dire esser duro, crudele, inesorabile; così appresso Virgilio l'infelice Didone per notar di crudeltà Enea, gli disse:

Non è buon Prelato chi prima non fù buon suddito.

Dignità fà mutar costumi.

1. Reg. 19. 6. Detto generoso di Luigi XI. Rè di Fràcia.

Eletto in Sommo Pontefice, perche cangi nome.

Isa. 16. 1.

Nato da pietra che significhi.

Virg. Æn.

Pietro bono e auaro sono pietre.

Matth. 16. 18.

Gen. 1. 19.

San Pietro perche non hebbe il nome da Dio nella circoncisione, come San Giovanni Battista.

Nec sibi Dina patens, generi nec Dardanius autor.

Perfide; sed durū genus te cauitibus horrenda Caucasus, Hyrcanusq; ad mortū vbera tigres.
E l'istesso concetto trasportando nella nostra favella Italiana il Tasso disse.

Tasso can.
10.

*Ne te Sopia produisse, non sei nato
Del' Attio sangue tu, se l'onda insana
Del mar produisse, e'l Cauaso gelato
E la mamme allattar di Tigre Hircana.*
& vn' altro Poeta Latino

M. Tull.

*Natus es ex scopulo, eductus lacte ferino
Et dicam siles pectus habere tuum.*
Del qual modo di dire si valse talhora ancora gli Oratori, come M. Tull. nel li. 4. delle Accadem. quest. *Non enim dice, ex saxo scilicet, aut è robore delatus.* Se dunque il Messia sarà figlio di vna pietra, dovrà esser simile alla madre, duro, insensato, lontano da ogni pietà, e dolcezza, e non agnello mansueto. Come dunque dice Isaia venga il nostro Rè e sia agnello, e figlio di vna pietra? Forse è da considerarsi, che dice *de petra deferti*, quali voglia dire, nasca in vn deserto, e non li sappia, chi sia sua madre, o suo padre, non riconosca patria, non habbia parenti, sia Prelato, ma senza nepoti, senza cugini, e senza fratelli, che in questa maniera, & egli sarà più stimato, non sapendoli d'onde nasca, e non si potranno temer i disordini, che talhora si veggono per occasione de' parenti de' Principi.

Prelato nò
hà d'hauer
risguardo
a parenti.

Principe se
mi stesso es-
ser dee o se-
nno?

Ma meglio à proposito nostro sia figlio di pietra, cioè per natura forte, costante, e tenero, ma divenendo Principe si cangi in agnello, e sia tutto mansueto, e dolce. O forse volle insegnarci, che il Principe esser non dee agnello per natura, ma per virtù, cioè non di natura molle, & effeminato, e che non castighi i delinquenti, perche non sapia farlo, ma che quanto alla natura egli sia d'animo forte, intutto, valoroso, e costante qual pietra, ma che per virtù sia mansueto, affabile, compassionevole, e paziente: acciò che da queste contrarie conationi ne risulti vn misto perfetto, & egli sapia conforme à bisogni, & à tempi hor dell'vne, & hor dell'altre valersi: se ben possiamo dire, che s'adempiisse questo desiderio d'Isaia nel nostro Saluatore, il quale inquant' a Dio, fù di pietra, ma inquanto huomo, agnello, sì che facendosi huomo, venne quasi di pietra à trasformarsi in agnello, come all'incontro Pietro di pietra tenera, pieghevole, e molle, ch'egli era in prima, à cangiarsi in pietra.

Cristo
Signor no-
stro pietra,
& agnello.

Con ragione dunque si dice di lui nell'Impresa, *Indurabitur*, Il qual motto è preso

dal cap. 41. di Giob, oue egli fauellando letteralmente della Balena dice. *Cor eius indurabitur tanquam lapis, & stringetur quasi malleatorum incus*, & il tutto si può molto bene applicare à San Pietro. Con ragione si dice, che sarà indurato il suo cuore, e non la carne, perche non hebbe egli, ne gli altri Santi carne diuersa dalla nostra, ma sibene diuerso cuore, hebbe carne, che sentia le ferite, che patua il freddo, & il caldo, che non resistea al ferro, e che haueua di bisogno di tutte quelle cose, che hanno bisogno le nostre, ma hebbe ben cuore molto dal nostro diuerso, poiche l'hebbe forte, animoso, ardito, disprezzante i dolori, non curante i tormenti, in somma à guisa di pietra, e d'incudine, che quanto più si percuote, tanto più s'indura, & al resistere si fa più valeuole.

Cavallo a
perche animoso.

Frà tutti gli animali è molto ardito, e coraggioso il cavallo, non teme il ferro, v' incontro al fuoco, non si spauenta, anzi par che brilli al suono de' tamburi, e delle trombe, & à rimbombi delle bombarde; e ciò nasce, perche oue noi vn cuore habbiamo tutto di carne molle, tenero, e delicato, il cavallo, come ne fa fede Plinio, solo frà gli animali in mezzo al cuore hà vn picciolo offetto duro à guisa di pietra, che lo mantiene, lo sostiene, e gli dà vigore, e forza. Hor se vn picciolo offetto in mezzo al cuore fa così ardito, & animoso il cavallo, qual'essere douea l'ardire, & il coraggio di Pietro, il quale tutto il cuore haueua di pietra? Qual marauiglia, che non temesse le minacce de' Farisei, nè la crudeltà di Nerone, ech'andasse arditamente incontro all'istessa morte?

Plin. li. 11.
cap. 37o.

Ma forse dirà alcuno, non bene applicarsi à San Pietro queste parole, essendo da Padri Santi comunemente intese del Demonio dell'Inferno, il cui cuore è duro, come pietra per l'ostinatione, e forte come l'incudine per essere tutto spirito, & à sostenere gli eterni tormenti destinato.

Cuore del
Demonio
quale sia.

E vero, risponderò io, che nel senso mistico s'intendono queste parole di Lucifero; ma per questo appunto si possono molto bene applicare à San Pietro; perche chi non sà, che la fortezza di vn contrario si conosce da quella dell'altro, & il valore del vincitore dalla gagliardia del vinto? Hora S. Pietro, e Lucifero furono contrari, combatterono ostinatamente frà di loro, & al fine San Pietro rimase vincitore, ben dunque ciò che si diceua della fortezza di Satanaffo, può applicarsi à quella di ch'lo vinse, che fù San Pietro.

O pure, e meglio, chi non sà, che i vinci-

Torquato,
onde detto.

Arma de'
Visconti, en-
te solta.

Iob 41. 15.
Fondamento
della Chie-
sa.
Matth. 6.
Ida.

Ephe. 2. 20

Come s'in-
tenda.

Luc. 22. 32

Gen. 49. 24

Principe
quanto dis-
simile dal-
le pietre.

ori sogliono bene spesso prender l'insegne de nemici vinti, e di loro valersi, come di proprie insegne della vittoria ottenuta: così Manlio appresso à Romani dall'hauer tolto ad vn Franceſe, con cui egli combattè in duello, e lo vinſe vna collana, che *Torques* in latino ſi dice, col glorioso nome di Torquato, volle poi sempre chiamarſi, & Ottone Viſconte acquiſto perſe, & per gli ſuoi deſcendenti l'inſegna della Vipera, perche vinſe vn Saracino, che per ciniero ſa portaua. Hor S. Pietro non vinſe egli in più maniere il Demonio, mentre che conſuſe Simon Mago, e conuertì molta gente à Chriſto, ſe lo diſcacciò, ſi può dire, dal mondo: n'en dunque con ragione egli può viſurparſi l'Impreſe, & i titoli di lui, come ſuoi proprij, & aſcriuer' à ſe ciò, che di lui fu detto, che *Iudabitur carereius quaſi lapu*.

Pietra dunque fù S. Pietro, e pietra tale, che fù poſta nel fondamento della Chieſa, & *ſuper hanc petram edificabo Eccleſiam meam*. E fondamento ſi chiama, perche ſi come ſopra di queſto ſi regge, e ſoſtenta tutta la fabbrica; così S. Pietro come Vicario di Chriſto Principe, e Paſtore de tutti i fedeli, regge, e gouerna la Chieſa. Ne perciò ſi toglie, che Chriſto Signor noſtro non ſia il primo fondamento, perche ciò conuiene à San Pietro inquanto Vicario di lui, ne ſi toglie, che gli altri Apoſtoli non ſiano anch'eſſi fondamento, come diſſe San Paolo, *Edificati ſupra fundamentum Apoſtolorum, & Prophetarum*, per ragione della dottrina, e della predicatione loro, ma frà tutti loro con ſingolare privilegio ciò conuiene à S. Pietro, per eſſer egli il Principe, & il Paſtore di tutti, e la ſua ſede tale, che non mancherà già mai, conforme al detto di Chriſto Signor noſtro, *Regniſte prope Petre, ut non deficiat fides tua, & in aliquando conuerſus, confirma fratres tuos*. Dell'iſteſſa metafora di pietra per ſignificare Principe, ſi ſerui ancora il Patriarca Giacob, mentre che diſſe della tribù di Gioſefſo, *Inde Paſtor egreſſus eſt, lapis Iſrael*.

Ma che hà da fare, dirà perauentura alcuno, la pietra coſtituto di Principe? e la pietra graue, & il ſuo proprio luogo è l'iniſſimo centro del mondo. Il ſupremo, e più alto luogo conuiene all'incontro al Principe, come al più degno, e più nobile di tutti: ſimbolo d'huomo ignorante, e rozzo è la pietra, onde diceua quel Filoſofo, che ſedendo vn'ignorante ſopra vna pietra, dire ſi poteua, che vna pietra ſopra l'altra ſedeſſe; d'intelletto eleuato, e di alto ſapere eſſere de il Principe. Non hà moto, ne azione

per ſe ſteſſa la pietra; e per ſe, e per gli altri eſſere deue il Principe agile, ſpiroſo, & attiuo. Non vede la pietra; cent'occhi hauere dourebbe il Principe: non ode la pietra; tutto orecchie eſſere dourebbe il Principe: dura, e peſante è la pietra; dolce aſſabile eſſere deue il Principe. In ſomma di mille conditioni, che deueno ornare il Principe, farà difficile coſa il ritrouarne vna nella pietra. Perche dunque chiameraiſi egli con queſto nome tanto alla ſua conueniente natura contrario? mancanano forſe belliffime metafore, colle quali poteua eſſer nominato? Non poteua dirſi capo ò pur occhio della Republica; Soſe della Città, ſale de' mortali, anima del ſuo regno? Non ſi poteua aſſomigliare al timone della nauue, allo ſtilo dell'horologio, alla gemma dell'anello, alla radice della pianta, al tetto della caſa, al carrozzerio, al Paſtore, al Capitano, alla ſentinella, al nocchiere, al maſtro di capella, & à mill'altre coſe? Forſe volle il Saluatore ſeruirſi di queſta metafora per inſegnare la differenza, che ſi rioua fra Prelati, che ſono i Principi Eccleſiaſtici, & i Principi ſecolari, che one queſti ſignoreggiano con imperio, e vogliono i primi honori, quelli deueno vincere gli altri di humiltà, e di pazienza, conforme à quello, che diſſe già l'iſteſſo Signore, *Principes gentium dominantur eorum*, ma all'incontro *qui maior eſt veſtrum, ſit tanquam miniſter*, e perciò ſi valſe della metafora della pietra, che tende al baſſo, e cerca l'ultimo luogo; ò pure per dimoſtrare la pazienza, e la fortezza, proprietà molto connaturali alla pietra, che deue hauere vn Principe maſſimamente Eccleſiaſtico; finalmente della Republica della Chieſa ſi ſimula, come di fabbrica compoſta di molte pietre, & il Principe, ò ſuperiore ſi aſſomiglia non à qual ſi voglia pietra, ma ad vna principale, qual'è l'angolare, ouero fondamentale, che regge, e ſoſtenta tutte l'altre; Per queſta ragione dunque San Pietro è chiamato pietra, non di qual ſi voglia ſorte, ma fondamentale.

Qui però ſono da notarſi due belle differenze frà il fondamento della Chieſa, e quelli dell'altreſſe fabbriche, che in queſte ſerouono per fondamento, e baſi le pietre più rozze, e vili, che vi ſiano, ma ne' fondamenti della Chieſa poſte vi ſono le più pretioſe gemme. Coti dice San Giouanni nell'Apoſcaliſi al capo 21. *Fundamenta muri ciuitatis omni lapide pretioſo ornata*, Et Iſaia già detto hauea nel capo 54. *Fundabote in ſaphiru*, la ragione della diuerſità è prima, ſi è, ſecondo

Varij ſim-
boli del Pri-
cipe.

Matth. 22.
25.
Ibidem.

Fondamenti
della Chie-
ſa pretioſiſ-
ſimi.

Ap. 21. 19.
Iſa. 54. 11.
Diferenza
ſi è, ſecondo

menti di
fabbriche
spirituali,
e mondane,

perche gli architetti humani nulla si curano della bellezza, che non appare a gli occhi carnali, e perche i fondamenti non si veggono, non vi pongono cosa bella da vedere. Ma l'architetto celeste più si cura della bellezza interna, che dell'eterna, e di quella, che si vede con gl'occhi dell'intelletto, che con quelli del senso, e perciò le più pretiose pietre pone ne' fondamenti, i quali se ben non appariscono a gli huomini, sono però veduti, e penetrati da gli Angeli. Appresso, rare volte bellezza, e fortezza insieme s'uniscono nelle cose terrene, non vi essendo cosa più vana, e fugace della beltà, onde richiedendosi ne' fondamenti fortezza, non è marauiglia, che non vi si ritroui beltà, ma nelle cose celesti, e spirituali vanno sempre insieme, onde fù detto di quell'anima santa. *Fortitudo, & decor inducuntur ei, & della Sposa, Pulchra ut Luna, & terribilis ut castrorum acies ordinata*, e del bellissimo sposo di lei, *Specie tua, & pulchritudine tua, intende prospere procede, & regna*. E perciò ponendosi ne' fondamenti pietre sode, e forti vi si pongono per conseguente belle, e pretiose.

Fortezza,
e bellezza,
rare volte
insieme.
Pro. 3. 1. 25
Cant. 6. 9.

Psalm. 44. 5.

Altra differenza.

La seconda differenza è, che i fondamenti delle fabbriche terrene non sogliono esser più stretti della fabbrica, perche altrimenti difficile cosa farebbe, che questa stesse in piedi, anzi comesi vede nelle torri, sogliono le fabbriche andarsi ristringendo, quanto più sagliono in alto, ma qui tutto il contrario auuiene, perche essendosi la Chiesa dilatata per tutto il mondo, il fondamento di lei, di cui hora fauelliamo, fù vn'huomo solo, molto picciolo, e stretto à paragone della fabbrica, che deue sostenere. Nel che se bene si potrebbe dire, che il fondamento corrisponde alla fabbrica per rispetto della sua autorità, e potenza, che non meno si stende, che la Chiesa, anzi arriva sin'al Cielo, perche gli fù detto, *Tibi dabo claues regni Caelorum*, nondimeno accettando l'assegnata differenza, in quanto li considera la persona, e non l'autorità, possiamo di ciò rendere due ragioni. La prima è, che le fabbriche terrene, quanto più s'innalzano, tanto più si allontanano dal centro, e perciò come fuori del loro luogo naturale, hanno bisogno del largo fondamento per sostenerli, ma questa fabbrica spirituale quanto più si va ergendo, tanto più si auticina al più centro, che è Dio; e perciò non vi è pericolo, che cada, e così esser può più larga del suo fondamento. La seconda ragione è, che vi è gran differenza dal fondamento di cosa morta, à quello di cosa vi-

Mat. 16. 19
Fabbrica
spirituale
perche più
stretta ne'
fondamen-
ti.

Fabbrica
morta ha
bisogno di

ua, perche fabbrica morta, non hauendo in se alcuna virtù, tutta bisogna, che si regga sopra il fondamento, ma fabbrica viua hauendo in se virtù vitale, basta, che si appoggi su'l fondamento, accioche possa sostenerli, e dilatarsi; così quando l'huomo è viuo, facilmente si regge, e sostiene sopra i suoi piedi, ma morto ch'egli è, senon vi è altro sostegno, subito cade: la pianta parimente, perche è viua, si distende, e dilata in molti rami, ancorche il tronco, e le radici picciolo luogo occupino. Simile differenza, e che può applicarsi à proposito nostro, pose Seneca fra quelle cose, che hanno per principio, e fondamento la natura, e quelle che la finzione, e l'arte, perche *Filza* dice egli lib. 1. de clementia ca. 1. *ciò in naturam suam incidunt, quibus veritas subest, quaeque (ut ita dicatur) ex solido enascuntur, tempore ipso in maius meliusque procedunt*. Hor la fabbrica della Chiesa santa, di cui è fondamento S. Pietro, non è fabbrica morta, come sono le terrene, ma viua, come egli stesso disse, *Et ipsi tanquam lapides viui superadificamini domus spiritualis*, conseguentemente non è cosa fatta per arte, o finta, ma vera, sòda, e più che naturale, essendo sopra la natura, e perche non è marauiglia, se la fabbrica più si distenda, che il fondamento.

Conuengono ancora à San Pietro marauigliosamente le conditioni della pietra; perciocche se questa è dura, forte, e chi fù più forte di San Pietro? che se bene prima della passione del Salvatore, fù così fiacco, che si lasciò piegare da vna feminuccia vile; acquistò poi nondimeno tanta fortezza, che non lo puotero superare tutte le potenze del mondo, e dell'Inferno; onde ben disse della fabbrica eretta sopra di questa pietra il suo Signore, *Porta inferi non praualebunt aduersum eam*, e disse *Porte*, perche in queste sogliono star' in guardia i più forti soldati. E perche quini stanno più tosto per difesa, che per offesa; volle insegnarci che non pure l'armi dell'Inferno, vinta non haurebbero la Chiesa, ma ne anche haurebbero potuto farle resistenza; e si come il giouinetto David percuotendo con vna pietra in fronte il Gigante Golia, l'atterrò, e vinse; così Christo Signor nostro con questa pietra di San Pietro percuotendo il capo dell'infedeltà, ch'era l'Imperio Romano, lo gettò à terra, e l'uccisè; e già che San Paolo fù compagno di San Pietro, possiamo dire, ch'egli significato fosse nella spada, che dal fianco del Gigante tolse David, e con cui gli troncò la testa, perche era prima S. Paolo, spada dell'inimico di Dio, persegui-

maggiore
fondamen-
to

1. Pet. 2. 5.
Chiesa fab-
brica vi-
ua.

San Pietro
forte.

Matth. 16.
18.

Pietra, con
cui fu per-
cossa il vi-
gante Go-
lia.

San Paolo
sparaa con
cui gli fu
erecto il
cappo.

tando la Chiesa, ma egli, gliela tolse, e con questa l'uccise.

Ferma, e non facile da muoversi è la pietra, che più fermo, e costante di San Pietro? Racconta Tito Livio, che volendosi dedicare nel Campidoglio vn Tempio à Giove, perche vi erano statue d'altre Dei, tutte quante, quasi che cedessero al supremo Dio, si lasciarono portar via ageuolmente, in vna pietra, che si chiamaua il Diotermine, non fù mai possibile, che cedergli volesse, onde l'hebbero i Romani per buon segno, e felice augurio, quasi che mai terminare douesse la Signoria loro, il che però si vede essere stato falso; ben è vero, che mentre quest'altra Apostolica Pietra quini venne à fermarsi, concede priuilegio alla Chiesa Romana, che sempre fosse la prima, e la Principessa di tutte l'altre, e ciò, che dice Plutarco, *de fortuna Romanorum*, che hauendo la fortuna dato vn volo per diuerse parti del mondo, venne poi finalmente in Roma, oue deposti i talari, e discesa dalla sua instabile ruota, li determinò fare perpetua stanza, e così dar' à Romani il dominio del mondo, molto meglio possiamo dire noi di San Pietro, che se ben egli andò quasi volando per diuerse parti del mondo, venuto nondimeno in Roma, qui vi fermò la sua fede, & insieme vi apportò l'Ecclesiastico dominio.

Grave è la pietra, onde al basso velocemente discende, & humilissimo fù San Pietro, onde cercò sempre abbassarsi, e non solo in vita gettatosi à piedi di Christo, gli disse, *hæc à me Domine, quia homo peccator sum*, e non poteua capire, che dall'istesso gli fossero lauati i piedi, ma ancora nella morte teme, come ben nota Sant'Agostino, d'essere troppo honorato con quella sorte di supplicio, che all' hora si stimaua la più infame di tutte, e volle essere crucifisso col capo in giù, *ò virtus humilitatis ingenia*, esclama Sant'Agostino serm. 29. de tempore, *honoratus etiam supplicij genere pertimescit*.

Suole la pietra seruire per diuidere i campi, e per termine de' poderi, come si raccoglie dalle leggi 1. 2. 3. ff. de termino, e da Ouidio 2. fastorum, e da altri riferiti dall'eruditissimo Pineda, sopra quel passo di Giob' al capitolo 5. *Cum lapidibus regionum partum sumum*, e questo officio ancora fa San Pietro, perche se ben Christo Signor nostro è padrone dell'vniuerso, tuttauia fauellando del suo regno Ecclesiastico, del quale egli particolarmente si pregia, si può dire, che sia distinto con questa pietra, perche tutti quelli che sotto l'ali di Pietro contenuti non

sono, ò siano Gentili, ò Heretici, ò Scismatici, ò Giudei, tutti parimenti dal Regno di Christo sono esclusi, essendo verissima la sententza di Sant'Agostino, che *Non habebis Deum patrem, qui Ecclesiam noluisti habere matrem*. Agesilao dimandato s'indoue si stendeano i confini del suo regno, presa vn' arma disse, *sin doue arriuar posso con questa*; ma il nostro Saluatore è chi simile dimanda gli facesse, con più ragione risponder potrebbe, *sin doue arriua questa pietra*, di Pietro intendendo, perche egli hà la chiave di ferrare fuori, & ammettere dentro, chi gli piace.

È granda di fuoco la pietra, e percossa manda scintille; e pieno di fuoco celeste era San Pietro, e ben si potè di lui dire quello, che fù detto ad Ezechiele, *Dei faciem tuam, ut silicem, & ut adamantem*, cioè come pietra focaia, e diamante, come diamante, perche pieno d'amor diuino per se stesso, come pietra focaia, perche l'accendeva ancora ne gl'altri, talmente che si dice ne gli atti de gli Apostoli al capo 10. che *Adhuc loquente Petro uerba hæc, & cecidis Spiritus sanctus super omnes, qui audiebant uerbum*.

Dalla pietra scaturiscono talhora fonti di acqua, come zuenne nel deferro, e da questa pietra di Pietro non solo acqua di dottrina celeste in abbondanza sorgeua, ma ancora continui fiumi di lagrime, perche da quell' hora, che mirato da Christo *fleuit amarè*, hebbe continua vsanza di piangere sempre.

Nelle pietre fù scritta anticamente la diuina legge, & in questa pietra fù scritta la nuoua, il cui primo, e principal capo è quello, che palesò San Pietro, mentre disse: *Tu es Christus filius Dei uius*. In vna pietra si nascose Mosè, per vedere Dio, e da questa pietra è necessario, che sia abbruciato chi vuole conoscere Dio, perche fuori della Chiesa non vi è di lui vera cognitione.

Nesolo è pietra, ma corallo San Pietro, perche se questo hà gran virtù contra diuerse infermità, e San Pietro l'hà contra tutte, che perciò ne gli atti Apostolici si legge, che correuano tutti à portar infermi di varie sorti à S. Pietro, e segue che, *curabantur* come da corallo, che basta hauerlo sopra, ò pur anche presente.

Il corallo scuopre i veleni, e chi meglio si può questo dire, che di S. Pietro, di cui è proprio scuoprir tutti i veleni dell'heresia? Era di questo veleno ripieno Simon Mago, e subito fù scoperto da S. Pietro, che gli disse, *In felle amaritudinis, & obligatione iniquitatis uideo te esse*. Et hà lasciato ancora questa

Chinon conosce Pietro per capo, non ha Christo per Padre.

Exec. 3. 9. Pietro diamante, pietra focaia.

Affor. 10. 44.

Fonte dalle pietre.

Pietra, in cui è scritta la diuina legge. Matth. 16. 16.

Act. 5. 16.

Scuopre i veleni. Act. 8. 23.

San Pietro
qual pietra
chiamata
il Diotermine.

Hà dato
alla Chiesa
Romana il
dominio
del mondo.

Humilissimo.
Luc. 5. 8.

Pietra di miseria.

Iob. 5. 23.

questa sua virtù à successori suoi, dimaniera che non v'è modo migliore per iscuoprire i veleni dell'heresia, che l'autorità della S. Romana Chiesa, che in ciò non può errare, e perciò fù detto meritamente à S. Pietro,

Luc. 23.32. *Confirma fratres tuos.*

Il corallo è di propria natura tenero, e molle, e pieghevole, ma esposto all'aperto Cielo si v'indurendo; e tale fù S. Pietro tanto tenero, che non poteva sentire fanellare della Passione di Christo, tanto pieghevole che vna donnicciola lo rimoltò, e gli fece negare il suo Maestro, il che tutto permise il saluatore, accioche si conoscesse, che la fortezza, che doueua hauere poi, non gli era connaturale, ma derivata dal Cielo,

Luc. 24.49. *conforme al detto, quandoque induamini virtute ex alto.*

Perche spermise Dio, che Pietro nascesse.

Perche si come prudente architetto, non subito, ch'è gettato il fondamento, vi colloca sopra il peso della fabbrica, ma lascia prima, che si stabilisca bene, perche altrimenti, se prima ch'egli sia ben posato, gli si addossasse la fabbrica, essere potrebbe facilmente, che facesse qualche motiuo, e tutto l'edificio crollasse, ma poi che egli è ben affidato, sicuramente vi si erge sopra la fabbrica; così il sapientissimo architetto Celeste pose il fondamento della Chiesa, quando disse, Tu es Petrus, ma non subito vi fabbricò sopra, perche soggiunse,

Math. 16. 18.

Et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam; Edificherò nel tempo auuenire, perche preuide, che doueua vacillare, e se all'hora vi fosse stato sopra l'edificio, haurebbe scorto pericolo di cadere. Ma quando dopo la Resurrezione vide che stava ben saldo, e che ne fé la proua con dirli tre volte, Simon Ioannis diligis me plus his? vi fabbricò sopra sicuramente, e disse, Pasce agnos meos.

Joan. 21.15.

Il corallo è di colore vermiglio simbolo dell'amore; e chi di S. Pietro più seruuente fu nell'amore di Christo? Quando dalla nave lo vide caminante sopra dell'acque, non hebbe pazienza Pietro d'aspettarlo, ma volle anch'egli caminando sopra dell'acqua girli incontro, e perciò gli disse, Domine si tu es, iube me venire ad te super aquas. Ma che? non temi Pietro di sommergerti? non sai che le pietre discendono velocemente al fondo, conforme al detto di Mosè, Descendant in profundum quasi lapis? e tu non ti ricordi, che per detto del tuo Maestro, che non sa mentire, sei pietra? Tu es Petrus, Et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam: che se non temi di perdere la vita, temi almeno di perdere la vista, e la presenza dell'amato tuo Signore. Ma non te-

Pietro feruente.

Math. 14. 28.

Exod. 15.5

Math. 16. 19.

Amante non tanto.

me Pietro, perche era amante, & Carit. 1. Ioan. 4. 18. *foris mittit timorem.* L'amante, (doueua egli forse andare frà se dicendo) non è egli transformato nella persona amata? dunque se l'amato mio camina sopra dell'acqua, l'istesso potrà far ancor'io. La presenza del mio Signore non è ella calamita del mio cuore? dunque ancorache fossi nel profondo del mare, ella mi solleuerebbe. Non hà egli cangiato me con vna sola parola in pietra? ben dunque potrà fare di christallo il mare, e per consequente atto à sostenermi. Non è egli disceso dal Cielo in terra per la salute mia? dunque se bene io fossi nel profondo del mare, egli non isfegnerebbe di scenderui per liberarmene. Vn'altra volta parimenti essendo in nave con alcuni altri Apostoli, e scorgendo il Redentore nel lido, non hebbe pazienza Pietro, che la nauicella si accostasse à terra, ma subito, cintasi la sua veste, si pose in mare, & andò prima degli altri à ritronar il Saluatore, perche più de gli altri l'amaua, onde ben disse Sant' Ambrosio ser 47. *Ambulauit in mari Petrus magis dilectione, quam pedibus, in mari enim, postus considerat Dominum, & amore eius ductus descendit in mare, non cogitat labenter aquas, & dum Christus respicit, non respicit elementum.* Ma ecco strana inuentione di Pietro, che oue gli altri volendo gettarsi in mare, se vestuirono, si spogliano; Pietro all'incontro, essendo prima spogliato, si veste; il che egli fece, perche nontanto considerò la strada, la quale à trappassar haueua, quanto il termine, al quale peruenir bramaua, e sapendo che non era conueniente ch'egli si rappresentasse auanti à gli occhi di Christo non vestito, non si curò di entrare nell'istessa guisa nel mare. Ne ciò fù senza mistero, perche le vesti, come notò Sant' Agostino, e si raccoglie da quel luogo d'Isaia. *Hu omnis velut ornameto vestieris*, sono simbolo de' fedeli; con ragione dunque San Pietro si veste entrando in mare, perche in quella maniera impossibil fia, ch'egli si sommerga, essendo che in quanto capo nella Chiesa egli non poteva errare, e perciò non li legge, che questa volta egli corresse pericolo di sommergersi, come l'altra. Ne fù senza mistero parimente, che oue gli altri entro alla barca vennero al lido, egli se ne venisse per mezzo del mare, significandosi, dice San Bernardo, che la sua autorità non era ristretta, & terminata da luogo alcuno, come quella degli altri Vescou, che hanno peniero della sola nave della loro Chiesa, ma per tutto l'vniuerso si stendeua, & ogni luogo abbracciua: bene dire-

Pietro non teme di sommergersi.

Fervore di S. Pietro.

Sant' Ambrosio.

Sant' Agostino trakt. 3. in Ioan. 154. 49. 18.

San Pietro come capo della Chiesa, non poteva errare. S. Bern. adl. Eug. Pap.

S. Gio: S. Gio. Chrsostomo, *uniuerso terrarum orbe*
Chrs. hom. *Christus prapofuit.* Nel che ben si vede, quan-
 35. in cap. to fosse amato, e favorito da Christo San-
 16. *Matth.* Pietro. Impercioche per segno di vno im-
 offerir la metà del loro regno; così Assuero
 all'amatissima Ester, & Herode ad Hero-
 diade. *Etsim si timidiam partem regni mei*
 4. *Esther.* 5.3 *petieris, impetrabis;* Ma à San' Pietro, sù dal
 7. 2. *Rè* del Cielo datò tutto il suo regno, ch'egli
 23. *Matth.* 6.23. acquistato si haueua col suo pretiosissimo
 sangue, & fin segno di ciò gli disse: *Tibi*
 16. *Matth.* 16. *dabo clauas regni cælorum.* Et vn'altra vol-
 19. ta gli fece prendere cento cinquanta tre pe-
 sci, nel qual numero, dice San Gieronimo
 citandone Oppiano, si contengono tutte le
 sorti de pesci, è quindi ne raccoglie, che
 non vi douena essere forte alcuna di gente,
 la quale non si douesse racchiudere nella re-
 te di Pietro, e riconoscerlo per superiore.
 A S. Pietro *Omnia*, dice egli, *capta sunt ab Apostolis, &*
 dato tutto *nihil remansit incaptum, dum & nobiles, &*
 il regno di *Christo.* *ignobiles, diuites, & pauperes, & omne genus*
hominum de mari huius sæculi extrahitur ad
salutem. Ma qual marauiglia, che tanta
 fosse la Signoria, & il potere dell'Apostolo
 San Pietro, se per amore egli si era trans-
 formato in Christo? *Ecce Petrus*, dice Sant'
 Ambrosio nel salmo 118, *sub Christi nomine*
quasi vnus Christus, ac adeo omnium Dominus
factus est.

E ben con ragione poteua dire San Pietro
 di essere trasformato, e fatto vna cosa stes-
 sa con Christo; impercioche se pietra è
 Christo, *Petra autem erat Christus*, ecco che
 2. *Corinth.* 10.4. pietra è parimente Pietro. *Tu vocaberis Ca-*
 1. *phas*, se fondamento è Christo, talmente che
 dice S. Paolo, *Fundamentum aliud nemo po-*
 1. *Corinth.* 3.11. *test ponere, præter id, quod positum est, quod est*
 16. *Matth.* 16. *Christus Iesus*, fondamento ancora fu S. Pie-
 19. tro, *Super hanc petram edificabo Ecclesiam*
meam. Ma non fu aliud, perche fu l'istessa
 cosa con Christo. Che più? s'incontra vn
 giorno S. Pietro, da Roma partendosi, con
 Christo, e tutto pieno di marauiglia, e di
 dolcezza, oue vai Signore? gli dice. Ris-
 ponde Christo: *Vado Romam iterum crucifigi.*
 Vò per essere crucifisso vn'altra volta a Ro-
 ma. Ma come s'auerrò questo detto del-
 la verità stessa? fu egli forse crucifisso nella
 propria persona? Non già, ma si bene in
 quella di Pietro, ma perche egli, è Pietro
 erano vna cosa stessa, disse ch'egli douena
 essere crucifisso, e fu quasi come se detto
 gli hauesse, tù voleui giàò Pietro morire
 meco, quando io fui crucifisso in Cierusa-
 lemme, all'horaperò non era tempo, ho-
 rasi, che potrai essere crucifisso meco, e

perciò ecco ch'io me ne vengo.

Ma più chiara proua di questo fu ancora
 il raccomandarli la Chiesa; impercioche
 non v'è amicitia al mondo, che arrini a
 questo segno di fare che all'amico sia comu-
 ne la propria sposa, e questa sola viene es-
 clusa da quella regola generale, *Amicorum*
omnia communia; onde racconta Sant'Ago-
 stino nelle sue confessioni, che hauendo egli
 con alcuni altri suoi compagni, e carissimi
 amici determinato di viuer comunemente
 insieme, vna sol cosa fù, che disturbò quel-
 to gradito consiglio, cioè l'hauere alcuni
 di loro moglie. Ma ecco Christo Signor no-
 stro, che hauendosi acquistata col prezzo
 del suo proprio sangue vna bellissima, &
 amatissima sposa, cioè la Chiesa, la confi-
 da ad ogni modo à Pietro, non tanto come
 ad amico, quanto come a quegli, che era
 vna cosa stessa seco, ne solo la sposa gli rac-
 comanda, ma gli fa comune il letto, che fu
 la croce, letto veramente tanto stretto, che
 non può capire due, came quello, di cui dis-
 se l'auia Profeta. *Coangustatum est stratum,*
ita vt alter decadat, perche anche di questo
 si disse nelle Cantici. *Letitius noster flori-*
ditus, e vien chiamato letticino, per la
 picciolezza, ad ogni modo e Christo, e Pe-
 tro vi capiscono bene insieme senza caderne
 alcuno, perche non sono due, ma vna sola
 persona, letto tanto caro à Christo, che no-
 ta Sant'Ambrosio, ch'egli liberalissimo di
 tutte le cose, nell'hor della sua morte donò
 il Paradiso al Ladrone, le vesti à soldati,
 la Madre à Giouanni, ma la croce non la
 volle dar' altrui, e benchè i Giudei cerca-
 ssero ch'egli scendesse di croce, non volle la-
 sciarla, e pur quella fè comune à Pietro.
 Comune gli fa parimente la dote della spo-
 sa, che sono i tesori de' suoi meriti, de' qua-
 li Pietro hà la chiau, *Tibi dabo clauas regni*
cælorum. Comune il peso dell'esser Padre,
 e capo di famiglia, e perciò è d'auuertire,
 che era costume nella Giudea, che solo i
 padri di famiglia pagauano vn danaro per
 tributo all'Imperatore, e perciò i riscotto-
 ri dimandarono à discepoli, se il Maestro
 loro pagaua questo tributo, non fecero men-
 tione, ne querele de' gli altri, perche essen-
 do figli di famiglia, non doueano pagare
 nulla. Hora se bene Christo Signor nos-
 tro non era tenuto à pagare questo tribu-
 to, uitaua per non essere occasione di
 scandalo volle pagarlo, e così disse a Pie-
 tro, che andasse à pescare, e prendesse
 quel danaro, che ritrouerebbe nella bocca
 del primo pesce da lui pescato, e con quel-
 lo pagasse il tributo per lui, e per se. Andò
 Pietro,

Sposa sola
non comu-
ne fra gli
amici.

Letto della
croce fatto
comune à
Pietro.
Isa. 28.20.
Cant. 1.16.

Matth 16.
19.
Pietro ca-
po di fami-
glia.
Mat. 6.23.

Pietro, pescò, eritrouò nella bocca del pesce vn danaro, che valeua due dramme, e bastaua à pagare per due, e questo diede à riscotitori in nome di tributo per se, e per il suo Maestro. Ma come per se? non era egli discepolo come gli altri? non toccaua al capo solamente il pagar il tributo? Come dunque lo paga Pietro, che non è capo? Anzi sì, dico io, perche anche questa dignità di capo volle Christo comunicare a S. Pietro, & accioche non se ne dubitasse, volle, che pagasse il tributo, che i capi di famiglia pagare doueano. Come anche non fu senza mistero, che fosse tagliato il capo a S. Paolo, perche essendo egli grandissimo Apostolo, e compagno di S. Pietro, accioche alcuno non credesse, ch'egli hauesse la dignità di capo, lo fè senza capo rimanere, come anche auuenne à San Gio. Battista per confondere i Giudei, che per Messia, e capolo voleuano, che perciò egli stesso disse fauellando del Saluatore, *Illum oportet crescere, me autem minui*, alludendo come dice S. Agostino alla morte di ciascheduno di loro, perche, *Ille*, cioè Christo, *Crescit in cruce, iste*, cioè San Gio. Battista, *Capite diminutus est*, ilche dire parimente si potrebbe di San Pietro, e di San Paolo. Fù dunque anche San Pietro capo, ma capo in terra, e perciò crucifisso col capo a basso, Christo capo in cielo, e perciò posto in croce col capo in alto. Col capo à basso S. Pietro per significare, che l'essere superiore nella Chiesa di Dio, non è altro, che farsi soggetto, e ministro di tutti, come ben disse il Saluatore, *Maier inter uos sit omnium minister*, col capo à basso, di donde sostenueua sì le al-

tre membra, ma non poteua in loro influire, perche, *Finire gratia* nelle membra, e proprio di Christo Signor nostro. Col capo, oue Christo teneua i piedi, perche non può esser à gli altri superiori, ch'ia Christo non si rende inferiore, e suddito. Col capo à basso, perche essendo Christo nel letto della Croce, e bramando Pietro di starui col suo Signore, disse, se non posso capire nella parte di sopra, non importa, mi accomoderò da piedi, & iui si pose. Col capo a basso, e riuolto in sù, per poter contemplare comodamente, non tanto dirò il Cielo, quanto il voko del Saluatore pendente anch'egli in croce, e col capo pendente, e riguardante al basso, sì che essendo la croce il vero nostro propitiatorio, oue ci furono rimesse le nostre colpe, ralsembrami Christo Signor nostro, e San Pietro quei due Serafini, i quali si riguardauano, & erano da lati del Propitiatorio, che se quelli cantauano à vicenda, *Sanctus, Sanctus, Sanctus*, Ecco questi due Serafini amorosi, che insieme si lodano per Santi. E chiamato Santo Christo da San Pietro, mentre che dice, *Tues Christus filius Dei uiui*, e richiamato Santo da Christo Pietro, mentre che li vien risposto, *Beatus es Simon Bariona*, sì che essendo Pietro ancora viuò fù canonizzato dal Sommo Pontefice Christo, e perciò non è marauiglia, se leggiamo che San Marco dedicò in Alessandria vna Chiesa a San Pietro viuente, come dice il Baronio nel tom. 1. & vn'altra gliene eresse nella Francia S. Sabiano martire, come riferisce il Lirano nel cap. 24. di S. Matt.

A S. Paolo perche tron-
cato il ca-
po.

Perche à S.
Gio. Batt.

Ioan. 3. 30

San Pietro
perche in
Croce col
capo à bas-
so.

Mat. 23. 11.

Mat. 15. 18

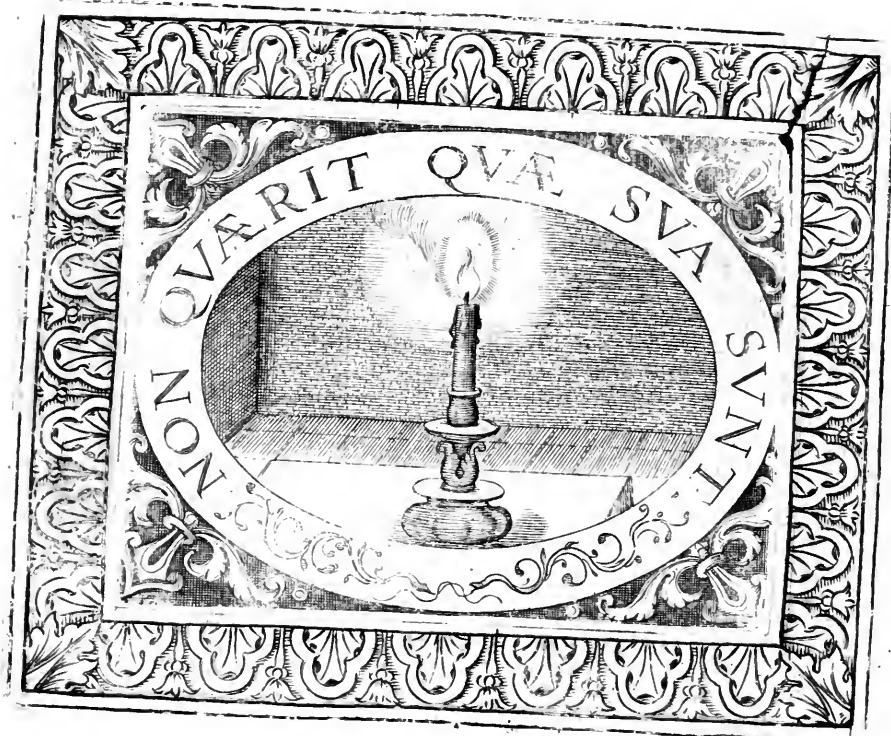
Mat. 16. 17

Pietro cano-
nizato da
Christo in
uita.

FIACCOLA.

Impresa settima, per l'Apostolo San Paolo.

Di vaga luce adorna, e di vorace,
 Ardor accesa, in un arde, e lampeggia
 Del Sol emula altera, e gentil face,
 E nel suo proprio ardor, perch'altri veggia.
 Nulla curando il proprio ben, si sfaccia.
 Ma l'alta tua virtù già non pareggia,
 O dottor de le genti, e vie maggiore
 Fù la tua luce, e'l tuo celeste ardore.

Discorso primo sopra il corpo dell'Impresa.

NO solo, ma composto di molte sostanze, e il corpo di questa Impresa, percioche altra sostanza è il torchio, altra la fiamma, e nel torchio, altra cosa è la cera, altra è il lucignolo; e la fiamma

anch'ella non è sostanza semplice, ma composta di fumo, e di fuoco, essendo ella non altro, come dicono i Filosofi, che fumo acceso, & infiammato. Gran campo dunque ci sarebbe di ragionare, se tutte queste cose volessimo noi minutamente considerare e particolarmente molte questioni filosofiche far si potrebbero intorno alla fiamma, come farebbe a dire, s'ella sia vn composto di due corpi, ò pure di sostanza, e di accidenti, se di due corpi, cioè di fumo, e di fuoco, come questi possano stare insieme e penetrar nell'istesso luogo, e se di sostanza, e di accidente, come esser possa accidente il fuoco, che è vno de' quattro elementi. Qual di più sia la cagione, che la fiamma in alto ascenda, se cio habbia dal fuoco, il quale vola alla sua sfera sotto al concavo della luna, ò pure il fuoco ciò riceua dal fumo, che in alto sale, come all'incontro ne' carboni con loro discende, se per propria natura il fuoco habbia bisogno di alimento, e di materia estrinseca, in cui s'appoggi, come appresso di noi sempre si vede, ouero ciò gli conuenga per essere egli fuori della sua sfera, nella quale essendo, non habbia bisogno di alimento, ne di altra materia, come che ne anche abbrucci, e risplenda. Questi, & altri simili questi filosofici, e curiosi far si potrebbero con l'occasione della fiamma, ma oltre all'essere troppo sottili, e scolastici, per hauerli anche noi nelle nostre disputationi, che stampate habbiamo sopra i libri della Generatione, e corruzione di Aristotele, pienamente per quanto comportano le deboli forze dell'ingegno nostro, di già spiegate, e particolarmente molto à lungo prouato esser mera finzione, ciò che si dice della sfera del fuoco, sotto al concavo della Luna, là rimettendo i lettori curiosi di queste cose, qui passeremo ad altro.

Et in prima è dubbio degno di essere con siderato, e molto a proposito nostro, se face, ò altra materia ritrouar si possa, che essendo infiammata non si consumi, e mantenendo il fuoco, da quello però non sia di-

strutta, e senza essere da lui diuorata, lo nutrisca, e quantunque possa creder' alcuno che non vi debba essere difficoltà in darla sentenza per la parte negatiua, non vi mancano tuttauia autori graui, esperienza, e ragioni per l'altra parte; in prima il gran Padre, S. Agostino parue di questo parere ne' suoi dottissimi libri della città di Dio nel cap. 4. del libro 21. e si vale per argomento dell'esempio del monte Etna, il quale benchè continuamente arda, non però mai è venuto meno. *Notissimi sunt, dice egli, Sicilia montes, qui tanta diuturnitate temporis, atque versitatis, usque nunc, & deinceps flammis aestuant, atque integri perseverant, satis idonei testes sunt, quod non omne, quod ardet absumitur.* Vn'altro esempio apporta S. Agostino nel cap. 6. della pietra chiamata Asbesto voce greca, che significa incombustibile di cui si dice, che vna volta accesa non mai s'estingue, e di lei colino nel cap. 12. ragiona *Asbestus lapis ferri colore accensus se, nel, extingui non potest, ide, que in fanis idolorum, cum in sepulchris collocatum eum scriptores tradidere, ut ibi perpetuo arderet; e l'istesso confessa Plinio nel cap. 10 del lib. 37. Aristotele anch'egli nel cap. 35. de admirandis audicionibus* riferisce in vn luogo chiamato Pitecusa ritrouarsi fuoco à marauigliosa caldo, & ad ogni modo non abbruciare, e simigliante cosa racconta Gio. Diacono nella vita di S. Nicolao in Metodio nel principio con queste parole. *Est penes urbem Pateram lycia quidam locus campestris, qui totus per noctem quasi ferrarij fornax ignem vaporat flammam, cuius natura dicitur esse, ut si quis experientia causa manus tropius admoerit, ardorem quidem sentit, sed nullam patitur adustionem.* Maggior marauiglia ancora racconta Marco Polo nelle relationi de' suoi viaggi nel cap. 23. del lib. 1. cioè che in vn certo piano chiamato di Pamor nel paese del gran Cham, per la forza del freddo sopra modo grande, il fuoco perde la sua virtù, di maniera che ne riluce, come fa altroue, nè può cuocer alcuna cosa.

Vn'altra esperienza più vicina di luogo, e di tempo habbiamo, & è, che in alcuni sepolchri antichi di nouis aperti, ritrouate si sono lucerne accese, che molte centinaia, e forse anche migliaia d'anni, e necessario confessare che habbiano mantenuto il fuoco, di vno di questi rende testimonianza Ludouico Viues nel com. del cap. 6. del lib. 21. di di S. Agostino con queste parole. *Erutum est sepulchrum memoria patrum, in quo ardebat lucerna condita ibi, ut ex inscriptione appareret super millesimum, & quingentesimum*

Ragioni della parte che afferma.

De ciu. Dei lib. 21. c. 4. Esempio del monte Etna.

Della pietra Asbesto. Solino c. 16.

Aristotele de adm. an. dist. c. 35. Fuoco che non aborug. Gio. Diacono in vita S. Nicolai.

M. Paolo cap. 28.

Che non riluce.

Viues in cap. 6. lib. 21. de Ciu. uis.

Fiamma che cosa sia.

Et altre questioni filosofiche.

Se fuoco eterno naturalmente ritrouar si possa.

annuum, eaque tota exemplo, ut contractari capta est, inter admatas manus fricata, in tenuissimum abijt puluerem. L'istesso quasi esser interuenuto in vn sepolcro à Padoua, riferisce Pietro Appiano nel suo lib. detto *Inscriptiones orbis* citato dal Ruscelli nell'Impresa del Marchese del Vasto, che è il Tempio di Giunone Lacinia, il quale ancora adduce altri esempi di simili lucerne in sepolture antiche, al che si affà ciò, che dice S. Agostino nel capo 6. sopra citato, che nel Tempio di Venere si conseruaua vna simile lucerna, che sempre ardeua, quantunque non vi si aggiugesse nutrimento.

Lucerna
ardente senza
nutrimento.

4
Fuoco di
Ginepro
quanto si
conserui.
Sale man-
tiene le lu-
cerne.

5
Ragioni co-
fermanti
l'istesso.

Possono auerarsi queste esperienze con quell'altra de' carboni della radice del Ginepro colto al mancar della Luna, il quale si conserua acceso per vn'anno intero, e molto più ancora da chi sà ben custodirlo, e da quella del sale, il quale posto nell'olio delle lucerne, fa ch'egli duri molto più, che non farebbe senza quello.

Conragioni ancora si sforza di prouare l'istessa opinione il Ruscelli nel luogo sopra allegato, la prima che non essendo altro la Natura, che efecutrice del voler diuino, & a questo non vi essendo alcuna cosa difficile, ne anche a quella deue dirsi alcun effetto impossibile, ogni volta che Dio 'voglia. Onde molte cose veggiamo farsi dalla Natura, le quali considerate, e misurate con le regole della filosofia si giudicherebbe impossibili.

6 Appresso, è cosa chiara ritrouarsi vna pie tra detta Amianto, & Asbesto, la quale si fila, e della quale si fanno tele, e touaglie, che poste nel fuoco si purificano, e non si abbruciano, di questa materia dunque far si potrà il lucignolo, che ardendo non si consumerà mai, si che di due cose, che si richiedono ad vna perpetua lucerna, di già vna ne habbiamo, che è il lucignolo, l'altra poi è l'olio, ma se quello si ritroua, perche non diremo noi, che ritrouar si possa ancora questo? quando mai altro non si fosse, non si potrebbe egli da questo lino cauar olio, o liquore per via di distillatione? questo dunque ritenendo la proprietà della sua origine non si potrebbe consumare dal fuoco, e così fatta sarebbe la lucerna perpetua.

Lucigno,
che arde
senza con-
sumarsi.

Lucerna
perpetua co-
me potreb-
be farsi.

7
Fumo ma-
teriadi fuo-
co.

Di più, è cosa certa che il fumo il quale si cagiona da alcuna cosa abbruciata, può essere di nuouo materia di fuoco, che perciò tal'horasi accendono i camini, & il fuoco si apprende al fumo, che rimane attaccato alle caldaie, se dunque si accomoderà vna lucerna coperta in guisa, che il fumo di lei ritorni a cadere nel vaso, oue ella arde,

e questo fumo sia tale, che possa conuertirsi in olio, il che non è difficile a credere, si potrà dire, che questa tal lucerna sia perpetua, posciache l'olio si cangerà in fumo, & il fumo di nuouo in olio.

Si conferma ciò con l'esempio dell'acqua vita, da cui esce, essendo abbruciata, vna esalatione molto sottile, ma facilissima ancora à riaccendersi, come si potrà vedere in questa esperienza. Prendasi di tal acqua ben fatta, e postala in vn vaso di vetro, o di metallo, se le dia il fuoco con vna candela, che subito si accenderà in fiamma, & all'hor mettasi in qualche armario ben chiuso, e spatiofo, oue possa ardere senza soffocarsi, ma non perciò vscir dall'armario. Il che fatto dopò qualche hora apra detto armario, in cui non vedrà cosa alcuna, & subito vi ponga dentro vna candela accesa, che scorgerà accendersi vna fiamma in quell'aere dentro all'armario, di cui sarà materia quell'esalatione, che vsci dall'acqua vita infiammata; così dunque discorre in quel luogo con acutezza il Ruscelli.

Simon Maiolo nel colloquio 22. de' suoi giorni canicolari vn'altra ragione assegna di questi fuochi perpetui, & è, perche se bene il fuoco abbrucias, per esser questa sua proprietà naturale, non consuina però tal volta impedito dal freddo, e dall'humido, che gli soprauiene particolarmente dall'aria che lo circonda, e nel quale, come dice Auicenna, essendo il fuoco molto raro, può entrare, e penetrare fra le parti di lui, e dall'istessa opinione dice, che sia Bartolomeo Sibilla Monopolitano Teologo.

Opinione
di Simon
Maiolo.

Bart. Sibil
la dec. 1. c.
39.4.9.5.

Io contutto ciò son di contrario parere, e stimo, che sia impossibile naturalmente, che si dia vn tal fuoco, o lucerna perpetua, o che alcuna cosa per lungo spatio di tempo si abbruci, e non si consumi. In prima per quella regola generale de' Filosofi, che tutto ciò, che è generabile, è parimente corruttibile, onde essendo chiaro, che questo fuoco si genera, è necessario il dire, che parimente si corrompa. Dirai, si può corrompere per uiolenza estrinseca, ma ciò non basta, perche ne seguirebbe, che quel composto potesse veramente essere immortale, e per accidente solo, il quale facilmente potrebbe impedirsi, corruttibile, la doue si come facilmente si genera, così facilmente ancora deue corrompersi. Si conferma, che non vi è alcun misto, il quale non sia corruttibile fuori del fuoco, molto più dunque sarà tale essendo dal fuoco, che non gli può essere se non di danno, circondato, e posseduto; lascio di dire, che vogliono questi

9
Parere del
l'autore.

Ciò che è
generabile,
è parimen-
te corrut-
tile.

co quali disputiamo, ne anche per violenza estrinseca poterli estinguere con dicono del lapietra Asbesto.

10
L'huomo
perche mor-
ale.

Appresso la ragione perche l'huomo sia mortale dicono tutti non essere altra, fuorchè l'essere egli composto di elementi, e parti contrarie, e di contrarie qualità imbibito. Ma qual si voglia cosa accesa, è parimente all'istesse contrarietà sottoposta; prima per esser corpo misto, e conseguentemente composto di contrari elementi; poi per hauer in se il fuoco, il quale non può non esser contrario à qual si voglia misto, in cui di necessità sono le qualità prime, cioè elementari contemperate, e non in sommo grado, come sono il calore, e la siccità nel fuoco, dunque non meno dell'huomo esser delle corruttibile.

11
Cio che si
abbrucia,
si consuma

Di più ò frà quel fuoco, e quel corpo misto si darebbe attione, ò non, se attione si concede, dunque anche passione, e per conseguente corruzione, se si nega, come si potrà dire, che quella tal cosa abbrucci? come il fuoco, che di sua propria natura è attiuissimo potrà star otioso? come ne potrà forger la fiamma, la quale presuppone necessariamente il fuoco, si come questo la risoluzione di qualche materia, che in lui si converta?

12
Fuoco non
può star sen-
za nutri-
mento.

In oltre, ò vogliamo dire, che necessariamente habbia il fuoco dibisogno di continuo nutrimento, ò no, se non n'ha di bisogno, perche dunque finite le legna, si estingue? perche non si conserva solo nell'aria? massimamente se questa sia calda, e quello non habbia alcuno contrario, che lo possa distruggere? ouero perche non si può conservarsi continuamente ne' metalli, & in altre materie simili? Ma se ne ha dibisogno, dunque è di necessità, che consumi quel corpo, in cui si ritroua, non potendo alcuna cosa esser nutrimento d'un'altra senza perdere il suo proprio essere.

13
Cio che nu-
trisce si
brugge.

14
Disposizio-
ne del fuo-
co contra-
ria ad ogni
misto.

Aggiungi, che le disposizioni del fuoco, che sono calore, e siccità in sommo grado, non possono essere conformi alla natura di alcun misto, il quale hauer deve le qualità temperate, accioche le forme de gli altri elementi, ò formalmente, ò virtualmente possano in lui conservarsi; hor non essendo queste disposizioni conforme, è necessario, che frà di loro combattano, & al combattimento ne segua la vitteria di vna parte, e la perdita, e distruzione dell'altra, non potranno ancora la forma del fuoco, e quell'altra forma sostantiale del misto hauer ambidue proportionata, e connaturale materia, ma vna di loro vi hà da essere contra-

natura, e per conseguenza per poco tempo, essendo che *Nulum violentum durabile.*

Si aggiunge, che al fuoco è naturale il salir in alto, come per esperienza si vede, dunque lo star fermo qui à basso in vna materia, sarà cosa à lui violenta, e per la ragion detta nel passato argomento nè seguirà, che non possa ciò durare lungo tempo, ma ò ch'egli in alto saglia, ò che si corrompa, e se à questo dirai, che pure si mantiene in terra continuamente il fuoco, con aggiungerui sempre legna, risponderò, che quel fuoco continuamente si genera di nouo, corrompendosi il precedente, onde veramente non è l'istesso, che molto tempo duri, come nel caso, di cui disputiamo, si presuppone, perche altrimenti, se nouo fuoco si generasse, confessar bisognerebbe, che alcun'altra cosa si corrompesse, non si facendo, conforme alla regola di Aristotele da gli altri Filosofi approuata, generatione senza corruzione.

Più auanti, ne seguirebbe ancora poterli ritrouar rimedio, e mezzo di render l'huomo immortale. Percioche più vorace è il fuoco, che non è il calor nostro naturale, se dunque materia si ritroua, la quale mantiene il fuoco, e non si consuma, più facil cosa sarà ritrouar cibo, che senza consumarsi conservi il calor naturale, il quale ricenendo da lui sufficiente nutrimento, non haurà occasione di pascersi dell'humido radicale, e per conseguente l'huomo sarà immortale, e se mi dirai, che ciò appunto faceua l'albero, della vita, risponderò, che ciò egli faceva per virtù sopranaturale, ne con tutto ciò haurebbe egli in perpetuo conservato l'huomo in quello stato, perche dopò vn certo tempo da Dio determinato, sarebbe l'huomo stato trasferito in Cielo, e fatto glorioso, come speriamo di essere hora dopò l'vniuersale resurrettione.

Si può ancora confermare questa opinione con l'autorità infallibile della Sacra scrittura, Perche ne' Prou. al 30. si dice, che *ignis nunquam dicit sufficit*, cioè, sempre diuora, non mai è satio, sempre richiede nouo alimento. Ma se egli hauesse vna tal materia, in cui senza diuorarla, si conservasse, all'hora egli direbbe *sufficit*, sarebbe satio, e non richiederebbe altro alimento, e San Pietro nella sua epistola 2. al cap. 3. dice che dal fuoco, che precederà il giorno del giudicio, il Cielo, e gli elementi saranno consumati, con tutte le altre cose, che saranno sopra la terra. *Celi autem, qui nunc sunt, & terra eodem verbo repositi sunt, igni reseruantur in cinerem.*

15

Fuoco sta à basso con violenza.

Fuoco non è l'istesso se ben pare.

16

Huomo non può render si naturalmente immortale.

Virtù dell'albero della vita.

17

Pro. 30. 16. Fuoco non mai satio.

Mondo sarà abbruciato dalla fiamma.

2. Petr. 3.7
10.

diem iudicij, e poco più a basso; Adueniet autem dies domini ut fur, in quo Caeli magno impetu transiens, elementa vero calore soluentur terra autem, & quae in ipsa sunt opera, exurentur, e di nuouo appreso per torcene ogni dubbio; properantes in aduentum dies domini, per quem Caeli ardentes soluentur, & elementa ignis ardore tabescent.

E se bene dir si potrebbe, che ciò auerrà per virtù diuina soprannaturale, e nondimeno più probabile, che essendo costume di Dio, di valer delle forze naturali delle cause seconde, tutto ciò ha per accadere per virtù naturale dell'istesso fuoco, e per conseguente, che cosa non vi sia fra le corporee, che alla forza del fuoco resister possa.

L'esperienza ancora fauorisce questa opinione, perche oggidì non si vede alcuno di questi fuochi marauigliosi, che arda, e non consumi, ne è credibile, che se vi fosse i Prencipi, à quali sono portate tutte le più rare cose del mondo, non l'hauessero, particolarmente, se, come dice Plinio, nell'Arcadia, che non è paese molto lontano, questa pietra si ritrouasse, la quale vna volta accesa non si estingue mai; e domanderei io volentieri, se alcuna di queste pietre, è mai stata accesa, se negano, dunque non si può sapere, che sia inestinguibile il fuoco, se affermano che uol dire, che oggi ancora non dura questo incendio: è forza dunque, che confessino esserli esinto.

Kinane hora, che rispondiamo alle ragioni della contraria opinione, il che non ci sarà difficile Primieramente dunque all'autorità di S. Agostino rispondo, ch'egli argomentaua contra i Gentili, i quali non voleuan credere, che nell'inferno potessero i corpi esser abbruciati, e non consumati, e perciò si uale delle cose credute da loro, per vincerli con le proprie armi, e le quali anchora in se stesse non fossero sode, e ferme, pure forza haueuano contro di loro, che per tali le teneuano. Non importa dunque à Sant'Agostino, che gli esempi de' fuochi perpetui hano verine, di ciò egli si cura, ma gli basta, che per veri siano stimati da Gentili, argomentando, come si suol dire nelle scuole, *ad hominem*.

All'esempio del monte Etna, e si simili rispondo, ne perpetui esser questi fuochi cessando talhora molti anni, come per esperienza si sa, ne la loro materia conseruarsi incorrotta, come ben dimostrano le ceneri da quei moni rigettate, e le bocche per doue esce il fuoco, che consumandosi la materia, sempre si fanno più grandi, e se dirai, come dunque non consuma tutto il monte?

risponderò, che ouero vi sono nelle viscere di lui miniere di solfo, che gli somministrano nuoua materia al fuoco, o che la grandezza del monte è tanta, che non tutto ancora hà potuto diuorarlo, e se ben di fuori par che mantenga l'istessa forma, e grandezza, di dentro, però hà moltissime cauerne fatte dal fuoco, e la sua cima stessa è più bassa di quello che non era prima, come ne fan fede testimoni di veduta riferiti da noi nell'Impresa di questo monte.

Al secondo esempio della pietra inestinguibile; nell'ultimo argomento per la nostra opinione già si è risposto, e dimostra ciò essere impossibile, ne forse altro dir vollero i primi autori, che ciò raccontarono; fuor che il fuoco, che in quella pietra si accende essere tanto tenace, che non si può estinguere con estrinseca forza, fin che l'istessa pietra non è del tutto consumata, il che di vn legno; che si ritroua nell'Indie Occidentali affermano quelli, che vi sono stati, e riferisce Simon Maiolo colloq. 21. & 22. e Pietro Messia nella sua selua p. 5. cap. 26. Quello poi, che dice Aristotele *de admirandis auditionibus*, si potrebbe facilmente negare, perche si sa che l'istesso Aristotele, quelle cose non riferisce per vere, ma solo per vdite. Si può etandio esser ore, che quel fuoco non abbruci le cose estrinsecamente apposteli, ma non già, che non consumi la materia in cui egli si ritroua, se pur veramente è fuoco, e l'istessa risposta dar si può all'esperienza di Gio: Diacono, e può quello effetto nascere dalla rarità della materia, in cui si ritroua quel fuoco, perche si prona tutto giorno, che molto più abbruccia fuoco in legno, o in carbone, che fuoco di stoppa, o di paglia, e quello forse di cui faueuano questi autori altro non era, che rara eshalatione accesa.

Del fuoco ricordato da M. Paolo, dico, che s'egli non riluceua, & ardeua esser doueua dipinto, o immaginato, ne io per me saprei indouinare, come conoscessero ch'egli era vero fuoco, poiche ne gli occhi, ne il tatto lo giudicauano per tale. Ma forse egli non nega à quel fuoco, luce, e calore affatto, ma in quello grado solo, che fra di noi si vede, il che deu nascere non dal freddo, come dice egli, perche dal freddo, come può egli esser impedita la luce? ma si bene dalla materia, nella quale egli si ritrouaua, e che deu necessariamente esser abbruciata da lui, altrimenti non si potrebbe accender fuoco in quei paesi.

All'esperienza delle lucerne ritrouate nelle sepolture anche molte cose dir si possono.

17
Della pietra
tra Asbesto

Legno dell'
Indie che
non si può
estinguere.

All'autorità
di Aristotele.

Al detto da
M. Paolo.

All'esperien-
za delle lu-
cere.

16
Non si tro-
ua oggidì
fuochi in-
estinguibili.

Si risponde
à gli argo-
menti della
contraria
parte.

All'autori-
tà di S. A-
gostino.

All'esem-
pio del m-
te Etna.

come vitro trebbero, & in prima afferma il Ruscelli nel l'istesso luogo sopra citato poterli entro alle sepolture disporre vna lucerna in guisa, che se bene è spenta, all'aprir però della sepoltura, & all'esser toccata dall'aria nuova, subitamente si accende, & insegna ancora il modo di farla, il che lascio all'arbitrio ò cortesia del lettore il crederlo, à me certamente e rasembra molto difficile, e non battenole à sciorre la la difficoltà, perche in tante centinaia d'anni, (che come dicesi, in fù quella materia) è impossibile, che sempre mantenesse quella disposizione atta ad accendersi all'apparir dell'aria, particolarmente sotto terra, oue suol essere molta humidità. Più credibile è, che alcuno per cagionare marauiglia ne' circostanti, di nascosto vi accendesse il lume, ouero che ciò, se pur è vero, sia accaduto per arte diabolica, come parimente all'istessa attribuisce Sant'Agostino ciò, che si dice della lucerna inestinguibile di Venere, non perche i demoni far possono lucerne perpetue, ma perche possono somministrarle sempre materia, non accorgendosene alcuno, ouero all'aprir della sepoltura in vn subito accender quella lucerna, che fin'all' hora era stata spenta, e si può ciò persuadere prima, perche non si legge, che siano state ritrovate queste lucerne nella sepoltura di alcun Santo, ma solo de' Gentili. Appresso perche ne' libri de' gli antichi non si fa mentione alcuna di quest'arte, che per essere tanto marauigliosa, non è credibile, che se si fosse saputa, sotto silenzio si fosse coperta. In oltre perche non si scriue, che queste tali lucerne fossero in altro luogo, che in sepolture, e pure non v'è ragione, se possono conseruari ne' sepolchri, perche non possono anche fuori, almeno in qualche stanza chiusa, e sotterranea. Finalmente perche aperte le sepulture si spegneuano, non essendo però la luce, ò l'aria aperta più contraria al fuoco di quello, che si sia quella di sotto terra; se dir non volessimo, che fosse qualche pietra, che nelle tenebre de' sepolcri rilucesse, & all'aere chiara perdesse la sua luce, e che questa tale paresse lucerna. Finalmente se la materia era tale, che toccata solo si riduceua in minutissima polue, non sò vedere come potesse essere atta à mantenere il fuoco.

Lucerna di Venere. come inestinguibile

i Sacerdoti di Baal māgiauano di notte tutte le cose offerte al loro Dio, e poi dauano ad intendere al popolo, che l'idolo era quello, che diuoraua il tutto.

À quelle esperienze, che pronano il fuoco poterli conseruar per molto tempo, senza negarle, si risponde, non perciò seguirne, che possa mantenersi sempre, ne meno per grandissimo spatio di tempo, si come malamente si argomenterebbe dal poter l'huomo viuere molti anni, ch'egli potesse non inorir mai, ò arriuar alle migliaia d'anni.

Alla prima ragione del Ruscelli rispondendo, la Natura in quanto instrumento di Dio, potere questa, e maggior cosa, ma qui di lei rauelliamo secondo le sue forze, e non in quanto instrumento delle forze diuine, e secondo il potere, che Dio le ha dato, e non secondo quello, che dar le poteua.

Alla seconda quanto appartiene alla pietra, di cui si fa lino, che non si consuma nel fuoco, concedo esser ciò vero, & io ancora n'hò veduta la proua, ma nego poter egli mantenere la fiamma da se solo, posciache disseccata qualche humidità, ch'egli in se habbia, di subito il fuoco si estingue; nego appresso, che di lui cauar si possa olio con l'istessa virtù, perche ò non sarà possibile cauare, se non gittandoui dell'acqua sopra, come si fa in molte altre cose secche, e per consequente non sarà olio di lui schietto, o pur cauandosi, sarà forza, che questo liquore sia humido, e per consequente, che patisca dal fuoco, che è in estremo caldo, e secco.

Alla terza ragione concedo il fumo raccolto, e condensato poter essere esca noua del fuoco, ma chi non vede, che da vn carro di legna, si potrà appena raccor tanto fumo, che basti à conseruar il fuoco per vn quarto d' hora? la doue accioche il fuoco fosse perpetuo, bisognerebbe, che tanta fosse la quantità del fumo, quanta fù già delle legna, altrimenti se si v'è la materia diminuendo, tosto finirà; lascio quell'olio fatto dal fumo cadente, che temo, toccandolo imbrattarmi le mani. Che l'eshalatione poi dell'acqua vita esser possa di nouo esca di fuoco, non è contro di noi, perche bisognerebbe, che ritornasse acqua vita, per poter produrre noua eshalatione, accioche prouasse l'intento.

Miglior argomento forse sarebbe quello dell'argento viuo, il quale posto al fuoco si risolve in fumo, che raffreddato di nouo ritorna ad essere argento viuo, ma anche à questo si risponde non conchiudere, perche

Dan. 14. 12

Si concede il fuoco potersi conseruar lungo tempo.

Alle ragioni del Ruscelli.

Alla seconda ragione sola dal lucignolo incombustibile.

All'esperienza del fumo, che è materia di fuoco.

*L'argento
vivo.
Alla ragio
ne di Simon
Maiolo.*

che nè argento viuo può da se solo conseruar il fuoco, ne quando rinasce dal suo fumo, è dell'istessa quantità appunto di prima.

Alla ragione di Simon Maiolo rispondo, ches'egli intende, che il fuoco è impedito dal freddo, che non abbrucci le cose, che à lui sono vicine, dice in qualche parte il vero, perche operando il fuoco per mezzo del suo calore, non è marauiglia, se impedito sia dal freddo, non però in tutto, perche il fuoco è molto più attiuo, che l'aere, & il caldo, che il freddo, onde alla fine la vittoria suol essere del fuoco; se poi egli fauella della materia, in cui si ritroua il fuoco, così molto si allontana dal vero, perche è impossibile, che il freddo in quella impedisca l'operatione del fuoco, altrimenti insieme con vn caldo estremo hatrebbe ancora il freddo, ò se pur l'impedisce, si estinguerebbe il fuoco, il quale non può conseruar senza nutrimento. In oltre se questa ragione fosse vera, nel tempo molto freddo non mai si consumerebbono dal fuoco le legna, e pur si vede, che tanto l'inuerno egli le consuma quanto l'estate. Che l'aria ancora penetri il fuoco, non è verisimile, perche se bene il fuoco è di natura sua raro, hà però le parti frà di loro continuate, sì che chiusa rimane la porta all'aria, e tanto più quando egli non è in materia porosa. Ma troppo forse dilungati ci siamo noi in questa questione, se bene come spero, non senza frutto, e diletto del lettore.

*Aria se po
netri il fuo
co.*

*19
Materia
della fiac
cola.
Laphid.*

Hor ritornando, alla materia della nostra face, ò fiaccola, fù questa anticamente legno, partilarmente vntuoso, che questa è la forza propria della parola *tada* in latino, e de *לפיד* in hebraico, come nota Rabbi David Kimhi, che dal nostro volgato suol tradursi *lampas*, onde disse Plinio nel cap. 18 del lib. 16. *Comitatur, & spina nuptiarum facibus auspiciatissima, quoniam inde fecerint pastores, qui rapuerunt Sabinas, ut auctor est Massurius.* Ne senza cagione fà Plinio mentione delle nozze, perche fù antichissima vñza il seruiri in loro delle faci, non solo perche queste soleuano celebrarsi di notte, ma ancora per altri fini, e superstizioni, ne meno della spina bianca di cui fauella Plinio era in vso à questo fine la pigna, di cui dice Ouidio nel 2. de fasti.

*Faciperche
adoperato
nelle nozze.*

*10
Oua. sust.*

*Dum tamen hac sunt, vidua cessat puella
Exoprat puros pines tada dies.*

Si portaua auanti la sposa la face, dice Festo Pompeo lib. 6. in honore di Cerere, perche quella con la face in mano si credea esser andata cercando Prosepina, quando ella fù rapita da Plutone, che perciò an-

che i Romani, celebrando in honor di Cerere le feste chiamate Cereali, correuano di notte con le faci accese nelle mani, dal qual costume crede Polidoro irgilio, che sia deriuato l'vso de' fuoi pacchi, cioè, dell'Ombria, che l'ultima notte di Febraro, corrano i fanciulli con accese faci fatte per lo più di canne secche, per la campagna, pregando fecondità alla terra; così dice egli nel cap. 2. del lib. 5. *De inuentione rerum.* Cerere ancora era stimata madre della terra, e produttrice de' frumenti, e nutrice de' mortali, à simiglianza della quale dimostrauano, che la noua sposa esser douea madre di famiglia, & alleuatrice de' suoi figli.

Erano queste faci appresso à Romani, come dice Plutarco nella seconda quest. Romana, cinque, forse perche questo numero è dispari, e per conseguente indiuisibile, e perciò conuenueuole alle nozze, che significano vnione, da non disciorsi mai. Ma frà gli spari, quello de cinque parue più a proposito, per esser il primo composto d'vn numero pari, & vn'altro spari, cioè dal due, e dal tre quasi che di maschio, e di femina. O forse perche il lume è simbolo di generatione, e suo à cinque sogliono per lo più partorir le donne. O perche, dice Plutarco, stimauano gli antichi di hauer bisogno nelle nozze loro di cinque Dei, cioè di Gioue, di Giunone, di Venere, di Suada, edì Diana.

Era destinato a portar la face auanti alla sposa vn fanciullo nobile, e gratiofo, di cui il Padre, e la Madre fossero vini, dice Alefs. ab Alex. nel cap. 5. del lib. 2. de' fuoi giorni geniali, onde Catullo nell'Epitalamio di Giulio, e di Mallio dice *Tellus pueri facies.* Appresso gli Hebrei però esser douea costume, che le fanciulle portassero queste faci, come si raccoglie dalla parabola delle dieci Vergini, cinque prudenti, e cinque stolte, come appresso à Greci il tener la face in questa occasione, era officio della madre.

Si rapinano poi queste da gli amici de' gli sposi, dice Festo Pomp. nel lib. 16. accioche poste non fossero dalla sposa sotto al letto dello sposo, ò da questi abbruciar si facesse nella sepoltura, il che sarebbe stato augurio della morte dell'vno, o dell'altro di loro. Vn'altra ragione è addotta da altri, cioè, perche stimauano, che il rapir queste tali faci, fosse loro di aiuto per viuere vita lungissima.

E da credere ancora, che per essere segno di fecondità, di allegrezza, e sopra tutto di

*Quante fa
ci si usasse
ronelle noz
ze, e perche*

*21
Fanciullo
portatore
delle faci.
veduti tra
quello nell'
ann. sopra
Alefs. ab
Alex. lib. 2
cap. 5.*

*22
Si rapina
uo da gli a
mici queste
faci, e por
cha.*

Cant. 8. 7.

di fecondità, di allegrezza, e sopra tutto di amore si portassero le faci, onde nella Cantica leggiamo, *lampades eius, lampades ignis, atque flammarum*, & i Gentili l'hauueuano per insegna del loro Dio Cupido, & Onidio fauellando de' remedij dell' amore dice,

*Est illic lethæus amor, qui pectora sanat
Inque suas gelidam lampades addit aquam.*

23
Ovogliſſi
di due a-
mani.

Quindi quando volenano i Gentili significare due, che con amore reciproco si amauano, dipingeano due faci legate insieme, in guisa però, che i lumi erano disuniti, sì che rappresentauano la lettera X. le faci spente poi significauano la morte de gli Amanti; onde nella morte di Tibullo disse Onidio.

24
Faci spente
significaua
no la mor-
te.

*Ecce puer Veneris fert euerſamq; pharetram,
Et fractos areus, & sine luce faces.*
E nella sua Metamorfosi fauellando delle nozze di Orfeo, e di Euridice, dice che mai si puote accendere la face d' Himeneo, il che fu presagio, che tosto doueua morir la sposa.

*Fax quoque quæ remnis, lachrimoso vridit
la fumo*

Cerimonie
nell'esequie
di Sigismon-
do Rè di
Pollonia.

Vsq; fuit, nulloſque inuenit moribus ignis.
Perciò forte nell'esequie di Sigismondo Augusto Rè di Pollonia, racconta Alessand'ro Guagnino, che comparir si vide vn'huomo d'arme a cavallo, che in luogo di cimiero, carico haueua l'elmo di candele accese, & arriuato alla Chiesa Cattedrale, rotta la lancia, e gettata via la spada, si lasciò da cavallo cadere.

25
Fuoco ſe-
viuente.

Nefolamente il fuoco è simbolo di vita; ma da molti ancora fu stimata viuente, & oltre à gli argomenti, che perciò apportati sono dal Padre D. Constantino nel suo mondo lib. 5. cap. 1. il lago Asfaltide chiamata mare morto col suo voto l'approua. Imperciocchè è mirabile la Natura di questo lago, nel quale nessuna cosa viua v'è fondo, e nessuna morta, propria di vita vi v'è a galla, ma frà le viuè è da lui riconosciuto il fuoco, onde postauì lampada, o candela accesa, non vi s'immerge, ma spenta ch'ella è, subito se ne v'è al fondo, come testifica Giovanni Boccaccio nel trattato, ch'egli fece de' laghi. Non è tuttauia veramente il fuoco viuente, quantunque in molte cose à viuente sia simile.

26
Face ſegno
di guerra.
Offritio de
portatori
dell'faci.

Fu segno ancora di guerra la face; onde auanti che toſſero in vſo le trombe, dalle quali riceuono i soldati il ſegno di combattere, in vece loro vi erano certi chiamati, *Pyrphori, o lampadophori*, cioè portatori di fuoco, e di faci, i quali auanti alla batta-

Libro ſecondo.

glia correndo in mezzo, e ſcotendo le loro faci, gli animi accendeuano de foldati al combattere, e queſti, ſecondo cheriſerifce il Rodiginio lib. 8. ant. litt. cap. 2. come conſecrati à Marte neſſuno de nemici ofaua di offendere, onde il Prouerbio ne nacque per ſignificare vna grandiffima ſtrage; *Neque Pyrrhorus euasi*. Non iſcampò ne anche il portator della face.

Non fù fallace dunque il ſogno di Hecuba, laquale mentre era grauidà, ſi ſognò d'hauere nel ventre vna face, che incendeuà l'Asia, e l'Europa, e partori poi Paride, che fù cagione della guerra, e dell'eccidio di Troia.

Ne' giuochi ancora, che faceuano in honore di Prometeo ſtimato inuentore del fuoco, ſe ne ſeruirono gli Atenieſi. Correuano, dice Pauſania delle coſe antiche, dall'altare di Prometeo, il quale era nell'Accademia, diuerſi, con faci accese nelle mani, e queſti, che il primo era ad entrare nella città con la face accesa, ne riportaua il pregio. Altre volte, come dice Ariſtoſano, correua vno con la face in mano, inſin ch'egli era ſtanco, & all' hora à colui, che ſeguiva la porgeua e queſti al terzo, e coſi di mano in mano, in queſta maniera dunque erano vſate le faci da gli antichi. Dell'vſo moderno poi non accade, che ſe ne parli, perche è noto à tutti, ſi che paſſeremo all'Impreſe ſopra di loro formate.

Torcia dunque accesa col motto **I A C T A T A M A G I S**, è impreſa appreſſo al Bargagli c. 412. che rappresenta vn' animo forte, il quale ne' traugi li fa più vigoroso.

All'iſteſſo corpo queſt'altro motto ſi vede pur nel Bargagli c. 186. **S P L E N D E T E T A R D E T**. Con ſarfalla attorno e' l' motto **G L O I S C E E S P E R A**, pur nell'iſteſſo.

Torcia dalle mollette ſpenta cò le parole, **D O N D E S P E R A D O V E V A L V C E P I V C H I A R A**? è dell'iſteſſo in perſona di vno tradito da vn ſuo amico c. cart. 317 e con l'iſteſſe mollette, ma che togliono ſolo il ſuperſo col motto **R E D D E T C L A R I O R E M**, appreſſo l'iſteſſo ſi vede.

Simile alla prima delle dette è quell'altra appreſſo del Camilli; Torcia da vento; col motto **A G I T A T A R E V I V O**, lib. 3. c. 15. e quanto al ſenſo appreſſo all'Oroſco vna torcia inclinata col motto **V I R E S I N C L I N A T A R E S V M O**.

Appreſſo all'iſteſſo nel cap. 17. del lib. 1. vna torcia riuoltata ſoſſopra ſà corpo d'impreſa; e v'è per forma. **Q V I E N M E N L A**

27
Segno d'
Hecuba.

28
Vſo delle
faci ne' gio-
chi.

Impreſe ſo-
pra la ter-
cia.

29

30

31

32

DA VITA, ME MATA, & appresso ad altri si legge cò l'istesso motto in latino, cioè, QVI ME ALIT, ME EXTINGVIT. Con sentimento molto simile à questa nostra, se bene con occasione assai diuersa, si formò già vn'Impresa, di cui si valse in vna giostra, il Signor Giuseppe Fontanella, Cavalier ornato di tutte quelle doti, che render possono vn gentil'huomo amabile, posciache in lui gareggia colla bontà l'ingegno, con l'affabilità la liberalità, colla dottrina la prudenza, colla possessione delle belle lettere il valor dell'armi. Fù questa vna fiaccola accesa col motto OFFICIO OFFICIO, cioè per essere cortese altrui reco danno à me stesso, e facendo buon officio per vn'amico mio, facciolo cattiuo per me medesimo.

Ne dissimile fù il concetto di vn'altro amico mio Religioso, cioè del P. D. Stefano Medici, il quale ad vna rara prudenza, e sòda dottrina hauendo accompagnato vn'ardente zelo della salute delle anime, all'istesso corpo aggiunse per motto EXTINGVAR, VT LVCEAM, significando che se bene per lo profito spirituale de' prossimi affaticando, danno faceua alla sua corporal salute, tuttauia questa non curaua, per far luce; qual accedo torchio, à chi s'incamminaua per la strada del Cielo.

Pongo nell'vltimo luogo vn'impresa meriteuole de' primi, per essermi vltimamente venuta alle mani, degno parto dell'ingegno del P. D. Alessandro de Cuppis Canonico Regolare di San Salvatore felicissimo nella poesia, nell'arte oratoria, & in tutto ciò, à che si pone. E questa vna candela accettata per esser accesa ad vna gran fiamma col motto INOPEM ME COPIA FACIT, essendo che dall'abbondanza del fuoco liquefatta viene, e distrutta, e non accesa, e non altrimenti voleua dire esser egli sopraffatto da meriti di persona, di cui tesser le lodi bramaua.

Dottrina morale dalle sopradette cose raccolta. Dis. II.

^I Effetti marauigliosi, e contrari della fiamma.

DALL'essere insieme nella fiamma congiunti fumo, e fuoco, molti effetti ne seguono, che paiono marauigliosi, come che la fiamma annerisca, essendo lucida, e cherisplenda il fumo, essendo fosco. Che il legno posto nel fuoco si faccia nero carbone, e le pietre nelle ardenti fornaci diuentino candida calce; dequali effetti S. Agostino nel cap. 4. del lib. 21. della città di Dio

molto si marauiglia così dicendo. *De ipso igne mira quis explicet? quo quisque adusta nigrescunt, cum ipso sit lucidus, & penè omnia, quæ ambis, & lambit, colore pulcherrimo decoras, atque ex pruna fulgida carbonem teterrimum reddit? Neque id quasi regulariter definitum est. Nam contrariò lapides igne candente perciti, & ipsi fiunt candidi.* Del-lequali cose tuttauia presupposto quel principio, pare che si possa rendere qualche ragione. Percioche annerisce la fiamma non per ragione del fuoco, che è lucido, ma in quanto contiene il fumo, il quale è nero, e questo all'incontro risplende per conto del fuoco. Si fa nero carbone il legno, perche essendoporoso, e facilmente penetrato dal fumo, bianca calce diuentano le pietre, perche essendo sode, ammettono ben sì il calore, e la ficietà del fuoco, ma non già il fumo, che perciò ancora molto più bianche quelle sono nel di dentro, che nel di fuori, e se questa ragione non piace, dicami alcuno, per qual cagione il legno sia bianco, ò rosso, e le pietre di altro colore, che io scuo priò la cagione della loro variatione nel fuoco. Quindi parimente si può conoscere, onde nasca, che di varij colori apparisca la fiamma, hor candida, hor rubiconda, hor cerulea, hor verde, cioè dalla varia miltione del fuoco lucido co' il fumo oscuro, si come di varij colori tinte si veggono le nubi, & i vapori, per lo vario mescolamento della luce del sole con l'oscurità, & opacità loro. Quindi come il fumo discenda, perche possia vna candela ancor fiamante sotto ad vn'altra accesa, à questa arriuando il fumo di quella, & in lei accendendosi comunica il fuoco alle altre parti del fumo, e così non già per moto locale, ma per continua generatione il fuoco discende.

Ma se passiamo à documenti morali, se ne possono da qui raccogliere tanti, che non sia possibile spiegarli tutti. Et in prima il fumo è simbolo dell'humiltà per la sua negrezza, & il fuoco dell'amor di Dio, e queste due virtù hanno grandissima congiuntione frà di loro. *Nigra sum*, diceua la sposa nella Cantica, *sed formosa*. *Nigra*, ecco il fumo nero dell'humiltà. *formosa*, ecco la chiara fiamma dell'amore. *Qua est ista, qua ascendit sicut virgula fumi*, quello appartiene all'humiltà. *Inmixta super dilectum suum*, e questo all'amore.

Simbolo ancora della gloria mondana è la fiamma, che perciò coronandosi il sommo Pontefice, si dà fuoco ad vn poco di stoppa, e si dice, *sic transi gloria mundi*, però quelli, che tocchi sono da questa fiamma riman-

Perche annerisca il carbone.

Perche candida facciala calce

Varij colori onde cagionati nella fiamma

Fuoco come discende

Humiltà, e Carità copagne.

Cant. 1. 5.

Cant. 3. 6.

Cant. 8. 5.

Ambizione annerisce.

Phil. 3. 19. rimangono anneriti nell'anima, & talhora ancora nell'honore, onde disse S. Paolo, & gloria in confusione ipsorum: gloria, ecco la fiamma; in confusione, ecco la negrezza del fumo.

Amor mon-
dano fuoco Al fuoco ancora si assomiglia l'amor mondano, e l'espreffe gentilmente vn Poeta moderno, coui dicendo,

*Che se il fuoco si mira, ò com'è uiso,
Ma se si tocca, ò com'è crudo, il mondo
Non h' à lui più sp' a uentol m'istro,
Come fera di uora, e com'è ferro
Pugne, e trapassa, e come vento uola:
E doue il piede imperioso ferma,
Cede ogni forza, ogni poter dà luogo;
Non altrimenti, Amor è.*

Tacque egli però quest'altra somiglianza, che li come il fuoco annerisce, coui vergogna, e confusione reccar suole quello amore, di cui egli teneuaua, onde disse vn Profeta: *Facti sunt abominabiles, sicut ea, quae dilixerunt.*

Oste 9. 10.

Tribolatio-
ne alcuni
sù bianchi
altri neri.
Eccl. 2. 5.
Psal. 16. 3.

E fuoco parimente la tribolatione, dice il Sauio, perche *Sicut in igne probatur aurum, ita homines receptibiles in camino tribulationis*, & il Padre di lui, *igne me examinasti, & non est inuenta in me iniquitas*. Ma in questo fuoco alcuni diuengono neri à guisa de carboni, altri bianchi à guisa di calze. Neri diuengono gl'impacienti, i quali à guisa di legno sono deboli, e penetrar si lasciano da pensieri noiosi le viscere. Candidi si fanno gli huomini forti, i quali come fortissime pietre, se bene nel di fuori sono circondati dal fuoco de' traagli, mantengono tuttavia il cuore, e la mente tranquilla, e spiegò diuinamente questa differenza il Sauio dicendo, *Non contristabit uisum quidquid, accideritis, impij autem replebuntur malo.*

Pro. 12. 11.

Giusto non
contristato
da qual si
uoglia ma-
le.

Gran promessa si fa qui al giusto, cioè non solamente, che non sarà offeso, ma che ne anche sarà cōtristato da qual si voglia male, che gli auenga, e par che si alluda à quello, che si dice de' fanciulli della fornace di Babilonia che, *non tetigit eos omnis ignis, neque contristauit, nec quicquam moleste intulit*, quali dicesse, non credere, che solamente il fuoco porti questo rispetto al giusto, non vi è mal alcuno che possa contristarli, se verrà intermisa grauissima accompagnata da dolori acerbissimi, tutta la sua forza si terminerà nel corpo, e non potendo penetrar l'animo, non contristabit eum: se sarà assalito da fieri nemici, e questi gli torranno la robba, e l'honore, ad ogni modo illesa sarà la sua mente, & non contristabunt eum, se verrà quanto più possa essere spauenteuole la morte, e gli ruberà gli amici, ò figli, e gli minaccierà di torli l'istessa

sua vita, ad ogni modo, non contristabit eum.

Gran privilegio, ma i cattiuu all'incontro, come itaranno? *replebuntur malo*, quali dicesse, non si fermerà il male, come fa col giusto, attorno solamente alla scorza di lui, non lo penetrerà, e lo riempirà tutto, non lascerà parte, ò potenza alcuna libera, pieno rimarrà l'intelletto, che non saprà pensare in altro, che in quel male, che l'affligge, piena la volontà, che in se stessa si arradicherà, non potendo schifar quel male, che ella abborrisce, piena la memoria, che non si ricorderà, se non delle cagioni de' suoi danni, piena l'immaginatiua, che nelle sue amarezze continuamente si specchierà, pieni tutti gli altri sensi, e le potenze interne, che d'altro oggetto gader non potranno. Ma per riempir l'anima humana con tutte le sue potenze, per mezzo delle quali, quasi che con lunghissime braccia ella si distende per ogni luogo, & il tutto quasi in se racchiude, vi vorranno forse gran mali? no, ognipicciolo disguido, ogni minima amarezza basta à riempirla, che perciò non si dice, *Impij autem replebuntur malo, ma malo* in singolare, benchè vn male venga solo, adognimodo basta à riempir tutto l'empio, nel che si scorge molto strana la capacità di lui, perche per farlo esser pieno di beni, non basta vn bene solo, anzi non bastano tutti quelli del mondo insieme, perche *nunquam dicit sufficit*; ma per essere riempito de mali, vn solo, e picciolissimo male è bastevole: si che sempre è vuoto de beni, sempre ripieno de mali, sempre sospira per li beni, che gli mancano, e piange per li mali, che gli soprabbondano. Non hà forza di sopportare vn picciolissimo male, e non può essere contento da grandissimi beni. Ma come quid dicesi, che *Impij replebuntur malo*, se altroue ci vengono dipinti per colmi d'ogni sorte de piaceri, e dilette? *Ducunt in bonis dies suos*, diceua il S. Giob; *Eccoe ipsi peccatores, & abundantes in sacris obstruuntur diuitiis*, dice Dauid. *Quare uia impiorum prosperatur*; il dolente Gierechia, Rispondo esser vero, che hanno grande abbondanza di piaceri, ma tutti questi sono eterni, s'aggirano intorno alla superficie, & alla scorza loro, non gli penetrano le viscere, e le midolle, le quali sono piene di mali, e di amarezza.

Finalmente potrebbe richiedere alcuno, perche non faccia la contrapositione, per lieta il Sauio dicendo, *Impij autem contristabuntur malo*, perche il *replebuntur* non pare, che si contraponga direttamente al *non contristabit*; rispondo che uo la, cioè il

Misera cō-
ditione de
cattiuu.
Pro. 30. 16.

Qual si la
loro prospe-
rità.
Iob 21. 13.
Psal 72. 12
Ier. 12. 1.

Sauio vna bellissima figura chiamata Brachylogia, nella quale in vece dell'effetto si pone la cagione, facendosi in poche parole, cose assai intendere, come nell'Apocalissi al cap. 21. si dice della celeste Gerusalemme, che, *portacius non claudentur per diem, nox enim non erit illis*; oue queste vltime parole non sono ragioni delle precedenti, ma di quello, che vis'intende, cioè non dico, che non si chiuderanno di notte, perche notte non vi sarà; e non altrimenti in questo luogo in vece di dire, che gli empj si contristano di qual si voglia male, pose di ciò la cagione, dicendo che si riempiono di male, come d'acqua, che loro penetra l'intiere, di vn'olio, che trapassa le ossa, di vn veleno, che appetta il cuore, il che non può essere senza loro grande trittezza, & angoscia; ladoue al giusto tutti i mali sono come tanti estrinseci accidenti, che perciò si comprendono in quella frase, *quicquid acciderit ei*, e quindi ne segue la differenza di sopra accennata, che i giusti, come non penetrati dal male à guisa di pietre nò trapestate dalla fiamma, dimengono più belli, e candidi nel fuoco, la doue gli empj à guisa di legno poroso nelle viscere riceuendo il fuoco insieme col fumo, rimangono neri come carboni; perciò ad vno di questi il Profeta Gieremia diceua: *Denigrata est super carbones facies tua*, & ad altri Nahum, *facies omnium eorum sicut nigro dolo*, de buoni all'incontro l'istesso Gieremia, *Candidiores Nazareth eiurum*, & il Profeta Dauid, *Si dormiat inter medios cleros*, penna columba de argentea, & *posteriora dorsi eius in pallore auri*, oue per cleros, la comune esposizione intende trauagli, pericoli, tribolazioni, e più à proposito nostro tradussero alcuni, *si dormiat inter medias illas*, quasi dicesse quando sarete posti al fuoco delle tribolazioni insieme con cattiu, conoscerete la differenza, che sarà fra di voi, e loro; percioche egli no diueranno neri come caldaie, ma voi diuerrete bianchi, belli, risplendenti, qual esser suole pura, e gentil colomba espolta à dorati, e bei raggi del Sole.

Il mescolamento poi del fuoco col fumo, si puo rappresentare la congiunzione de gli appetiti, concupiscibile, & irascibile; questo nel fumo conforme al detto di Dauid Profeta: *Ascendit fumus in ira eius*, e quello nel fuoco giusta l'Oracolo, *Exarserunt in concupiscentiam eius*. Che se bene paiono contrari questi due appetiti, e l'ira esser opposta all'amore, ad ogni modol'vno nasce dall'altro, come fumo da fuoco. Vnde beati

come, ecco il fumo dell'ira, *nonne ex concupiscentijs vestris?* ecco il fuoco della concupiscenza, da cui nasce; e si come all'hora il fumo nasce dal fuoco, quando questo troua resistenza nel soggetto, ch'egli vorrebbe accendere; come quando il legno è humido; la doue quando n'è diuenuto perfettamente Signore, come ne' carboni non più si vede fumo, così l'ira nasce dalla resistenza, e d'impedimenti, che ritrouiamo nell'acquistar i bramati oggetti, i quali ottenuti che siano perfettamente, non più v'è occasione d'ira, e perciò San Giacomo. *Concupiscitis, & zelati, & non habetis*, diceua, e da questa radice nascono i frutti, de quali egli segue à dire, *occiditis &c.* E come il fumo suol esser nutrimento della fiamma, non altrimenti l'ira taluolta si fa cibo d'amore, conforme al detto di quel Poeta. *Amanium ira amoru integratio est*, & simile al detto di Abacuch Profeta. *Cum iratus fueris misericordia recordaberis*, & à quello di San Paolo: *Vbi abundauit delictum, superabundauit gratia*, & al detto metaorico di Dauid, *Ascendit fumus in ira eius, & ignis à facie eius eursit*, e come al fuoco estinto segue il fumo, assai più nero di quello che si fosse, prima che si accendesse, così quando l'amore fra amici si estingue, suole dopo se lasciare pessimo fumo d'odio, e d'inimicitia: hor dal mescolamento di questi appetiti ne nascono tutti i colori delle passioni, il verde della speranza, il vermiglio del desiderio, il ceruleo dell'allegrezza, &c. me è marauiglia, che à colori al somigliamo le passioni, poiche conforme alle varie passioni dell'anima, veggiamo ancora cangiarli i colori del volto. Ouero possiamo dire, che fuoco, e fumo siano spirito, e carne; ragione, e senso, de quali dice l'Apostolo, che *Spiritus concupiscit aduersus carnem, & caro aduersus spiritum*. Dalla varia dunque connessione, e contemplatione di questi nascono in noi colori diuersi di virtù, e di vitij, perche se il lume della ragione preuale, si torman color chiari, e vaghi di virtù, significate, dice S. Gieronimo, per quelli colori varij delle pietre preclie descritte dal P. Ez. nel c. 17 le preuale il fumo della carne, ne seguono color scuri di vitij figurati per quelli colori del Pardo, e dell'Etiopie, de quali il Profeta Gier. *Nunquid potest Exhiops mutare pellem suam, & Pardus varietates suas*.

Il fumo, che forge dalla candela, e fa discender il fuoco, ci rappresenta l'oratione, la quale salendo à Dio, riporta à noi il fuoco de' celesti doni, perciò diceua Dauid Profeta, *subditus isto Domine, & eras eius & educer*, quasi

Ira come nasce dall'amore.

Iac. 4. 1.

Iaco 4. 2. E come l'istesso nutre, sca,

Abaci 3. 2. Rem. 5. 20.

Psalm. 17. 9

Passioni assomiglianti à colori.

Virtù, e vitij assomiglianti à colori.

Gal. 5. 17.

Ier. 13. 25.

Oratione impetra il fuoco dell'amor di Dio.

Apo. 21. 25

Cagione della tristezza de cattini.

Tren. 4. 8.

Nahum 2. 10.

Tren. 4. 7.

Psalm. 67. 14

Vedi il Geronebrardo.

Appetito

irascibile.

significato

nel fumo,

concupiscibile nel fuoco.

Psalm. 17. 8.

beati. 13. 8.

Psalm. 36.7. *quasi lumen initium tuum: subditus esto Domine, ecco la candela spenta posta sotto all'accesa, ora eum, ecco il fumo, che tale;*
Apoc. 8.4. *educes quasi lumen, ecco il fuoco, che discende. Bello esenpio ancora ne habbiamo nel cap.8. dell'Apocalissi, oue si dice, che ascendet fumus incensum de orationibus Sanctorum de manu Angeli ceram Deo, & immediatamente appresso, che accepit Angelus thuribulum, & impleuit illud de igne Altaris, & misit in terram, & è da notare, che oue noi prima che incensare, poniamo nell'incensiero il fuoco, questo Angelo all'incontro prima incensò; e poi pose del fuoco nell'incensiero, per dimostrarci che se bene non si sentiamo caldi dell'amor diuino, non perciò douemo lasciare di fare oratione, perche questo farà mezzo, che l'otteniamo.*

Simil dubbio può farsi in materia di spirito, cioè se conseruar si possa il fuoco dell'amor diuino senza che si consumi con la mortificatione la carne, e già vi furono certi heretici chiamati Gnostici, i quali non pure l'assermauano, ma vennero ancora a tanta sciocchezza, che dissero quel passo del Vangelo; *esto consentiens aduersario tuo, intenderi del nostro senso, al quale, benchè contrario allo spirito, diceuano acconsentirsi deue in tutti i suoi appetiti, ma si come fu questa vna delle più pazze heresie, che fossero mai, così è grande l'inganno oggidì di alcune persone, che fanno professione di essere spirituali, e pur vogliono tutti i loro comodi, e fuggono il patire, e le mortificationi, più di quello che facciano gli huomini mondani. Dourebbono questi spechiarfi in San Paolo, il quale quantunque fosse perfetto, e confermato in gratia, pure diceua, Castigo corpus meum, & in seruilitatem redigo, e soggiungeua di farlo per temere di essere dannato all'eterno pene.*

1. Corinth. 9. 27. *Nescitis cum alijs predicauerim, ipse reprobos efficiar.* Dourebbono ricordarsi, che non vi è cosa più replicata, e raccomandata da Christo Signor nostro a quelli, che seguirlo vogliono, che questa della mortificatione, perche hora diceua. *Qui vult venire post me, abneget semetipsum, & tollat crucem suam, & sequatur me, hora, Qui amat animam suam, cioè la vita, che si ricene dall'anima, perdet eam, hora, Si quis non odit patrem suum, & matrem suam, adhuc autem & animam suam, non est me dignus, e questa strada parimente calcata hanno tutti i Santi. Nel tabernacolo di Mosè le cortine di colore azzuro erano coperte di cilicio; il che, dice San Gregorio Papa, era figura, che col cilicio della mortificatione deue cu-*

Libre secondo.

stodirsi la purità, e santità della mente. Frà le spine in forma di fuoco si fè veder Dio, & à Mosè, che voleua accostarsi, fù detto, *Solue calceamenta de pedibus tuis.* Strana cerimonia à dir' il vero, perche chi mai hà veduto, che per riuierir vn Principe si cauasse altri le scarpe, che si scuopra il capo, stà bene, ma scuoprire il piede, parrebbe mala creanza. Aggiungi che il monte era pieno di sassi, di iterpi, e di spine, come dunque poteua caminarui Mosè à piedi nudi? al primo passo haurebbe per forte calcato il vna spina, da cui trafitto il piede, & addolorato non hauerebbe potuto muouerfi più auanti. Con tutto ciò volle Dio, che si togliessero le scarpe, e non che si scuoprissi il capo, per insegnarci, che di certe cerimonie, le quali costano nulla, poco si pregia Dio, e che chi vuole accostarsi à lui, è necessario, che si priui delle sue comodità, e s'apparechi a calcar co' piedi nudi le spine. Ne si deue doler Mosè, che ciò da lui si richiegga; poiche se il Signore si fà vedere tutto circondato da spine, che gran cosa è, che il seruo s'esponga à sopportarne alcuna ne piedi? e bene ancora si vidde accoppiato il fuoco con le spine, poiche frà le spine delle mortificationi si ritroua il fuoco dell'amor diuino, e chi vuol accostarsi, bisogna, che disarmi i piedi, e camminando per vn monte spinoso sopporti volentieri le punture delle penitente, e del patire.

Dalle apportate esperienze de' sepolcri si raccoglie essere stato costume de' gli antichi di porre lucerne accese nelle sepolture, il che può parere strano, poiche à qual fine lucerne, per chi non può vedere, se bene v'entrasse il Sole? Molto verisimilmente si può raccogliere, che credessero, l'anime essere immortali, e che perciò, ò per loro s'accendessero, ò per dimostrare questa credenza, come anche per l'istesso fine da noi si portano, accompagnando i morti alla sepoltura, candele accese, poiche simbolo dell'animo molto proprio fu stimato da' Gentili il lume della lucerna, come riferisce il Pierio ne' suoi Gieroglifici, & à questo fine molto à proposito veniuà il ricercar lucerne perpetue, già che l'anima non muore mai, e con l'istessa intentione è da credere, che vi ponessero tesori, conforme à quel detto di Giob. *Quasi effodientes thesaurum gaudent vehementer, cum inuenerint subulchrum.* Per documenti morali poi, possiamo raccogliere noi, prima che la memoria della morte è mezzo molto atto, accioche in noi non si estingua il lume della

Exod. 3.5.

Perche detto à Mosè, che si scaldasse, e non che si scuoprissi il capo.

Lucerne, perche posto da gli antichi ne' sepolcri.

Immortalità dell'anima creduta da Gentili.

Iob 3. 1.

Memoria della morte vt dissimila

vita spirituale, già che selucerna eterna si riroua, questa e ne spolcri, e verrà a proposito quel detto del Sauio, *memorare nominis tui*, che è tanto come dire, stà nel sepolcro, & in eternum non peccabis, non morirai mai, anzi che se bene tu fossi estinto, ti raccenderesti conforme al detto di Giob,

Ecl. 7. 40. *Et in eternum non peccabis, non morirai mai, anzi che se bene tu fossi estinto, ti raccenderesti conforme al detto di Giob,*

Iob. 11. 17. *cum te consumptum putaueris, oriens ut lucifer*, cioè, quando ti haurai per morto, e sepolto, all'hora apparirai lucido, quale stella, che precede il Sole, e di questa, che si chiama lucifero, si mantione meritanamente, perche tramontando col Sole la sera, pare che muoia, ma non muore, anzi si apparenchia, e camina per rinascere più bella frà poche hore, e non altrimenti nel fine della vita non muore l'anima col corpo, ma trapassando nell'Emisfero dell'altro mondo, s'incamina ad apparire più bella vn'altra volta nel corpo, che nelle mortificationi le fù compagno. E pare, che sia parimente vn morir auanti al tempo, il pensare alla morte, ma veramente è, vn porsi in istrada per goder vn'eterna vita. *Ut lucifer*, che non solamente è lucida stella, ma che anche è foriera del Sole, perche non solamente il ricordeuole della propria morte farà lucido, per la gratia nella notte della presente vita, ma ancora goderà della luce del l'eterno Sole nell'altra. *Ut lucifer*, che non si discosta mai molto dal Sole, ne lo perde di vista, anzi da lui è continuamente illuminato, perche chi della morte si ricorda, non mai per la colpa si allontana da Christo, e sempre gode de suoi benigni influui.

Ut lucifer, che non ha luce tremola, e scintillante, come le stelle fisse, ma si bene ferma, chiara, e vigorosa, perche la luce della scienza vera in questo tale non vacilla punto, ne da qual si voglia oggetto terreno si lascia trauolgere, ma rimane sempre nell'istesso stato. *Ut lucifer*, che oltrè al moto comune del primo mobile, e delle stelle fisse, ha ancora proprio moto distinto, perche questi non si contenterà d'osservare i precetti, e camminare per la strada comune, ma ui aggiungerà ancora l'osservanza de' consigli, e molte opere buone, che farà soprabbondantemente. Ma oue lascio la marauiglia, che stimandosi morto in terra egli rinasca in Cielo, che vide mai, che se minandosi vna cosa in vn luogo, ella nasce se in vn'altro? che postosi alcuno a dormire in terra, si risuegli in Cielo? Che ponendo in vn bancorame vile, si ricua poi al troue altrettanto oro prezioso? Questa è marauiglia simile à quella, della quale diceua S. Paolo *seminatur corpus animale, sur-*

get corpus spiritale, seminatur in corruptione, surget in incorruptione, seminatur in ignominia, surget in gloria, e si può spiegare con la somiglianza della bilancia, nella quale quāto più vna parte si abbassa, tanto maggiormente l'altra s'innalza, perche à guisa di due parti di bilancia sono nell'huomo anima, e corpo, e quanto più questo s'innalza, quella si abbassa, & all'incontro, quanto più questo si abbassa, quella viene ad innalzarsi, *cum te*, dunque dice bene il Santo Giob: *consumptum putaueris*, cioè quando ti hauerai abbassato per ragion del corpo fin sotto alla terra, stimandoti come morto, e sepolto: *oriens sicut Lucifer*, s'innalzerà l'anima tua fin sopra del Cielo. Appresso è da notare, che non poneuano queste lucerne perpetue sopra la terra, ma si bene ne' sepolcri, e così noi non douemo pensare di acquistare quì ricchezze, ò fama perpetua, ma si bene nell'altra vita, oue non si muore. *Portio mea domine*, diceua sauamente Dauid, *in terra uiuentium*. Io bramo la parte della heredità mia nella terra de' uiuenti.

Chi il Ginepro pianta seluaggia, e spinosa lungo tempo conferui il fuoco, si può applicare in bene, e in male. In bene, se diciamo, che i solitari, e che si mortificano più lungamente conferuano l'amor di Dio, che perciò diceua San Bernardo de' Religiosi, che più rare volte cadono, e più facilmente risorgono. In male, che gli huomini sterili di opere buone, e seluaggi de' costumi sono ostinati nelle concupiscenze loro, onde saranno cibo de' Demoni, conforme al detto del Santo Giob. *Radix iniquorum cibum eorum*. O pure Ginepro, sotto di cui dorme Elia, è la Croce, come dice Ruperto Abbate, da cui si formano carboni di amore tanto ardenti, che se non per colpa nostra, sono inestinguibili, perche *aqua multa, non poterunt extinguere charitatem, nec flumina obruent illam*, mercè, che detto si era auanti, *fortis est ut mors dilectio*, per che dopò quella proua marauigliosa, nella quale l'amor diuino si mostrò forte come la morte, il che accade nella Croce, anche il nostro acquisto, questa fortezza di resistere à tutti i contrari, & à tutte le acque delle tribulationi.

Non senza cagione si vede, che Christo Signor nostro congiunse insieme sale, e luce, quando disse à discepoli suoi, *Vos estis sal terra, & vos estis lux mundi*, perche il sale, dicono graui autori, si riferisce alla bontà della vita, la luce alla verità della dottrina, ma chi vuole che questa risplenda lūgamen-

*Ricordeno-
le della sua
morte con
stella luci-
fer.*

*1. Cor. 15.
44.*

*Iob. 11. 17.
Anima, e
corpo parti
di una stes-
sa bilancia*

Pf. 141. 6.

*Solitudine
e mortifica-
zione aiuta
no l'amor
di Dio.*

*Ostinati ci-
bo del deo
Iob. 30. 4.
Ruperto in
4. Reg. c. 10
Croce ma-
teria di a-
mor arden-
te.*

Can. 8. 6. 7

*Matt. 5. 13
14.*

Dottrina gamente, non deve separarla da quella, perche come dice S. Greg. *Cuius vita contemnitur, etiam predicatio despicitur*, e S. Paolo *bonità. Oportet Episcopum irreprehensibilem esse, ut 1.Tim.3.2*

6 Qual lino d'Asbello si può dire, che siano le anime del Purgatorio, che in quel fuoco si purgano, e si abbelliscono, onde dicena

1. Cor 3.15 S. Paolo *saluus erit, sic tamen quasi per ignem, & Isaia Profeta. Si abluerit dominus jordes*

Isa.4.4. *filiarum Sion, & sanguinem Hierusalem lauerit de medio eius in spiritu iudicii, & ardoris.* Il qual luogo propriamente intendesi della penitenza, che fanno le anime inferuorate di Dio in quella vita, & à questo proposito parmi da notare, che non dice il Profeta, che lauerà Dio le figliuole di Sion delle loro macchie, ma che lauerà le macchie, si come anche per l'istesso Isaia disse. *Si fuerint peccata vestra, ut coccinum, velut nix dealbabitur &c* oue non dice, voi diuerete bianchi, ma i peccati diueranno bianchi, ma come può ciò essere? forse quello, che fù peccato, potrà diuenire opra buona? Il peccatore può ben conueruirsi, e discattito diuenir buono, ma il peccato no, come il soggetto della negrezza può farli bianco, ma che la negrezza istessa bianchezza diuenza, questo è affatto impossibile, come dunque dice Isaia: *si fuerint peccata vestra, ut coccinum, quasi nix dealbabitur, & si fuerint rubra, quasi vermiculus, velut lana alba erunt?* L'auis ar, che l'intendesse meglio, il quale à se stesso prometteua la bianchezza, e non à suoi peccati dicendo: *Asperges me domine hyssopo, & mundabor, lauas me, & super niuem dealabor.* Sò che l'Esposizione comune, e particolarmente abbracciata da San Gio. Chrisostomo nell'Phon. 7. in epist. ad Heb. e da San Gregorio Papa nell'hom. dell'Epifania, intende ciò dell'huomo, quasi tanto ha dire *peccata dealbabitur*, quanto saranno scancellati, e voi rimarrete bianchi, come neue, e San Basilio nel lib. de penit. nota che si fa particolar mentione di questi colori di porpora, e di grana, per esser di natura loro tanto tenaci, che non è per artificio alcuno possibile torli dalla lana, che hanno fatto le loro radici, per insegnarci, che per molto che siano graui, radicati, e di natura loro irremissibili i peccati, possono ad ogni modo dalla diuina gratia essere scancellati, con rimaner l'anima cotanto pura, come se peccato alcuno commesso non hauesse. In questa maniera dunque rimane sciolto facilmente il dubbio, tuttauia, chi sa, che non senza qualche mistero hauesse il Profeta voluto più tosto

dire *peccata dealbabitur, che vos dealbabitur*? e ciò per insegnarci forse l'eccellenza della diuina gratia, che oue l'acqua comune il più che possa fare, e torre le macchie da panni, questa della gratia, non pure imbianca i panni, ma ancora dà in vn certo modo candore, e bellezza all'istesse niacchie, e si può ciò dichiarare con vn esempio tolto dal Cielo. Perche dicono i Filosofi, che le stelle sono come macchie per essere parti più dense di quei celesti corpi, & ad ogni modo da raggi solari queste sono più delle altre illustrate, & abbellite, e non vi pare, che fosse illustrata, & abbellita la colpa di Adamo, di cui si canta da Santa Chiesa, *O felix culpa, qua talem meruit Redemptorem?* non viene abbellito quel delitto, di cui si auuera quel detto di S. Paolo, *ubi abundauit delictum, superabundauit, & gratia?* e perche tutto ciò accade per mezzo de' meriti del sangue del nostro Redentore, viene molto a proposito l'Esposizione di Tertulliano nello Scorpiaico, seguita parimente da Leone di Castre sopra questo luogo, che per peccati tinti di color di porpora, intende peccati tinti nel sangue del nostro Redentore, perche qual'hora si applica loro questo pretioso sangue, non è marauiglia, se pare acquistino vn non sò che di nobilità, e di splendore, potendo recarli à gloria nella guisa di chi fù vinto da nobil vincitore, che per iscancellar loro, cotanto preciosa lauanda fosse di mettere, & in simigliante maniera, mentre che i peccati à molti Santi, come alla Maddalena, à San Paolo, & ad altri furono occasione di singolarissime virtù, vengono quasi anch'essi à rimaner nobilitati, e si viene à tor loro la macchia d'esser nati solo per peste, e pernicie dell'vniuerso, poiche si vede che anche da loro si può trar qualche bene. Penitenza dunque ardente, e come dice Isaia *in spiritu ardoris*, è di tanta virtù, che non solo fa bella l'anima penitente, ma fa parere ancora manco deforme l'istesso peccato, onde hebbe ragion di dire Nicolo de Lira, sopra quelle parole di S. Paolo nel cap. 8. dell'Epistola à Romani.

Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum. In istis enim ad bonum eorum facit peccatorum memoria, sicut cicatrices ad gloriam militis, qui finaliter in bello triumphauit. E l'istesso raccoglie S. Gregorio Papa da quelle parole dette non senza remissione diuina da loro Sacerdoti à Filistei, *Quinque annos aureos facietis, & quinque mures aureos. Ex aure, dice egli, similitudines murium sunt, quia prateritis fraudes Demonum ad fulgorem nobis bona vite proficiunt*, e prima di lui l'istesso

Peccati de penitenti co melleant Cielo.

Rom.5.20.

Peccati come faticcia di di.

Isa.1.18.

Psa.50.9.

Peccato per graue che sia può rimetterfi.

Rom.8.28

S. Gr. Papa in 1. Reg. 1. Reg....5.

3. *Chr. un.* fu passior ponderando San Giovanni Bocca-
Chr. p. 8. dere disse anch'egli, che *dum commissa as-*
centius lugemus, in iustitia splendorem mem-
bra deauramus.

7 *Fuoco d'i-*
ra nasce
da fumo. Ecco la ragione perche il fuoco dell'ini-
 micitia è perpetuo fra di noi, perche del
 fumo facciamo materia di fuoco, fumo so-
 no i nostri pensieri, i nostri sospetti, che
 turbano la mente, onde à gli Apostoli dice-
 ua Christo Signor nostro. *Quid turbati estis,*
& cogitationes ascendunt in corda vestra? e
 da questi prendiamo noi occasione di turbar
 ci co' prossimi nostri, onde diceua David,
in meditatione mea, ecco il fumo, *exardescet*
ignis, ecco il fuoco. Vedesi ancora ma con
 lodevole maniera questa corrispondenza
 fra il fuoco dell'amore, & il fumo dell'o-
 ratione, *spiritus est, qui postulat pro nobis*
gemibus inenarrabilibus. L'oratione c'impe-
 tra di nuouo fuoco maggiore d'amore, che
 perciò sopra gli Apostoli, mentre che ora-
 uano, discete lo Spiritosanto in forma di
 fuoco.

11. 2. 4. 3 *ad Rom. 8.*
 26. *ad Cor. 2. 1*

21. 3. 3. 4. *ad Rom. 8.*
 26. *ad Cor. 2. 1*

ad Rom. 8. 26. *ad Cor. 2. 1*

ad Rom. 8. 26. *ad Cor. 2. 1*

ad Rom. 8. 26. *ad Cor. 2. 1*

ad Rom. 8. 26. *ad Cor. 2. 1*

ad Rom. 8. 26. *ad Cor. 2. 1*

ad Rom. 8. 26. *ad Cor. 2. 1*

ad Rom. 8. 26. *ad Cor. 2. 1*

ad Rom. 8. 26. *ad Cor. 2. 1*

ad Rom. 8. 26. *ad Cor. 2. 1*

ad Rom. 8. 26. *ad Cor. 2. 1*

ad Rom. 8. 26. *ad Cor. 2. 1*

ad Rom. 8. 26. *ad Cor. 2. 1*

ad Rom. 8. 26. *ad Cor. 2. 1*

ad Rom. 8. 26. *ad Cor. 2. 1*

ad Rom. 8. 26. *ad Cor. 2. 1*

ad Rom. 8. 26. *ad Cor. 2. 1*

ad Rom. 8. 26. *ad Cor. 2. 1*

ad Rom. 8. 26. *ad Cor. 2. 1*

ad Rom. 8. 26. *ad Cor. 2. 1*

ad Rom. 8. 26. *ad Cor. 2. 1*

esterni sogliono più tosto apportar vtile
 per ragione dell'antiparistasi, per cui vn
 contrario si fortifica alla presenza del-
 l'altro.

Hauer fuoco d'amore in se, e non sentir
 passione egli è impossibile. *Namquid potest*
homo abscondere ignem in sinu suo, ut vestimen-
ta illius non ardeant? dicea con molta ragio-
 ne il Sauto, onde l'amore hora è chiama-
 to dolore in Daniele di quei due vecchioni.
Non indicauerunt sibi dolorem mutuum, cioè
amorem; hora liquefattione *animas meas li-*
quefacta est, ut dilectus locutus est, hora feb-
 bre, amore languet, hora ferita, *vulnera*
cor meum seror mea sponsa, hora morte, *ferus*
est, ut mors dilectio. Tutti nomi, che dinota-
 no passione, e tormento.

Come la materia non può essere dispo-
 sta per due diuerse forme, così l'animo no-
 stro non può hauere due amori, ne sodifi-
 care à due Signori, *Nemo potest duobus dominis*
seruire, e come in quella bisogna che vna
 forma sia violenta, così *Qui vnum odio ha-*
bebit, e farà quello, che vi itarà violentemē-
 te, & *alterum diligit,* che farà conforme alla
 sua natura. E parmi appunto, che l'amore
 sia come l'vnione nel composto, che insie-
 me congiunge, & annoda la materia con
 la forma, e ne habbiamo nel primo libro de
 Regi vn bellissimo esempio di Gionata, &
 David, perche ritornando questi vittorio-
 so della battaglia hauua col Gigante Go-
 lia, Gionata stupido della virtù di quel gen-
 til garzone, gli pose grandissimo amore, &
 ecco subito fatto per virtù di questa vnione
 il composto, perche si dice, che *Conglutina-*
ta est anima Ionatha cum anima David. Ma
 piano, dicono i Filosofi, che vna forma non
 bene si vnisce con l'altra, e molto ineno
 vn'anima con l'altra, perche sono amē-
 due atto, & è necessario per la composi-
 tione, che vna parte sia atto, e l'altra po-
 tenza, vna materia, e l'altra forma. co-
 me dunque due anime si puotero vnire in-
 sieme? Rispondo, che vna di loro fece of-
 ficio di materia, e quale? quella dell'aman-
 te, che fù Gionata, perciò si dice, che *dili-*
gebat Ionathas David sicut animam suam, e ge-
 neralmente che l'amante non ha anima,
 perche questa non fa più officio di anima;
 e di forma, ma di materia, l'anima dunque
 di l'auid amata, era diuenuta anima del-
 l'anima di Gionata amante, e perciò que-
 sta *diligebat David, ut animam suam,* che
 se Aristotele diceua, che la materia appetis
 formam, non altrimenti l'amante brama
 la persona amata, e di della materia si dice
 che dipende dalla forma di maniera, che
 dicono

11
 Pro. 6. 27.

Dan. 13. 10

Cant. 5. 6.

Cant. 2. 5.

Cant. 4. 9.

Cant. 8. 6.

12

A due Si-

gnori non

si può serui-

re.

Lut. 16. 13

Amore vi-

nicine di

forma con

materia.

1. Reg. 18. 2

Amante

materia a

mato si-

ma.

1. Reg. 18.

Occasi. no
 dee fuggir
 si.

1. Cor. 6.
 13.

9

Amicitia

meniana

fuoco, che

sempre ha

bisogno di

nutrimen-

to.

Phil. 2. 23.

10

Lut. 11. 17

alcuno alcuno, che ne anche per miracolo potrebbe ella senza forma ritrouarsi, così paumentemente dalla persona amata dipende l'amante, & a questo fine riuolta, se bisogna, il mondo sotto sopra, onde per dimostrare Giuda, che Giacob grandemente amaua Beniamin, ne addusse questo argomento, che l'anima di quegli della vita di questi dipendeva. Se dunque l'amato è forma, e la materia non può sostenere due forme, almeno non subordinate, ben diceuamo noi, che non poteua vn cuore darsi in preda à due amori.

13
S. Aug. in medit. Anima non strano può riposare fuori di Dio.
Psal. 16. 15.
Luc. 12. 19
14
Morte non dispensata mai da Dio.
Gen. 3. 4.
Stratagemma del demonio per impedire l'incarnazione.
1. Corin. 3. 19.

Luogo proprio dell'anima nostra è il Cielo, anzi Dio, onde è impossibile, che in queste cose basse si acquieti mai. *Fecistinos Domine,* diceua Sant'Agostino, *propter te, & inquietum est cor nostrum, donec perueniat ad te.* Se ben l'huomo per ritenerlo qui à basso gli somministra sempre qualche cibo de' diletta, ma non basta à fatarlo, e solo farà fatio, quando vedrà Dio, *satiabor, cum apparuerit gloria tua.* Si sforzaua vn certo riccone di ritenere l'anima sua, e farla riposare qui, onde le diceua: *anima mea habes multa bona reposita in annos plurimos, requiesce, comede, &c.* ma senti subito, che questi erano pensieri da stulto, *stulte hac nocte repetent animam tuam à te, &c.*

Bisogna chiarirci, che non v'è remedio contra la morte, e Dio che hà dispensato in moltissime altre leggi, in questa con sua madre, ne con suo figlio stesso hà voluto vfar dispensa, e par che Dio se l'habbia presa per punto di honore, perche hauendo egli detto all'huomo, che morirebbe mangiando del pomo vietato, il Demonio gli diede vna mentita, e disse, *nequaquam moriemini*, onde Dio, che è per essenza verità, accioche si concedesse, quanto fosse vera la sua parola, non hà voluto, che huomo alcuno mai fosse dalla morte esente. Et è da notare, che Satanasso dopò hauer data vna mentita à Dio, e detto *nequaquam moriemini*, soggiunse subito *sederitis sicut dii*, con astutia veramente diabolica, perche pensò, che Dio per difendere il suo honore, haurebbe data vn'altra mentita à lui. Sù dunque (pensò) diciamo, che huomo farà Dio, accioche se il vero Dio mi verrà dar vna mentita, sia sforzato dire, non sarà mai vero, che l'huomo habbia ad esser Dio, il che se egli dice, io hò quello che bramo, cioè, che non si faccia l'incarnazione del Verbo, per cui l'huomo diuenterebbe Dio. Ma che fece quell'eterna sapienza? *Comprehendit sapientem in astutia sua*, e non volle mentirlo quanto alla parte, che detto haueua. *Erunt*

sicut dii, ma siccome quanto a quella, *nequaquam moriemini*, perciò di questa disse *videte ne sumat de ligno vite, & uiuat in aeternum*, ma di quella, *ecce Adam factus, quasi vnus ex nobis*, e per Dauid Profeta, *Ego dixi dii estis, & filij excelsi omnes, vos autem sicut homines moriemini*, quasi dicesset di due cose, che il serpente disse, quella che appartiene all'esser Dei, egli non vorrebbe, che s'aueraesse, ma voglio io, e perciò *di estis*: l'altra egli vorrebbe, che non mai fosse fallace che voi sempre viueste in miterie, e questa io non vò, che mai s'aueri; e perciò *sicut homines moriemini*, cioè in quanto che siete sottoposti a mille miserie humane.

Effetto ancora di amorosa protidèza diuina è stato, che non hauemmo noi rimedio alcuno contra la morte, accioche continuamente stessimo vigilanti, e pronti à riceverla, siccome di Paolo Emilio racconta Plutarco, ch'egli ordinò, si facesse la guardia delle sentinelle senz'armi, accioche fossero vigilanti, e stessero attenti di scuoprir l'inimico da lontano, sapendo, che se da lui erano colti alla sprouista, non haueuano con che difenderli.

Fuoco che non mai dice *sufficit*, si può chiamare questo nostro appetito concupiscibile, perche, *Non saturatur oculus visu, nec auris imperat auditu*, & à questo non basta, quanto si ritroua nel mondo; onde San Gionanni; *Omne, quod est in mundo*, disse, *concupiscit: a caro est, & concupiscit oculum, & superbia vita*, tutto è concupiscenza cioè materia, & oggetto di questo fuoco, tutto è sete, e perciò, quanto più si beue, tanto maggiormente cresce la sete, e se alcun'altra cosa vi è, sarà vn poco di fumo, che da questo fuoco che, *aut superbia vita*. Dio stesso pare si togliesse per impresa di voler satiare questo fuoco nel petto de' gli Hebrei, perciò li caud dall'Egitto ricchi d'oro, e d'argento, *Et eduxit eos cum argento, & auro*, diede loro sanità perfetta. *Non erat in tribubus eorum infirmus*, se vedere loro i nemici morti sopra l'arena, furono sati per questo? appunto cominciarono ad hauer fame, prouide loro pane d'Angeli, che haueua ogni sorte di sapore, che non haurebbe creduto, che douessero essere facelli; ma quel fuoco, che *Numquam dicit sufficit*, bramò altra sorte di viuande, e volua carne, s', dice Dio, vengano carni, e perfettissime: di cornicini, sono contenti? neanche voliono agli, e cipole, perciò con ragione si prende colera Dio, e manda l'istessa satietà, v'atui, disse, e vedesmo i satiarli. *Miseratur in animam suam*, e con tutto ciò,

Schernit da Dio. Gen. 3. 22

Psal. 81. 6.

Plut. nella vita di P. Emilio.

19

Ecc. 1. 3. Appeto concupisci bile n' mai satio. 1 Io. 2. 16.

Pf. 104. 37

Pro. 30. 16

Pf. 103. 19

io per me credo; che ne anche fesse satio questo fuoco, e che gli accompagnasse fino alla sepoltura, onde appunto sopra de' suoi

Num. 11. 35 sepolcri fù scritto *sepulchra concupiscentia*, quasi dicesse, qui giace, e riposa quella concupiscentia, che non si puote satiar in vita già mai.

Ignis che nunquã dicit sufficit, è parimente vna donna cattiva, perciò il Sauio, *Ne satiabile respicias mulierem multiuolam*, quasi dicesse, non creder di poterla satiar mai, perche à guisa d'hydra hà molti capi, molte voglie, & estinta vna, ne forgeranno sette, onde fratele cose insatiabili fù posta anco la donna ne' Prouer. al 30. e di Melsalina Imperatrice, ma dishonestissima hebbe ragione di dire il Poeta Latino.

16 *Et lassata uiris nec dum satiata recessit.*

E cosa degna di molta marauiglia, che siano gli huomini facili tanto à credere le cose fauolose, & impossibili, raccontate da gli altri huomini, e che poi si rendan difficili à credere le cose reuelate da Dio, e molte volte si dà più credito ad vn sogno humano, che alle profetie diuine, del che ne habbiamo vn bello esemplo nel lib. de Giudici nel cap. 7. oue benchè Dio in molte maniere, & anche con miracoli hauesse assicurato Gedeone della vittoria, alla fine gli tolse ogni dubbio, ma come? forse per mezzo di vn'Angelo, che l'assicurasse? nõ, forse per mezzo di qualche gran Profeta? ne, anche, per qual dunque? per la più vana, e più fallace cosa del mondo, per mezzo d'vn sogno d'vno de' soldati nemici; più dunque alla vanità si crede, che alla verità? più ad vna cosa finta, che ad vna reale? più alle cose che vengono bene spesso à caso, & à quelle, che per questo fine sono destinate da Dio? tale è la conditione humana, e per ciò Dio volle in ciò cõdescenderle, e seruendosi di cosa per natura sua vanissima, fè, che come instrumẽto di lui fosse infallibile.

17 Fuoco, che non si estingue, se non consumandosi il soggetto, può dirsi che sia l'amor carnale, di cui disse il S. Giob. *Ignis est usque ad perditionem deuorans, & omnia eradicans gemmina*, fin che vi sarà vn minimogermoglio, o radice, non mai si estinguerà, e dell'istesso il medesimo. *Replebitur vitij adolescentia sua, & cum eo in puluere dormient*, vizio proprio della giouentù è la libidine, come della vecchiaia è l'auaritia, e pure non di questo, ma di quello si dice, che accompagna l'huomo sino alla sepoltura, oue ne anche si afferma, che sia molto, ma che dorma, poiche quando risorgerà il corpo, seco risorgeranno an-

cora i vitij per tormentarlo eternamente nel l'Inferno. Et à questo proposito torna bene ancora ciò, ch'è si dice della lucerna di Venere inestinguibile.

L'argento vino è simbolo de gli infedeli amici, perche si come egli nel fuoco ritrouandosi con gli altri metalli, tutti gli abbandona, & si risolue in fumo, inapoi passato il caldo ritorna all'esser suo proprio; così ne' trauagli l'amico infedele abbandona gli amici, e si finge debole, e di niun valore, fin che passato sia il tempo del bisogno, & all' hora si dà à godere la sua propria soltanza, & esce da nascondigli, e di questo ben si può dire, che *est solo nomine amicus*.

Quasi in tutte le superstitioni loro i Gentili cometeuano la fallacia di prendere, *Non causam pro causa*. Felici riuscirono quelle nozze con le donne Sabine, non per che vi furono le torcie di spina, ma perche quelle donne furono buone, e perche forse dall'hauerle rubate, ne seguì, che i mariti per sodisfar' à quella ingiuria, le trattassero più cortesemente, d' elle come rapite, e lontane da suoi parenti, fossero più humili. Così parimente nominauano alcuni giorni felici, & altri infelici, quasi che da loro fosse deriuata la felicità; d' l'infelicità, de casi accaduti in quei giorni, i quali nondimeno haueuano molto diuersa cagione. In simili errori cadiamo anch' noi bene spesso, che alla fortuna, o alle cause seconde attribuiamo molti effetti, che riconoscer si dourebbero dalla prouidenza diuina, massimamente i castighi, ch'è ci vengono per le nostre colpe, ben l'intese David, che perciò diceua, *Neque ab Oriente, neque ab Occidente, neque à desertis montibus, quoniam Deus iudex est*, cioè non ci vengano i nostri beni, & i nostri mali, d' dall'Oriente, d' dall'Occidente, d' dall'Aquilone nõ, ma da Dio, il quale è il vero Giudice. Ma se con tuttociò per la pianta della spina intendiamo gli affanni, così dir si potrà, che molto à proposito si portaua per fiaccola nelle nozze, e che era di buono augurio, perche chi nel principio hà spine, uole nel fine hauer rose.

E d'auuertire però, che nelle parabole delle Vergini non si fa mentione di fiaccole, ma di lampade, come anche di ferui, che aspettano il loro Signore, si dice, & *lucerna ardentes in manibus eorum*, d' sia che appresso à gli Hebrei fosse in v'anza, l'adoprar nelle nozze olio, e non cera, o per la maggior abbondanza di quello, o che per essere adoprato nel tempio, come cosa più degna, e quasi sacra si stimasse, d' che misteriosamente fosse dal Salvatore fatta mentione di olio,

18

Amico infedele simile all'argento vino.

19

Superstitioni de Gentili fallacia

Fortuna malamente riconosciuta per datrice de beni, e de mali.

Psalm. 74. 7.

Trauagli spine, che producono rose.

Luc. 12. 35

Nella para-
bola delle
Vergini p-
che si fac-
cia mentio-
ne di lam-
pade, e non
di fiaccole.

olio, che è più chiaro simbolo della carità. Oltre che l'olio s'esprime dalle oliue amare, la cera dal mele dolce, l'olio si può sempre aggiungere, e si può anche versare dalla lampada, ma non così la cera alle facelle, queste si comprano dalle botteghe intieramente fatte, quelle sono adornate da noi. Dalche si può intendere che le opere, con le quali habbiamo noi da meritare l'eterna nozze, deono esser figlie d'un cuore amaro per la penitenza, e che deono sempre auanzarsi nell'oprar bene, & esser cauti di non perdere le fatte, e che in somma non bisogna, che pensiamo di valerci delle opere de gli altri, ma che faticiamo ancora noi. Potrebbe anche altri credere per quello, che si dice in questa parabola, che non cinque come appresso à Gentili, ma dieci lumi volessero i Giudei nelle loro nozze, ma più mi piace il pensiero del Padre Martino Roa lib. 2. figul. locor. cap. 21. che di dieci si faccia mentione nel principio della parabola, non perche tutte hauessero ad interuenire alle nozze, ma perche escluse le pazze, rimanessè il numero perfetto delle cinque, e sapessimo che la moltitudine di quelli, che si dannano, non scema punto il numero de predestinati, ne lascia nel Cielo alcun luogo vuoto, d'è cagione d'alcun mancamento nelle nozze diuine.

20
Donne an-
sicamente
modestissi-
me.

Si faceuano di notte le nozze, perche in quei tempi tanto modelle, e vergognose erano le donne, che troppo gran pena loro stata farebbe, il farsi veder di giorno à conuitti, & à nozze, come accenna Plutarco nelle Romane question. Aggiungì che gli huomini ancora perder non voleuano le hore del giorno destinate à negotij, & alle fatiche, e pareua loro, che fosse troppo gran perdita di tempo, vn giorno intero destinato à questi passatempi; la doue della notte douendosi buona parte occupar dal sonno, non molta ne rimaneua per le menfe, poiche non faceuano, come alcuni oggidì di notte giorno, e di giorno notte.

'Huomini
faticosissi-
mi.

21
Figlio de' progenitori uiui voleuano, che fosse il portator della face, accioche altrimente, con la rimembranza della morte loro, non fosse occasione di mestitia, e di malo augurio à nuou sposi, ma è di secondità, e di lunga vita fosse loro annuntio, perche in somma questo pensiero della morte è vn herba amara, che amareggia tutte le viuande, onde quando i ngl'è Profeti dir vollero ad I lueo, che quella viuanda loro era amarissima, non seppero ritrouare frase migliore, quanto il dire *mors in olla, mors in olla*.

4. Reg. 4.
40.

Memoria
di morte
amarissi-
ma.

Come tosto entrano la gelosia, & i sospetti à turbar la pace, & i contenti de nuou sposi. Non sono ancora finite le nozze, che di già vno non si fida dell'altro, e gli amici rapiscono le faci, accioche col mezzo loro vno la morte dell'altro non procuri. Ma che? non vi amate forse sposi? se non vi amate, non vi congiungere in matrimonio, perche troppo infelice sarà la vostra vita, ma se vi amate, e già per ragion del matrimonio siete diuenuti vna cosa stessa, come, sospettate, che vno di voi esser voglia homicida dell'altro? Gran cosa certamente, come non si possa chiuder la porta à questa gelosia, & à questi timidi sospetti, di maniera che non entrino non pure nella casa, ma ancora nella stanza più segreta, e ne cuori stessi de gli sposi. Non vi fù mai spòsalitio più santo, ne frà persone più degne, ne contratto con più alto fine, e con più sincero amore, di quello che fù frà la gloriosa Vergine Maria, & il Beato San Giosèffo, con tutto ciò hebbe ardire di serpeggiarui la gelosia, & appena fù la sposa condotta à casa dello sposo, che questi entrato in gelosia, *voluit oculis dimittere eam*. Chi dunque se ne potrà assicurare? Ma se bisogna, diceua Giulio Cesare, guardarsi da nemici, e da gli amici, non è desiderabile questa vita, che sarà dunque, se bisognerà guardarli ancora da parenti, & vno sposo dall'altro? e pure così è, che lo disse Michea Profeta. *Ab ea qua dormit in sinu tuo, custodi claustra oris tui*.

Oue è amore, è necessario, che vi sia congiunzione, e perciò di Gionata, e di David si disse, *anima Ionatha conglutinata est anima David*, ne senza ragione si dice, che s'incrocicchiano le faci, & vna passa dalla parte dell'altra, perche chi ama, esce di se, e v' à ritrouare l'oggetto amato, e di lui solo pensa, onde diceua la sposa celeste nella Cantica. *Dilectus meus mihi, & ego illi*.

Face spenta è molto più deforme, che face, che non fù mai accesa, perche rimane nera, schifa à toccarsi, e che macchia ciò che tocca. Così quando due amici diuen- tano nemici, sono molto peggiori, che se mai fossero stati amici, e pure esser dourebbe il contrario, perche come dice Aristotele hauer si dourebbe qualche rispetto all'amico morto ancora si tien conto. Iddio certo quanto è dalla parte sua, hà rispetto alla passata amicitia, e quando vn giusto, che pecca, ritorna à penitenza, non solo gli rimette le colpe, ma ancora, come è molto probabile opinione di molti Teologi, gli auorna i meriti passati, se bene per lo più quel-

22
Gelosi-
quanto fa-
cilmente
entra frà
sposi.

Osò entra-
re frà San
Giosèffo. e
la B. V.

Matt. 1. 19

Mich. 7. 5.

23
1. Reg. 18. 1.

Cant. 1. 16.
34

Amicitia:
spenta peg-
giore che
inimicitia:

I. eb. 10. 2 quelli che di buoni si fanno cattivi, diven-
tano peggiori de gli altri, e come dice San
Paolo, meglio per loro stato sarebbe non
haver mai conosciuto la via della verità, che
dopo conosciuto, abbandonarla.

29
Superbia
eff. in gloria
ia al fuo-
co.
Pf. 73. 23.
E qual fuoco la superbia, perche si come
questo sale sempre in alto, e soprastar vo-
le à tutti gli elementi, così il superbo sempre
è intento al salire, e soprastare à gli altri.

Superbia corum, qui te oderunt, ascendet semper,
disse il Salmista, raggi di luce manda da se
il fuoco, & il superbo è vanaglorioso, e vo-
le essere conosciuto da tutti, distrugge il
soggetto, nel quale si ritroua il fuoco, e per
vago che sia, lo fa carbone, e cenere, e non
altrimenti la superbia guasta, e corrompe
ogni bene, e riduce l'huomo ad essere nero
carbone per la colpa, e cenere per la pena,

perche qui se exaltat, humiliabitur, et u det-
to di vn superbo, Cuius est enim cor eius, quo-
niam ignorabit, qui se finxit. Hor questo fuo-

co, se ben realmente è morto, e priuo della
vita della gratia, adognimodo da molti è
giudicato viu, perche l'appetito della glori-
a non fù stimato vizio da Gentili, e frà
Christiani, che per tale lo riconoscono, stà
così bene col manto della virtù coperto, che
ne viene facilmente stimato ricco di vita:
quindi S. Giouanni, alla superbia daua il ti-
tolo di vita dicendo, *Omne, quod est in mun-*

I. Io. 2. 16.
Superbia
perchechia
mata vita
ca S. Gio.
do concupiscentia carnis est, & concupiscentia
oculorum, & superbia vite, ma perche super-
bia di vita? forse perche la concupiscentia
de' piaceri nasce dalla carne, e quella delle
ricchezze da gli occhi, e la superbia non hà
membro, o potenza determinata, ma sorge
da tutta la vita dell'huomo, e se bene in lui
non vi è cosa, che non lo douesse far più hu-
miliare conforme al detto di quel Profeta,

Mich. 6. 14
Humiliatio tua in medio tui, egli nulladime-
no da ogni cosa prende occasione d'insuper-
birsi? bene, ma a proposito nostro stimo
io, che conforme all'idioma Hebraico tanto
fosse il dire *vita*, quanto *viuens*, e *superbia*

vita, quanto *superbia viuente*, ma come la
superbia viuè, se è peccato mortale, e de
maggiori che vi siano? si risponde, che la
vita, che le conuiene, non è quella, che pro-
cede dall'anima vegetante, ma quella, che
si ascrive al fuoco, il quale si chiama viu, o
non perche doni vita, ma perche la toglie,
non perche habbia il ben della vita, ma
perche ne hà il male, che è l'hauer continua-

mente bisogno di nutrimento, per sosten-
tarsi, non perche sia principio di alcuna
operatione vitale, ma perche vien distrut-
to, e consumato, come s'egli fosse viuente;
onde disse la Regina de gli Angeli: *Disper-*

sit superbos mente cordis sui, dissipò i superbi,
ma come? non con forze eterne, ma con la
stessa mente loro, co' loro stessi pensieri di
superbia. Hor questo fuoco della superbia,
fà anch'egli che non si cada molte volte nel
mare morto, cioè, che si allenga l'huomo da
molti viti, non per amor di Dio, o della
virtù, ma per non perdere l'honore appres-
so al mondo, e fa etandio, che dall'obliuio-
ne significata da Gètili per la palude stigia,
e molto bene rappresentata in questo lago,
che tutte le cose morte inghiottisce, non sia-
no così facilmente sepolti, rimanendo il no-
me loro glorioso appresso à posterì per mol-
ti secoli, come si vede in quelli de' Romani,
de' Greci, e d'altri.

Possiamo dire ancora, che il fuoco, il qua-
le mantiene le cose sollevate nel mare mor-
to, ha l'amore diuino, col quale non farà
mai inghiottita alcun'anima dal profondo
mare dell'Inferno, *ubi umbra mortis, & nul-*
lus ordo, sed sempiternus horror inhabitat, anzi
che non si lascerà vincere da qual si voglia
tormento, o abisso della morte, perche *lam-*
pedes eius, lampedes ignis, atque flammaram,
e perciò *aqua multa non poterunt extinguere*
charitatem, nec flumina obruent illam.

Portatore de' faci per accendere gli animi
al combattere, si può dire, che fosse lo Spi-
ritosanto, perche oue prima gli Apostoli se-
ne stauano racchiusi come timidi, e codar-
di, subito che discese lo Spiritosanto con la
sua face accesa, diuentarono animosi, e guer-
rieri, entrarono in mezzo a loro nemici, &
ottennero nobilissime vittorie. L'istesso si
può dire di Christo Signor nostro, il quale
di se medesimo disse. *Ignem veni mittere in*
terram, il che intendono gran Autori di
fuoco di guerra conforme à quello, che al-
treoue disse. *Non veni pacem mittere, sed*
gladium.

Arditamente questi portatori di fuoco ac-
cendeano le battaglie, perche eglino era-
no sicuri della propria pelle, ma quando la
salute loro ancora li fosse posta à pericolo,
non credo, così volentieri haurebbero attac-
cata la zuffa. Di Faraone si dice nel cap. 7.
dell'Esodo, che quando Mosè, gli disse da
parte di Dio, che liberasse il popolo, e per
segno conuertì l'acqua in sangue, non ne fè
calo, ne se ne prese vn pensiero al mondo.

Auertit se, & ingressus est domum suam, nec
apposuit cor. Ma quando ritornò Mosè, e
fece che la poluere si conuertisse in rane, al-
l'hora si spauentò Faraone, e fatto chiama-
re Mosè, & Aaron, disse loro, *Orate Domi-*
num, ut auferat ranas à me, & à populo meo,
& dimittam populum. Gran cosa, maggior

Luc. 1. 51.

Iob 10. 22.
Amor diui
ne vincito
re dell'in-
ferno, del
la morte.

Cant. 8. 6.

26

Luc. 12. 49

Mat. 10. 34

Proprio in
teresse solo
potente.

Exo. 7. 29.

Principi
perche non
rimedino
alle miserie
de' popoli.
Exo. 6. 3.

miracolo fù conuertire l'acqua in sangue, che la poluere in rane, perche questo talhora far si vede naturalmente, che dopò gran siccità piouendo, oue tocca vna gocciola di acqua, lui subito salta vna rana, e pur Faraoe à quel segno non si muoue, ma si bene à questo, qual ne fù dunque la cagione? sciocchezza d'intelletto? nò, ma passione di volontà, che il tutto misuraua col proprio interesse, perche nel primo egli non nepati, perciocche se bene il Nilo era sangue, egli da lontano si faceua venir l'acqua, e se bene il popolo moriuu di sete, non se ne curaua, ma dalle rane egli ancora fù grandemente affittito, perche ne fù ripieno ancora il suo palazzo, e saltauano da per tutto, e perciò egli procurò di porui rimedio.

27 Sogno simile, ma con felicissimo euento hebbe la Madre di San Domenico, essendo di lui grauida, perche si sognò, che haueua nel ventre vn cagnolino, con vna face nella bocca, che infiammaua il mondo: & tal appunto fù questo glorioso Santo, che qual cane fù diligente custode delle pecorelle di Christo, abbaiando sempre contra i lupi de gli Heretici, e con la face della parola diuina egli accese il fuoco dell'amor diuino nel mondo agghiacciato.

28 Per acquistare corona celeste l'istesso habbiamo a far noi, faci accese habbiamo à tenere nelle mani, *lucerna ardetes sint in manibus vestris*, & habbiamo da correre, *Sic Luc. 10. 35 currite, vt comprehendatis*, & accio che alcuna cosa non ci ritardasse nel corso ci comandò il Signore, *sint lumina vestri pra-*
Luc. 12. 35 cuncti,

29 La face col motto IACTATA MAGIS bene s'affà alla nostra santa fede, che quanto più fù perseguitata, tanto più crebbe, si può ancora attribuire allo sdegno, alla S. Chiesa, all'amore, & à Santi, particolarmente al Santo Giob.

30 Ea seconda s'accomoda bene à San Gio. Batista, di cui disse Christo signor nostro, *Baptista ille erat lucerna ardens, & lucens*. La terza *Ioan. 5. 35* potrebbe applicarsi à Farisei, i quali lasciano il vero Sole, che è Christo signor nostro, cercarono gioire del lume della lucerna. *Voluerunt exaltare in luce eius*, cioè di Gioanni, disse l'istesso Sole, e non meno à gli huomini vaghi della bellezza terrena.

31 Le due Imprese con le mollette, ci rappresentano il bene della mortificazione, e della correzione fraterna, ogni volta che siano con discrezione, & il male, mentre che non sono ordinate, e discrete.

32 La torcia, che più inchinata s'accende,

si può applicare à chi humiliato acquista maggior lume, come confessò David, che à lui auuenne dicendo. *Bonum mihi, quia humiliasti me*, ecco inchinata la torcia, *vt discam iustificaciones tuas*, ecco il lume mag-

giore. *Qui me alit, me exstinguit*, può applicarsi all'indiscretione, che in danno risolve, ciò che ad apportare giouamento era destinato, ma anche più particolarmente alla copia de beneficij, i quali per essere talhora troppo abbondanti, cagionano ingratitudine. *Beneficia*, diceua Cornelio Tacito, *eo usque lata sunt, dum videntur exolui posse: ubi multum autem tenere, pro gratia odium redditur*; e volgarmente si dice, che vn gran beneficio pagar non si suole, se non con vna grande ingratitudine. Quel luogo ancora dell'Esodo, *Ego indurabo cor Pharaonis*. Sant'Agostino l'esponc, io gli farò beneficij così grandi, ch'egli ne prenderà occasione d'indurarsi. Ma più propriamente può applicarsi questa impresa à golosi, i quali dal cibo fatto per nodrirli, l'hono estinti, conforme al detto dell'Ecclesiastico, che *propter crapulam multi obierunt*; e s'affà ancora chi risolve tutto il fuoco dell'amor verso se stesso, perche, *Qui amat animam suam, perdet eam*.

Questa vltima impresa ci rappresenta quello, che accade à troppo curiosi, & arditi nell'accostar il debile intelletto loro à gli incomprendibile misteri dell'altissimo Dio, di cui fù detto, *Deus noster ignis consumens est*; perche in vece d'acquistare lume di scièza, vengono à distrugersi, e consumarsi vanamente, conforme à quel detto, *seruator Maiestatis opprimitur à gloria*. Egli è vero, che si come si auuicina sicuramente, e con frutto ad vna gran fiamma candela, che si arma prima, e si veste di cenere, così vtilmente contempla le grandezze di Dio, chi tutto inprima si copre di humiltà, come faceua il Patriarca Abraamo, il quale diceua, *loquar ad Dominum meum, cum sit pulvis, & cinis*.

Moralmente ancora si potrebbe ciò applicare à quelli, che si pongono alla seruittù de' Principi, sperando acquistarne honori, e ricchezze; poiche se colla cenere dell'humiltà, e della pazienza molto bene non si armano, o se vento straordinariamente tuorcuole non guida la loro nauigatione, vi spendono non pur gli anni, & i sudori, ma ancora, quel poco, che dalle case loroportarono, inuolmente lamentandosi poi col dire;

Nachicredulo hauria, di venir meno.
Trà le grandezze, c'imponitur nob' ora

Humilità
cagione di
à lui auuenne
dicendo.
Bonum mihi,
quia sapientia
humiliasti me,
ecco inchinata la torcia,
vt
Pf 118. 71
discam iustificaciones tuas,
ecco il lume mag-

Indiscretione noua.

Beneficij
come tal
volta
cagione d'in
eo usque lata sunt,
dum videntur exolui posse:
ubi multum autem tenere,
pro gratia odium
redditur.

Tacito li.
4. annal.

Exod. 4. 23

Goloso si
uccide.

Ecc. 37. 34
Ioan. 12. 25

E chi troppo ama se
stesso.

Curiosità
nelle cose
diuine pe-
ricolosa.

Ad Hebr.
12. 29.

Deut. 4. 24
Pro. 25. 27

Misfiss
senza la ce-
nere dell'
humiltà.

Gen. 18. 17

Vita de'
corrigatori
di qual ser-
se.

*Discorso terzo sopra le parole,
e'l significato dell'Im-
presa.*

1. Cor. 13. **F**Rà le molte lodeuoli proprietà, che della carità descrive l'Apostolo San Paolo nella sua prima Epistola à Corinti, delle quali, come di tante gemme vna bellissima corona le inesse, queita ancora ne risplende, che *non quarit, qua sua sunt*. Non ricerca il proprio commodò, od interesse, ma quello de gli altri, nel che tuttauia non pare, che la carità si conformi al fuoco, il quale è stimato simbolo bellissimo, e propriissimo di lei, perche quello di maniera, *quarit qua sua sunt*, che si può dire, che *quarit etiam, qua sua non sunt*, & ogni cosa diuora, & in se stesso conuerte. Alche forse dir si potrebbe che il fuoco, à cui viene assomigliata la carità, non sia questo terrestre, ma si bene il celeste d'quello, cioè che nella sua propria sfera secondo molli dimora, d'quello che si ritroua nel Sole già che l'vno, e l'altro di questi si mantiene senza nutrimento, e perciò pare, che non *quarit qua sua sunt*, tanto più, che ne anche in altre cose rasembra, che à questo nostro fuoco simile sia la carità, à pur l'amore, poiche questo si muoue verso gl'inferiori molto più, che verso i superiori, onde il Prouerbio comune ne è nato, che l'amor discende, il fuoco all'incontro in alto sale: l'amore diletta, perche è compiacimento della volontà, il fuoco tormenta: l'amore vnice, il fuoco disgiunge; che perciò quando separar si vogliono i metalli, si pongono al fuoco: l'amore fa vnire fuori di se, e conuertirsi nell'oggetto amato, il fuoco ogni cosa in se stessa conuerte. Con tutto ciò è tanto comune, e così frequente appresso a sacri, & a profani scrittori questa somiglianza dell'amore col fuoco, che non è da credere sia senza gran fondamento; e certo s'io volessi andare spiegando tutte le proporzioni trà di loro mi mancherebbe il tempo, e la carta, ne accennerò dunque alcune sole breuemente. In prima riscalda, & infiamma il fuoco, e fa l'istesso l'amore, onde ridonda talhora nel corpo, come si vide in Antioco figlio di Seleuco, & in Ammone figlio di David. Non può itar nascosto il fuoco. *Quis enim calauerit ignem, dice Quiddio, lumine qui semper proditur ipse suo?* ne può celarsi parimente amore: onde disse la sposa, *lampades eius, lampades ignis, atque flammarum*; manda lampi, etiamme, che necessariamente il palesano. Terzo aminol-

lice il ferro, e tutte le cose dure il fuoco e rende molle, e tenero qual si voglia duro, e forte cuore l'amore; onde disse lo sposo. *Vulnerasti cor meum, soror mea sponsa in uno crine colli tui*; pensa tu, se tenero era quel cuore, che ferito, e trapassato era da vn capello di donna; e la sposa anch'ella dice, che per amore era tutto liquefatto il suo cuore. *Anima mea liquefacta est, ut dilectus locutus est*. Quarto, il fuoco è sommamente comunicatiuo di se stesso, ne perciò si diminuisce, anzi cresce, e l'amore dona quanto può, e donando, si fa tanto maggiore in lui la voglia del donare. *Si dederit homo omnem substantiam domus sue, pro dilectione, quasi nihil despiciet eam*. Quinto il fuoco non con altra cosa si accende meglio, che con vn' altro fuoco, ne vi è cosa più atta à generare amore, che vn' altro amore, onde ne sono nate quelle sentenze, e proverbi. *Vis amari? ama; Magna amoris amor*, e San Gio. diceua, *diligamus Deum, quoniam ipse prior dilexit nos*. Sesto, il fuoco sempre tende alla sua sfera, ne mai si riposa altrove, ne l'amore può ritrouar riposo fuori dell'oggetto amato, che è la sua propria sfera; onde David mercede di questo fuoco diceua. *Quid mihi est in caelo, & à te quid volui super terra?* *Defecit caro mea, & cor meum, Deus cordis mei, & pars mea Deus in aeternum*. Pars mea. Fù tanto come dire la mia sfera, il mio centro, e perciò fuori di lui nè in Cielo, nè in terra poteua egli ritrouar riposo. Settimo, il fuoco tutte le cose vince, e doma, e l'istesso fa l'amore, perche come disse il Poeta latino, *omnia vincit amor*; e nella Cantica, per dimostrare che vince il tutto, si dice ch'egli è forte come la morte, a cui non v'è potere, che possa far resistenza. Ottauo, il fuoco se non ha materia, si spegne, e la carità se non ha opere buone, muore, che perciò diceua il Salvatore. *Si quis diligit me, mandata mea seruauit*. Nono, non può itar otioso il fuoco, ma è agile, sollecito, viuace, e sommamente attuo, etale è parimente l'amore; onde diceua San Paolo, *charitas Christi urget nos*, ci sprona, ci sollecita, non ci lascia essere neghittosi. Decimo, vnisce le cose simili il fuoco, e disgiunge le dissimili; e l'amore fa che l'amante si vnisca all'amato, à cui è simile, e si dissimula da tutte le altre cose, e perciò Christo Signor nostro, che venne à portar fuoco d'amore in terra, venne parimente à separar gli amanti da tutte le altre cose, *Veni enim, dice egli, separare hominem aduersus patrem suum, & filium aduersus matrem suam, & nurum aduersus socrum suum*. Vndecimo, il fuoco partecipa le qua-

Cant. 4. 9.

Cant. 5. 6.

Cant. 8. 7.

1. Io. 4. 19.

Ps. 72. 26.

Cant. 8. 6.

Io. 14. 23.

1. Cor. 5. 14.

Math. 10. 35.

rità del suo nutrimento, onde alle volte è chiaro, al tre oscuro, col fumo ascende, co' carboni di iscusato, con l'incenso è odoroso, col zolfo puzzolente, e non altrimenti l'amore tal'è, qual è l'oggetto, nel quale egli s'impiega, se anzi cosa buona, egli sarà buono, se cattiva, cattivo; onde diceva Hugo-
*Si non tu habere amorem scilicetarium, noli habere primum, quia amor ignis est, & fumentum ignis, ignis inficit primum, vel fumo, vel odore, cioè, se non ti contenti, come dourestti, di amar solo Dio, almeno non far publico il tuo amore, ma sappi fare differenza da oggetto, & oggetto, essendo che si come il fuoco non ha qualità ricuere dal nutrimento cattivo, così anche l'amore dal suo oggetto; e se diceuasi che il fuoco ascende, oue l'amor discende, rispondo, che anche l'amore tende alla propria sfera, e si può dire, che ascenda, perche chi ama si fa seruo, & inferiore della cosa amata, e se pare, che più souente si ritroui l'amore verso gli oggetti inferiori, anche il fuoco più facilmente si ritroua più a basso, che in alto, perche hà qui più copia del suo nutrimento. Ascende ancora l'amore, perche aspira ad Imprese generose, & alte, delle quali difficilmente se ne potrà ritrouar alcuna, che per virtù d'amore non sia stata operata. Se diceuasi che il fuoco tormenta, che ne anche l'amore fa senza tormento, lo fanno gli amanti, i quali tutto giorno si assomigliano a i Titij, a i Sisij, a i Tantalij, e lo sapena la Spola, che nella Cantica diceua; *fortis est, ut mors dilectio*, cioè a sopportare difficile, e forte à tormentare, che perciò soggiunge, *Dura sicut infernum amulatio*, e la gradatione, o amplificatione non sarebbe stata buona, se come in questo secondo membro fauella la sposa di tormento, dell'istesso fauellato non hauesse nella prima parte. Se diceuasi, che il fuoco ogni cosa in se stesso conuerte, e l'amore, dico io, ogni cosa fa amabile, le fatiche, i dolori, la morte, tutte le cose fa instrumenti di amore, le ricchezze, le forze, la vita, & ogni cosa in seruigio dell'oggetto amato, spende, e spende, e per dir così, diuora; tutte le cose in se conuerte, perche egli fa l'officio di tutte, onde diceua S. Paolo. *Charitas omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet*, & ogni altro affetto di allegrezza, di dolore, di speranza in amore commuta. Solo dunque ci resta à considerare quella differenza, che è propria di questo luogo, e che ci ha dato occasione di questo discorso, cioè, come s'auneri del fuoco, che non quarrat, qua sua sunt; al che rispondo, anche in questo esser somiglianti al fuoco, e l'amore,*

ma per intender bene questa somiglianza, egli è necessario considerare, che diuersa cosa è il soggetto dalla forma, benché siano insieme uniti, diuerso l'amante dall'amore, & il fuoco dalla cosa infuocata, benché molte volte vn per l'altro si prenda. Se dunque fauelliamo del fuoco, egli è vero, che quarrat qua sua sunt, perche cerca nutrirsi, e dilatarli, & andare alla sua propria sfera, ma se parliamo del soggetto, in cui egli si ritroua, di questo è vero il contrario, e non quarrat qua sua sunt, perche mantenendo il fuoco, egli si frugge, e consuma. Così anche l'amore, mentre che cerca l'oggetto suo, che è l'amato, quarrat qua sua sunt, ma l'amante all'incontro, non quarrat qua sua sunt, perche pone in oblio ogni suo interesse, ogni suo negotio, come della Reg. Didone afferma Virgilio, che infiammata dell'amore di Enea, ogni altra cura pone in non cale; talche

E se l'amore.

*Non capta assurgunt turres, non arma innētus
Exercet, fortis que aus propugnacula bello
Tuta parant, sed dent opera interrupta minaq;
Murem ingredit, aequatque machina Caelo.*

Perche l'amante non ricordi il suo interesse. Dimanda sciocca de gli Ateniesi.

Ma che vuole egli dire, che ricercando tutti gli animali, e tutte le cose, qua sua sunt, solo l'amante è fuori di questa regola vniuersale? forse perche ne anche egli è di se stesso? onde che accade, che ricerchi alcuna cosa per se, che non possiede ne anche se? De gli Ateniesi si rifero vna volta i Lacedemonij, perche hauendo egli loro perduta la propria libertà ricercauano di poter signoreggiare l'Isola di Samo; onde il proverbio ne naque. *Qui se ipsum non habet, Samum petit*. Hor al. l'istessa maniera non sarebbe egli ridicolo se chi ama, se procurasse di far acquisto di cose fuori di se, mentre che egli ha perduto se stesso? se bramasse posseder altri, mentre che da altri è posseduto? se cercasse hauer cosa sua, mentre che egli non è di se, ma d'altri? Si si dunque non quarrat, qua sua sunt, ma si bene della persona amata, di cui egli è, & in cui egli si è trasformato, il che come anche il corpo dell'impresa, s'affa molto bene all'innamorato di Christo S. Paolo.

Fu egli qual torcia accesa, *ardens*, & lucens; *ardens* per l'amore, *lucens* per la sapienza. Viue della sua morte la face, perche la fiamma che la distrugge, le dà insieme vita, e quando questa è spenta, si dice esser morta la face: et tal' era S. Paolo, che perciò diceua, *Viuo ego, iam non ego, uiuit uero in me Christus*, quasi dica, Christo, che è la mia fiamma, e che mi ha tolta la vita, già che non più viuo io, è quegli tuttauia, che mi mantiene in vita, perche viuendo egli in me, se ben io già in me son morto, viuo tuttauia

San Paolo qual torcia accesa. Io. 5. 35.

Gal. 2. 20.

Hugo di S. Vitt. tom. 2. de tra. anima.

Diffemiglianza del fuoco, & dell'amore sciolto.

Amore come ascenda.

Tormenta. Cant. 8. 6.

1. Cor. 13. 7.

Il fuoco se cerchi il suo bene.

qua sua sunt; al che rispondo, anche in questo esser somiglianti al fuoco, e l'amore.

su sangue
perche can-
giato in lat-
te.

tauità della vita di lui. Testimonio di questo suo amoroso fuoco, fù il sangue di lui, che tramutano in latte, se ne uscì, quando gli fù troncato il capo, perche latte, dicono i Filosofi, e sangue due volte cotto, e tal fù quello di San Paolo, cotto vna volta dal caldo naturale del suo cuore, e la seconda volta dal fuoco dell'amore, e perciò fatto latte. Lascio di dire, che con questa marauiglia il nostro Dio dichiarò, come nota Sant'Agostino, e S. Ambrosio, che questo Apostolo era qual balia del Cristianesimo, che gli daua dolcissimo latte di celeste dottrina, e che questo bianco latte dimostrò la verginal candidezza dell'anima sua, aggiungerò bene, che in questo anche panni volesse dimostrar Dio il desiderio grande, che haueua S. Paolo di versare il sangue per amor di Dio; percioche donna, che ha le poppe piene di latte, vò ricercando, chi glie lo succhi, perche altrimenti s'infermerebbe, e non diuersamente S. Paolo come pieno di latte, bramaua votar le sue vene per amor del Signore, onde diceua *Cupio dissolui, & esse cum Christo*, nè pure vna gocciola di sangue nelle sue vene si ritrouò, che tale non fosse, perche sapeteuà ben egli, quanto Christo Sig. nostro fosse geloso del suo amore. Dicono i Padri Santi, che non volle Dio mandare vn'Angelo a redimer l'huomo, ma volle egli stesso venir in persona per gelosia d'amore, accioche non diuidesse l'huomo l'amore, e partene desse all'Angelo, ma tutto lo riservasse per lui. E l'istessa gelosia mostrò più particolarmente con S. Paolo, posciache che fece per conueruirlo? volle egli stesso dal Cielo chiamarlo, ma che vuol dire Signore, mancano forse alla Maestà vostra ministri da farlo chiamare? non vi è Pietro, che in vna predica conuertì tre mila anime, non vi è Filippo, che ammaestrò il tesoriere della Regina dell'Etiopia? Non vi è Giouanni, che ha succhiato la dottrina dal vostro petto? Quando mai si vide, che il Principe dalla propria stanza uscisse per chiamare alguno? forse era tanto duro, e sordo Paolo che non haurebbe ascoltato nessun altro? non è da credere, ma fù geloso di Dio, accioche non hauesse ad amar altri che lui, non volle, che altri hauesse parte nella sua conuersione, e venne in oltre a dichiarar Paolo, per vno de' maggiori Santi, e de' più degni huomini del mondo. Impercioche è bella dottrina di S. Dionisio Areopagita, che Dio riuela i suoi misteri a principali Angeli del Cielo, e per mezzo loro a gli altri Angeli minori

dalche ne raccoglie S. Bernardo sopra il *missus est*, che l'Angelo Gabriele fosse de' primi; poiche fù mandato immediatamente da Dio, e l'istesso San Paolo diceua, *omnes sunt administratorij spiritus, in ministerium missi propter eos; qui hereditatem capiunt salutis*; il che non pare, che s'accordi con ciò che insegnò l'angelico S. Tomaso con altri Teologi, che de gli Angeli altri sono assistenti a Dio, e non si partono mai dalla sua presenza, altri sono mandati per vari negotij in terra, conforme a quello, che fù dinottrato in Daniele il qual disse, *Millia millium ministrabant ei, & decies milia centena millia assistebant ei*, ma si accorda facilmente con questa dottrina di San Dionisio, che i supremi Angeli non si partono veramente dal Cielo, ma mentre fanno intendere a gli Angeli minori ciò, che dispone Dio di noi, e l'inspirazione, che hanno da mandarci, anch'eglino s'impiegano in seruigio nostro, e così *omnes sunt administratorij spiritus*. Hor conforme a questa dottrina, pareua che donesse Dio per mezzo d'vn Angelo de supremi riuolare ad vn inferiore, che venisse ad illuminar Paolo; ma ciò non volle far Dio, ma egli medesimo immediatamente vuol far questo officio d'illuminar; & infiammar Paolo, quasi, che non vi fosse 'Angelo', che meritasse d'esser mezzano frà lui, e Paolo. Che se bene anche gli altri Apostoli furono chiamati da Christo immediatamente, e da lui furono illuminati, ad ogni modo ciò fù in tempo, che Christo nostro Signore era in carne mortale, e che trattaua con gli huomini, anche peccatori, immediatamente, ma a San Paolo è fatto questo favore da Christo Signor nostro già immortale, e glorioso, nel quale stato non si volle lasciar toccar da Maddalena, e per consolarla le disse: *Nondum ascendi ad Patrem meum*, quasi le dicesse, haurai anche tempo, di godermi, fin che io ascenda al Padre mio, perche allhora non sarà lecito ad alcun mortale il vedermi, la qual legge si è dispensata per Paolo, e vuole quasi scendere vn'altra volta dal Cielo per la salute di lui. Privilegio così grande, che San Tomaso trattando quella questione, perche San Paolo si dipinga alla destra di San Pietro, essendo pur San Pietro primo Apostolo, e Vicario di Christo, risponde, che questo privilegio si fa a San Paolo, per essere egli stato chiamato da Christo Signor nostro già glorioso, & immortale, la doue San Pietro fù da lui eletto mentre, che era ancora in carne mortale. Risposta molto simile a quella sentenza,

Frà gli An-
geli quali
siano i mag-
giori.
Heb. 1. 14.

Se tutti
mandati.
Dan. 7. 10

Heb. 1. 14.

Frà Chris-
to, e Paolo
se Angelo
mezzano.

Io. 20. 17.

S. Paolo per
che pesto al
la destra
di S. Pietro.

Phil. 1. 23.

Christo ge-
loso dell'a-
nima di
Paolo.

che fu già data in favore Serse. Contendeva egli del Regno con Artabano suo fratello, e benché fosse d'età minore di lui, e tutte le leggi della natura, e delle genti favorivano il primogenito, e li facciano successori, & heredi principali de' loro Padri, hebbe nondimeno la sentenza in favore, non per altro, senon perche egli era nato essendo suo Padre già Rè, la dove il fratello nacque, mentre, che il Rè era ancora in fortuna privata. Segua dunque, dissero i Giudici, Artabano la fortuna, nella quale egli è nato, e possedga le ricchezze, che furono di suo Padre in quel tempo, e Serse, il quale è nato figlio di Rè, nel Regno gli succeda. Così par che voglia dire San Tomaso, lasciando che San Pietro succeda ad un certo modo, a Christo nel governo della Chiesa, e sia suo Vicario nel Regno, che si acquittò col proprio sangue in terra, sia riconosciuto San Paolo come figlio, & herede del Rè della gloria, e perciò a lui la destra mano si concede. E così parimente con ragione si è assomigliato a Beniamin, che fu detto dal Padre, *Filius dexterae*. Non pareva Paolo Apostolo figlio di carne, e di sangue, non figlio di donna fragile, e debile, ma figlio della potentissima destra dell'eccelsio. Fu qual faetta scagliata dalla potente mano diuina conforme à quel detto, *Sicut sagitta in manu potentis acuta, ita fit excussum*, era di quelli, de quali si dice da San Giovanni, *Qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, sed ex Deo nati sunt*. Per gran cosa si dice del Profeta David, *Quasi adeps separatus à carne, sic David à filiis Israel*. Era qual grasso separato dalla carne, ma qual eccellenza si ritrova nel grasso, per la quale sia stato desiderabile cosa, l'esserli simile? è il grasso priuo di senso, e di vita, e cosa non necessaria, e superflua nell'animale, la dove la carne è animata, e viua, e dotata di senso, e senza di lei viver non potrebbe l'animale, come dunque non farà quella più degna di quello? aggiungasi, che nella scrittura Sacra suole la grassezza per lo più prendersi in cattiva parte, che però hora senti, *Impinguatus est dilectus, & recalcitrauit*, hora, *Prodixit quasi ex adipe iniquitas eorum*, hora, *Pingui ceruice armatus est*, & in questa confidato il cattiuo, *Cucurrit aduersus Deum erecto collo*, hora, *Occidit pingues eorum, & electos Israel impediuit*. Con tutto ciò fu bellissima, & importantissima lode, e per intenderla, è d'auertire in prima, ciò che dice Galeno 2. de nat. facult. c. 3. & 13. de usu part. c. 2. che il grasso è senza sangue, quantunque dal sangue li generi, hor quan-

to gran bene sia, esser senza sangue, dico l'istesso David, il quale con tanto affetto pregaua Dio, che lo liberasse da sangui, *libera me de sanguinibus Domine, Deus meus*, questo dunque, ch'egli con tanto desiderio pregò, ottenne finalmente, e venne ad essere come grasso senza sangue, senza affetto carnale, e senza colpe. E di più il grasso sempre simile a se stesso, senza dolore, senza senso, e humido, onde congiunto alle parti più secche, nervose, e muscolose, le mantiene morbide, si che del tutto disseccate non s'induriscano, e nell'istessa maniera non meno nelle prosperità, che nelle auversità mantenne David l'istessa diuisione verso Dio, parue che fosse insensibile alle ingiurie, & alle maledicenze di Saul, e di Semei, e verso poi de' poderelli tutto pietoso, e benigno. Ma meglio forse potremmo dire, che alludesse l'Ecclesiastico a sacrificij dell'hostie pacifiche, ne quali se bene tutto l'animale era santo, & a Dio si offeruua, ad ogni modo parte della vittima si daua a sacerdoti, parte a quelli, che la offeruano; ma il grasso tutto si abbruciava in honor di Dio, come parte fra le tante la più santa; ne in altra maniera David nel popolo d'Israele dedicato a Dio era la parte più sacra, fra tanti il più santo, e ladoue gli altri cercauano bene s'esso i proprij comodi, & interessi; David tutto s'impiegaua nelle diuine lodi, tutto si consumaua nel fuoco dell'amor diuino, non haueua altro oggetto, ne altro scopo nelle sue azioni, che Dio. Hor questo, che qui si dice di David, può con non picciolo vantaggio affermarsi parimente dell'Apostolo San Paolo. Brami vederlo come grasso separato dalla carne, e dal sangue? senti ciò, ch'egli dice. *Cum placuisti, qui me segregauit ex utero matris meae, continuo non acquiesci carni, & sanguini*, cioè non mi accostai a parenti carnali, e di sangue congiunti, non permisi, che in me hauesse forza alcun affetto carnale, e non hebbi riguardo al popolo Hebreo, che mi era di sangue congiunto; *Ultra sua superauit, & Iudaeos suos contempsit*, dice San Tomaso essendo questo luogo Quello dunque che dopo molti anni, con molte fatiche, e stenti ottenne David, subito l'ebbe S. Paolo, perche continuo dice egli, si bitamente mi distaccai dalla carne, e del sangue: *ita fui*, dice San Tomaso, *perfectè conuersus, quod omnis carnalis affectus recessit à me*, su qual grasso, dunque S. Paolo, separato à carne, insensibile alle proprie ingiurie, che perciò predicandogli lo Spirito Santo, che douea patir assai, diceua, *Nihil horum uideat*: sempre a se stesso simile, che per-

Ps. 50. 16.

Applicata à David.

Tutto si offeruua à Dio il grasso, e tutto à Dio si daua David.

Gal. 1. 15. Il tutto si applica a S. Paolo.

San Paolo perfetto della sua conuersione.

Ab. 20. 24. 2. Cor. 1. 17.

Secondogenito come preferito al primo.

Serse come dichiarato Rè.

Gen. 35. 18.

San Paolo qual Beniamin. Ps. 126. 4.

Isa. 1. 13. Eccl. 47. 2. David, ass. semigliato al grasso.

Grassezza presa in mala parte nella scrittura sacra. Deu. 32. 15. Psal. 72. 7. Job. 15. 26. Ibidem. Psal. 77. 31.

Natura del grasso. Psal. 72. 7.

ciò a Corinthe diceua, *Nunquid leuitare vsus sum? aut qua cogito, secundum carnem cogito, ut sit apud me EST, & NON?* Nepare, che più a' proposito di questa simiglianza del grasso separato dalla carne, fauellar potesse; poiche dice di non hauere pensiero di carne; e perciò esser sempre vniforme, & a se stesso simile, compassioneuole verso iacchi, e deboli, onde diceua, *Quis infirmatur, & ego non infirmor?* finalmente fù quel grasso, dedicato a Dio, frà santi della primitiua Chiesa de' maggiori, tutto infiammato dal diuino amore, tutto separato dalle cose terrene, e dato a Dio; che perciò si kriue seruo di Giesu Christo, più pregiandoti di questo titolo, che s'egli fosse stato Rē dell'Vniuerso.

Chi potrà dir poi, quanto fosse grande la luce della sua predicatione, e dottrina? Conforme all'olio, di cui si pascela fiamma, così è più, o meno chiara, ma qual olio t'ha mai più puro, più bello, e più atto a far chiarissima luce, di quello, di cui era piena quella lucerna di Paolo? fù quello, di cui disse la sposa; *Oleum effusum nomen tuum*, e parue bene, che accomodar volesse vna lampada per illuminar il mondo Christo Signor nostro, mentre disse ad Anania: *Vas electionis est mihi iste, ut portet nomen meum, & ego ostendam illi, quanta operetur cum pro nomine meo pati. Vas*, ecco il luogo capace, *ut portet nomen meum*, ecco l'olio, *& ego ostendam illi*, ecco la luce, che se gli comunicò. E forse, che non fù grande questa luce della scienza comunicata a S. Paolo? A San Pietro diede la chiave della sua potestà, ma a S. Paolo quella della scienza, onde San Pietro stesso la loda, e dice, *sicut & carissimus frater noster Paulus secundum datam sibi sapientiam*. Sapienza così alta, che per ragione di lei pareua Paolo esser maestro de' gli Angeli del Cielo. Gran cosa, che quelli spiriti beati, che godono la chiarissima luce della beatitudine, e che sono tutti intelletto, hauessero, che imparare da San Paolo, e pur così è, perche per bocca di lui disse lo Spirito Santo; *Ut innotescat principibus, & potestatibus in caelestibus per Ecclesiam multiformis sapientia Dei*. Si che quando predicaua San Paolo, scendeano à gara gli Angeli per vdir la sua dottrina, & apprendere nuoui misteri, anzi imparauano da discepoli di San Paolo, perche egli fù maestro, e dottor della Chiesa, e d'ella Chiesa, nella citata autorità si dice, che apprendevano gli Angeli. Con tutto ciò fù ancora lucerna San Paolo, che suole recar luce nelle tenebre della notte, perche egli fù

destinato particolarmente ad essere dottore delle genti inuolte nelle tenebre dell'infedeltà, come San Pietro fù particolarmente Apostolo de' gli Ebrei, à quali risplendeva il Sole della diuina legge, onde si può con ragione di loro dire, che fecit. *Deus duo luminaria magna luminare maius*, che fù San Pietro, *ut praeset dei, & luminare minus*, che fù S. Paolo non già perche hauesse minor luce, ma perche fù minore indignità, non essendo Vicario di Christo, *ut praeset nocti*, e che San Pietro fosse la colonna di nube rugiadosa per le continue lagrime, la quale fù guida di giorno al popolo Ebreo per lo deserto, e San Paolo la colonna di fuoco, che gli fù guida di notte, tutto ardente di carità.

Che dirò poi della sua predicatione, con la quale conuertì il mondo? diceuano i Greci per ingrandir l'eloquenza di Platone, che se Dio hauesse voluto parlar Greco, non d'altra lingua seruito si sarebbe, che di quella di Platone. Noi con maggior ragione possiamo dire, che volendo Dio fauellar a gli huomini, si seruiua della lingua di Paolo, che perciò egli diceua, *An experimentum queritis eius, qui in me loquitur Christus?* Volle parlar a Romani, e si serui Dio della lingua di Paolo: volle parlar a Corinti, e si serui della lingua di Paolo: volle parlare à gli Efesij, a Galati, in somma alle genti, & à gli Ebrei, e si serui della lingua di Paolo.

Bene ancora conuiene a San Paolo il detto, *non queris, quae sua sunt*; perche chi mai fù più lontano da ogni proprio interesse, di quello, che si fosse San Paolo? Che non si curi alcuno del guadagno è gran cosa, ma che stimali altri, che il guadagno sia perdita, chi l'hà fatto mai, fuor che San Paolo, il quale diceua, *qua mihi fuerunt lucra, haec arbitratui sum detrimenta?* Che non istimi alcuno i beni temporali è gran cosa, ma che si contenti ancora di perdere i beni eterni, e di essere allontanato dall'istesso Christo, per la salute del prossimo, chi l'hà bramato mai se non San Paolo, il quale diceua, *epetabam ego ipse anathema esse à Christo pro fratribus meis*.

Chi non sà poi quanto egli si disruggesse a guisa di face, mentre che scorgeua qualche male del suo prossimo? *Quis infirmatur, & ego non infirmor? Quis scandalizatur, & ego non ueror?* lascio di dire, che se bene egli potena viuere à spese del Vangelo, ad ogni modo si à tanti negotij, e traugli voleua faticar con le proprie mani, per guadagnarsi il vitto; e di tanti trauagli,

Gen. 1. 16.

San Paolo simile alla Luna.

San Pietro al Sole.

S. Paolo alla colonna di fuoco.

San Pietro à quella di nube.

Lingua di Paolo, lingua di Christo.

2. Corinth. 13. 3.

L'otano da ogni interesse.

Phil. 3. 7.

Rom. 9. 3.

1. Corin. 13. 29.

1. Cor. 13.

29.

San Paolo lampada, & qual sia il suo olio.

Cant. 1. 3.

Act. 9. 15.

2. Pet. 3. 15.

Ad Eph. 3. 10.

gli, ignominie, e tormenti, di' egli sop-
portò, perche questo farebbe un non voler
inir mai. O datti solo ciò, che dilui con e
incomprendio dice S. Gregorio Papa hom.

S. Gregorio
Papa.

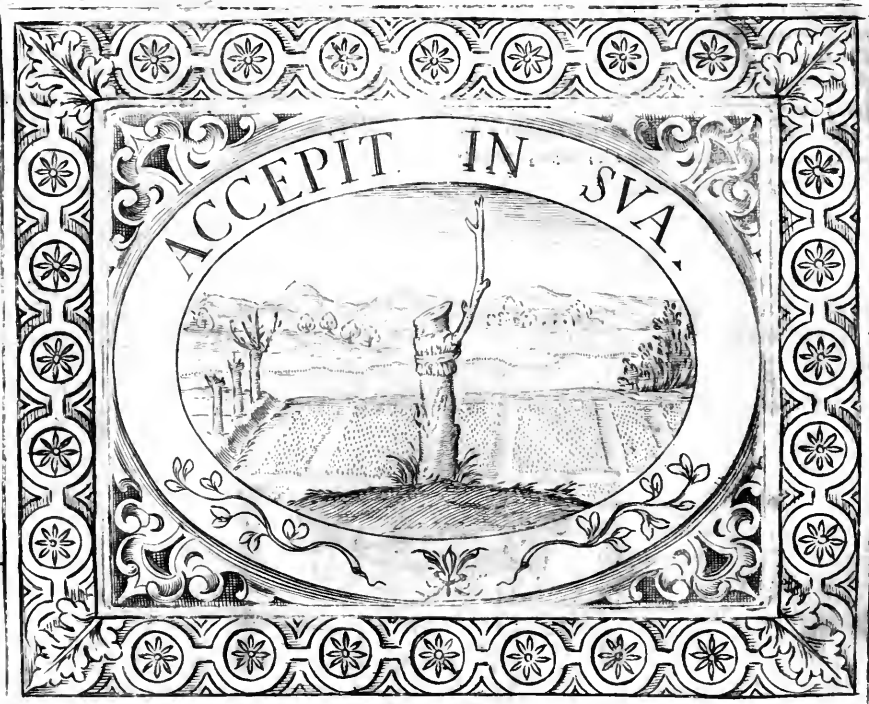
18. in Ezech. *Poenitentia, & poenitentia, cuius
hoc mansuetudinis fuerit, panem spiritus pra-
dicare, & panem carnis non accipere; & in
audientium de diuitijs aeternis influere, & in-
ter eosdem discipulos fideles, & abundantes,
fame laborare; inter satiatos pati inepiam,
nec tamen quod patiebatur, acere, nec ta-
men dolere: videre dura erga se corda audien-
tiam tenacium, nec a predicatione desiste-
re &c. Verè in hoc Paulus, verè magister gen-
tium: sua negligens, aliena curans, imple-*

*uit, quod predicauerat. Nemo, quod suum
est, exarat, sed quod alienum: Es non qua
sua sunt, singuli cogitantes; sed ea, quae alio-
rum. Il che tutto nascea dall'ister egli
talmente infiammato di carità, che in lei
trasformato pareua, come dice San Gio: s. Gio: An-
uanni Boccadoro *hemilia in commentarium Boccadoro
Pauli. Vt enim, dice egli, missum in ignem
ferrum, totum profecto igni efficitur; sic Pau-
lus charitate succensus totus factus est chari-
tas, qui quasi communis totius mundi esset pa-
ter, ita amore hominum ipsos imitabatur pa-
rentes, immo cunctis pietate, & felicitudine
superabat.**

INNESTO:

*Impresa ottava , per l'Apostolo , & Euangelista
San Giouanni .*

*Dal sen materno verdeggianti amato
Si ricide talhor germe gentile ,
Et à vedoua Madre in figlio dato ,
Per corona le serue , e per monile ,
E di Vergine Madre al cor piagato
Fù gran ristoro , in disusato stile
Figlio nuouo acquistar , cui diè ricetta ,
(Felice lui ,) nel suo virgineo petto .*

Discorso

Discurso primo sopra il corpo dell' Impresa.

Arto dell' innestare marauiglioso.

Effetti di lei.

Officij vicci detti del l'innesto, e della pianta.

Inuentione dell'innesto di chi sia.

De gli vcelli.

Bell'artificio, e nobil' inuentione in vero è quella dell'innestare le piante, ne' cui effetti talmente concorrono, e quasi scherzano frà di loro la natura, e l'arte, che ci fanno vedere cose naturali artificiosamente fatte, & effetti artificiali, ma per virtù della natura prodotti. Questa con modo marauiglioso di molte cose diuerse ne fa vna sola, e di vna sola pianta ne fa molte, perche & in vn tronco stesso innesta piante di varie sorti, e con vna pianta sola molte altre ne innesta. Questa, vna sorte di magia, ò di alchimia rassembra, poiche tramuta gli arbori, e di seluatici li fa domestici, di sterili fecondi, di insipidi delicati, di tardi presti, e di presti tardi. Questa à sua voglia muta ne' frutti hor il colore, hor il sapore, hor la grandezza, hor toglie loro alcuna ruuida ipoglia, ad insalito cuore, hora a chi non l'ha, glie lo dona. Questa arricchisce il mondo di nuoue, e varie spetie, nella moltitudine delle quali dicono i Filosofi esser posta la perfectione dell'vniuerso. Questa frà le piante, quasi che fossero di ragion dotate, introduce amicitie, parentele, e maritaggi, e fa che visfiano non solo figli naturali, ma adottui ancora. Questa fa cittadine le piante forestieri, le lontane vicine, le pouere ricche, e di cortese balia prouede queiparti, che dalla loro propria madre non possono riceuer nutrimento. Questa introduce frà di loro contratti, si che vna dà la materia, l'altra la forma, quella dà il cibo à questa, e questa le vesta à quella, vna serue per sostegno, e l'altra per ombra; vna serue di piede, l'altra di capo: una donna fortezza, l'altra bellezza: da vna si riconosce il principio, dall'altra la perfectione; vna porge il soggetto, l'altra il lauoro, o come frà mercanti si suol dire, vi pone vni denari, e l'altra l'industria.

Ma benchè sia così marauigliosa, e degna quest'arte, l'inuentione tuttauia di lei non si ascrive all'ingegno humano, ma si bene à gli animali bruti, & al caso come dice Plinio nel lib. 17. al c. 14 a quelli perche essendo da gli vcelli stato inghiottito per la fame qualche seme intero di pianta, e poi rigettato con gli altri escrementi del ventre in qualche incauatura tenera di pianta, o in

Libro secondo.

qualche sua fissura portato dal vento, quiui fattosi suolo di quella pianta, & aiutato dal fimo di cui era circondato, germinogli, e produsse vna nuoua pianta sopra l'antica; onde dice Plinio, per questo mezzo se veduto vn platano sopra vn'Alloro, vn ciregio in su vn salcio, e vn'alloro in su vn ciregio. Dalche appresero poi gli humini ad innestare anch'essi vna pianta sopra dell'altra.

Vn'altra sorte d'innesto fù dimostrata dal caso. Percioche hauendo vn contadino attornata la sua casa con siepe di stanghe, & accioche queste non marcissero, veltitele di fronde di hedera, questa con viuace morfo attaccata al legno fece sua vita di quello d'altri, & il tronco ricio d'un'altra pianta a lei serui per terra, e per radice, e perche facile est inuentis addere, s'andarono poi ritrouando diuerse maniere d'innestare, & si prouarono diuerse sorti di maritaggi frà le piante.

Frà gli altri vi fù, chi con felice sorte prouò ad innestare vna pianta domestica con vn germoglio dall'istessa pianta tolto, e fù questi vn certo Corellio Romano, che in questa guisa innestò vn castagno, com'erisferisce Plinio, e quantunque potesse parer ciò opera vana, pure ne seguì buon effetto, e le castagne di quella pianta riuscirono più saporite delle altre, e dal suo autore prese-ro il nome di Corelliane, e à questo aggiunge il Gallo nella sua agricoltura, che l'innestare due volte vn'istessa pianta, fa, che i suoi frutti diuegnano migliori.

Ritrouarono altri, come riferisce Pietro Crescentio nel capo 8. del libro 2. che innestandosi nel tronco del salice i rami di prugno, ò di ciregio, ò d'altri frutti, ch'habbiano noccioli, senza di questi, e con la sola polpa quelli poi pareriti sono.

Similmente dice l'istesso, se sul ciregio, ò nel pero, ò nel melo s'innesta la vite, l'vne maturano al tempo che maturar sogliono le ciregie, le pera, e le mela, e la rosa dice Cardano lib. 8. de subtilitate innestata nel melo fa hoi di mezzo inuerno. E così parimente pronaua, segue il Crescentio, che quando i rami del persico nel tronco del prugno s'innestano, amendue le nature di detti arbori si nutrano, e fanno più grossi, e migliori frutti, anzi afferma questo autore, che tutta la diuersità, ch'è trà le mela, trà le pera, e trà altri simili frutti, dal vario innestamento è nata.

Quindi parimente ne segue, che sopra vna istessa pianta diuersi frutti si veggono, quando, cioè diuersi rami di lei sono diuersamente innestati, e Plinio nel cap. 16. d. 1

O 3 libro

Del caso.

Innestato di se medesimo.

Iterato innesto.

Vita che maturi co la ciregie.

Rosa che fiorisce da mezzo uer

*Vna di tra
i colori.*

libro 17. racconta hauer egli veduto appreſſo à Tiueli vn taglio inneſtato, e carico d'ogni ſorte di frutta, perche haueua in vn ramo fichi, in vn altro noci, in vn altro vliue, in vn'altro vne, e coſi ſu gli altri pera, melagrane, e più forti di mela, ſebene queſta pianta bebbe poca vita. Anzi dice Columella, che in maniera ſi poſſono inneſtare le viti, che producano vn iſteſſo grappolo, in cui ſi veggono acini di vne di varie forti, e di diuerſi colori.

*12
Perſico con
neccioli di
amendola.*

Gratioſa proua è ancora l'inneſtare inſieme il perſico, e l'amendola nel prugno, perche come dice Creſcentio, frutti ne naſceranno, che hauranno la carne di perſico, e l'oſſo di amendola, prendendo il buono, & il dolce dell'vna, e dell'altra pianta, & laſciando l'amaro, contra ciò, che dicono i Logici auuenire ne' ſillogiſmi, che la conſeſione ſempre ſeguita la peggior parte.

*13
Modo d'in
neſtar à
ſeſſoſo.*

Quanto al modo poi, il più comune, che oggidì ſi tiene nell'inneſtare, è quello, che ſi chiama à ſiſſolo, e ſi fa in queſta guiſa, ſi ſegna nel più bel luogo dell'arbore con ferro ben tagliante, e poi ſi fende quanto è biſogno, hauendo ben legato il tronco, accioche il legno non ſi apriſſe troppo, ſi accomoda poi nell'apertura di lui il germoglio, ò inneſto talmente, che niente ſi vegha del taglio, e che il primo occhio reſti appena fuori del taglio, e ſopra la ſcorza del ramo, ò tronco, queſto poi ha ben legato, e ben coperto con cera, che ricuopra, & empia ogni ſeſſura. Vi ſi lega quindi attorno della paglia di ſegala, e vi ſi mette dentro vn poco di terra, accioche più facilmente poſſa l'inneſto germogliare, e queſto non deue eſſere più lungo di vn palmo.

*14
Regola del
l'inneſtar.*

Danno poi molte regole circa l'inneſtare gli ſcrittori delle coſe naturali, e dell'arte dell'agricoltura, delle quali le più principali qui recheremo.

*Nel tronco
più ſuſſo
che ne' rami.*

La prima è, che l'inneſto meglio ſi fa nel tronco, che in alto ne' rami, la ragione è, perche maggior nutrimento potrà l'inneſto riceuer dal tronco, oue tutta la virtù dell'arbore è vnita, che da vn ramo, oue vna parte ſola ſe ne ritroua. Appreſſo per ragione della qualità dell'iſteſſo nutrimento, il quale nel tronco farà meno alterato, che nel ramo, e perciò più facile à conuertirſi nella ſubſtanza del ramo cello inneſtato.

*15
Pianta da
inneſtarſi
ne troppo
aura, ne
a ſiſſo mol
le.*

La ſeconda, che pianta troppo dura, ò troppo molle non è atta à riceuer l'inneſto, non la troppo dura, perche non può ageuolmente riceuer le vene radicali dell'inneſto, non la troppo molle, perche non può ſoſtenere la forte legatura, e l'inneſto, ma

ſi rompe, e per ciò è ne l'herba, ne i teneri rampolli ſono capaci d'inneſto. Aggiunge Celio Rodiginio nel cap. 24. del lib. 30. che ne anche certe piante groſſe molto, & vntuoſe, quali ſono il pino, il cipreſſo, & altre, onde eſce la reſina, e la pece, habili ſono à riceuer l'inneſto, del che rende egli molte ragioni. La prima perche dette piante non ſopportino miſtione d'altra ſorte di piante come ne anche l'olio ſi meſcola con altri liquori, anzi ſe qual ſi voglia pianta è vnta d'olio, ſubito ſe ne muore. La ſeconda per ragione della corteccia loro, la quale per eſſer ſottile, e ſecca, non par atta à ſoſtenere l'inneſto. La terza per non eſſer il ſucco di queſte piante facile à tramutarſi in nutrimento d'altra pianta. La quarta perche per la graſſezza loro, (come anche autiue ne gli huomini) ſono poco ſeconde, onde non è merauiglia, che i frutti ſtranieri ſoſtener non poſſono quelle piante, le quali non ne poſſono hauer di propri, la qual ragione non eſſer ſufficiente dimoſtrano i ſalici, & altri molti alberi per natura loro ſterili, che pur gl'inneſti riceuono.

Quanto all'herbe poi, non vi manca modo, col quale ſ'inneſtano inſieme, ò almeno il frutto dell'inneſto godono, percioche dice Pietro Creſcentio nel capo vltimo del libro 5. che ſe ſi prende ſterco di capra, e con vna leſina ſottilmente ſi caua, e vi ſi mette il ſeme del raſſano, della lattuca, del naſturtio, della zuza, e della rardice, è fatto ciò ſi riuiolge in letame, & in picciola foſſa ſi ſotterra, il raſſano ſi fa come radice di tutte l'altre herbe, le quali naſcono inſieme, e ciaſcuna conſerua il ſuo ſapore. L'iſteſſo dice che ſe nel capo del porro aprendolo ſenza ferro ſi pone il ſeme della rapa, vn porro ne naſcerà ſi ſiſuratamente grade.

Ponendoſi ancora la ſemenza del lino in vna cipolla, & poi ſotto terra naſcondendola, ne naſce, dice il Cardano libro 8. *da ſubtilitate*, vn'herba, che nel colore ſomiglia al lino, e nel ſapore ritiene dell'acrimonia della cipolla, e ſi chiama appreſſo di noi dragoncello, & è herba molto grata al guſto nelle inſalate, & il Rinellion nel capo 20. del lib. 1. dice i cauoli diuenire talhora tanto grandi, e forti, che poſſono inneſtarſi.

V'è di più, che ſ'inneſtano ancora le piante con coſe odorofe, e medicinali, il che ſi fa in queſta maniera, dice il Creſcentio nel cap. 6. del lib. 8. ſi taglia nel mezzo il ſarmento, che hà da piantarſi, e tolta la midolla, in luogo di lei ſi pone ò muſchio, ò poluere di garofani, ò triaca, e poi diligentemente ſi ſtringe, e l'vna che naſcerà, riterrà

*16
Ne molto
graſſa, od
vntuoſa.*

*17
Herbe, co
me inſieme
ſ'inneſtino.*

*Porro ſmi
ſuratamen
te grande.*

18

*19
Pianta co
me ſi fac
ciano odor
oſe.*

la virtù di quella cosa, che nella vite fù posta, e più breuemente, penso, dice questo autore, che ciò far si possa, se quando cominciano à mutar l'vne, il ramo, onde prende l'vna si taglia, e si riempie, come di sopra è detto.

20 *Tempo d'innestare qual sia.*
La terza regola, quanto al tempo dell'innestare il più comodò è nella primavera, quando gli arbori cominciano à sudare ne' tronchi, ne' rami, e sotto terra, cioè, ne' paesi freddi, di Marzo, d'Aprile, e ne' caldi di Febbraio, e sempre inanzi che germoglinò, e dopò il mezzo giorno più tosto far si deue, che la mattina; per conto poi della Luna, se si fa l'innesto quando ella cresce, prende, e cresce più facilmente, se quando scema, massimamente poco dopò che fù piena, produce più frutto: nondimeno Agostino Gallo consiglia, che s'innesti, essendo la Luna noua, ne' terreni magri, e ne' grassi, quando è vecchia.

21 *In che Luna.*
La quarta regola, i germogli, o ramoscelli, ches'innestano, deuono esser tolti dalla parte Orientale dell'arbore, imperochè in quella parte, più ch'in altra, v'è caldezza, e temperata humidità per gli raggi, e temperato caldo del Sole, di proportionata bellezza, e grossezza, e più freschi, che si può, e venendo da lontano, siano portati con vn poco di terra, & inuolti in panni, ò in altra cosa, accioche non si secchino, e benissimo ancora si portano ne' cannoni pieni di mele, e ben chiusi. Debbono ancora essere sterili, imperochè quelli, che fan frutto, pongono, e mettono tanto nel frutto, che non ageuolmente possono venir al debito accrescimento: ma sono bene all'incontro molti atti quelli, che sonò occhiuti di molte, e grosse gemme, perche questo è segno della abbondanza della generatiua virtù.

22 *Si tagliano tutti gli altri rami.*
La quinta, deuono tagliarsi tutti gli altri rami dell'arbore innestato, perche altrimenti, essendo li propri rami come figli naturali della pianta, e l'innestato come figlio adottiuo, darà la pianta più copioso humore à propri rami, e così verrà à patire, & à seccarsi l'innesto.

23 *Facciasi l'innesto in pianta simile.*
La sesta, quanto più gli arbori, che s'innestano, faranno somiglianti, l'innesto sarà migliore, la ragione è, perche l'humore, che trahe la radice dalla terra, è digerito da lei, & alterato conforme alla propria natura; laonde vn'altra pianta simile potrà facilmente del'istesso nutrirsi, ma vna diuersa, come che richiede nutrimento diuerso, ò contrario, haerà maggior difficoltà di tramutarlo nella propria sostanza. Columella

però nel capo 27. del libro *de arboribus*, insegna vn modo da potersi innestare qual si voglia forte di pianta con ogniforte d'altra; ma molti anni di tempo à questo fine richiede.

La settima, se l'arbore sarà vecchio intanto, che la corteccia sarà troppo consumata, e secca, tal arbore si deue lasciar tagliato infino al seguente anno, e la ragione credo sia, perche l'humore, che diffonder si doueua per gli rami, si ferma nel tronco, e così si rimedia alla troppa siccità, della quale egli patiuà, e che è molto contraria à gl'innesti, onde il prouerbio n'è nato innestare sul secco, di persona che si muoue à far cosa senza fondamento, e che non gli è per riuscire.

Per corpo d'Impresa serue l'arbore innestato appresso al Bargagli a carte 335. col motto ALTERIVS SIC ALTERA, tolto da Horatio nella sua poetica, oue così dice,

*Natura fieret laudabile carmen, an arte
Quasitum est; ego nec studiū sine diuite veno
Nec rude quid possit videt ingenii, alteri sic
Alter a poscit opem res, & coniugat amicum.*

Appresso all'istesso à carte 489. si vede col motto IDEM, ET ALTER: colle parole poi, *utraqve vnum*, che di S. Paolo sono nel cap. 2. dell'epistola alli Efesij, serui già per Impresa fatta in honore del B. P. Caietano Tieni nostro primo institutore, perche egli fece come vn'innesto dello stato Clericale col Monacale, istituendo la Religione de' Chierici Regolari.

Dottrina morale dalla sopradette cose raccolta. Discorso II.

POTEUA Dio senza difficoltà far che la natura soccorresse à tutti i bisogni dell'huomo, di maniera ch'egli non hauesse da ricorrere all'arte, nella guisa, che prouede à gli vcelli, i quali non seminano, ne mietono; ne ciò ha lasciato di fare per difetto d'amore, ò di prouidenza, ma si bene per maggior honore, vtile, e diletto dell'huomo; per maggior honore, perche in questa maniera lo tratta più alla grande. Gran differenza v'è dalla cura, che viene padre amoreuole di tenero bambino à quella, che di figlio già d'anni, e senno maturo; percioche à quegli prouede il padre di cibo, di vestimenti, e di ogni altra cosa bisognuole, senza ch'egli vi pensi, ma à questi

24
Come si faccia in pianta vecchia.

25
Impresa.

26
Impresa.

27
Perche l'huomo non proueduto del tutto.

28
Per suo maggior honore.

farebbe torto, ſe lo trattaſſe in queſta maniera; cheſà dunque? gli dà danari, accioche egli conforme al ſuo volere ſi prouegga di quello, che gli fa di meſtiere; gli fa ritruar menſa carica di viuande, e laſcia in arbitrio di lui lo ſtendere la mano à queſta, ouero à quella. Coſi Dio, che per ragione della creatione è padre di tutte le coſe, e de gli huomini in particolare, alle creature irragioneuoli, come a figli pargoletti, e che non hanno l'vſo della ragione, prouede egli di quanto fa loro di meſtiere, ma all'huomo, come à figlio grande, dà danari, accioche egli ſi prouegga, e queſti ſono l'ingegno, l'indultria, la forza, le arti. Di maggior uole, perche la natura è determinata ad vna coſa ſola, ſi che ſe da lei hauueſſe l'huomo per eſempio ricetuto le veſti, d'vna ſorte ſola, ò di pelle, ò di peli, ò d'altra ſimile farebbe ſtato proueduto; la doue per mezzo dell'arte, e quanto alla materia, e quanto alla forma, ſe ne può prouedere in mille maniere diuerſe. Di diletto poi per le varie inuentioni belliffime dell'arte, e perche ciaſcheduno prende più piacere delle coſe fatte da lui, che da altri. Quindi hauendo Dio poſto Adamo nel terreſtre paradifo, non volle, che ſteſſe otioſo, ma gli die penſiero di coltiuarlo, non per biſogno, che ve ne foſſe, ma ſolo per diletto, *ut operaretur, & cuſtodiret illum*, dice il ſacro Teſto. E vero che altri traduſſe dall'Hebreo; *ut hereditate poſſideret illum. & Dominus illius in ſua cõt.* eſſet, e pare certamente ſtano modo di dire, percioche *hereditas*, ſi dice quella facoltà, che poſſeduta in prima da altri, per loro morte viene in poter noſtro; ma ſe Adamo fù il primo huomo del mondo, e la morte non era ancora nata, come già ſi parla di heredità? forſe volle accennare Iddio con queſte parole, che doueſſe Adamo goderlo ſicuramente, e lungamente, come coſa hereditaria, che per eſſer antica di caſa ſi gode ſenza liti, e più difficilmente ſi aliena; ma come ſi accorda con la noſtra volgata, *ut operaretur, & cuſtodiret illum*? Forſe l'eſer ſignore di vna terra, & coltiuarla è l'iſteſſa coſa? non già, ma vanno tanto inſieme, che quaſi è impoſſibile il ſepararle, onde ſi ſuol dire, che il pie del padrone ingraſſa il campo, e l'occhio fa graſſo il cauallo, perche par impoſſibile, che vegga il padrone coſa ſconcia, ò biſogneuole nel ſuo podere, e non le porga rimedio, & all'incontro chi coltiua vn campo non ſuo, non mai vi fa quella diligenza, ne vi hà quell'amore, che haurebbe il padrone; ouero ſignificò, che non il porui il piede, come di-

cono i legilli, ma il porui la mano, e l'operare nella caſa di Dio, e il vero modo di prendere la poſſeſſione, e dimoſtrarſi Signore di alcuna coſa; ò pure che ſi come l'heredità ſi acquiſta, morendo quegli, che la poſſedeua, coſi i frutti dell'opere, e delle fatiche noſtre dir ſi poſſono heredità, perche la fatica, e l'opra paſſa, e per coſi dire muore, rimanendo tuttauia il frutto dopò di lei come heredità laſciata. Impariamo ancora di qui, che ſe Dio non ſi prende ſdegno, che l'opere perfettiſſime fatte da lui hano dall'arte humana variate, & accomodate all'vſo ſuo, molto meno deue ſdegnarſi vn huomo, che l'opere ſue da vn'altro huomo ſiano corrette, e migliorate, anzi che ſi come ſi aiutano inſieme la natura, e l'arte, coſi deuno gli huomini ſcambievolmente aiutarſi l'vn l'altro.

Queſto bel tẽperamento di natura, e d'arte veder ſi dourebbe nelle actioni noſtre, perche ſe procederanno dall'arte ſola faranno affettate, il che è grandiffimo vizio, poiche dice Quintiliano, *Nihil eſt affectatione cdiuſius*, ſe dalla ſola natura, faranno per lo più inſipide, e ſenza gratia, ma quando l'arte talmente le modera, che ritengono tuttauia anche più del naturale, non vi è che deſiderare; per ciò è da notare, che nel capo 4. della Cantica dice lo ſpoſo d'eſſer ſtato ferito nel cuore da vn capello, non già delle treccie, ma ſi ben del collo. *Vulneraſti cor meum ſoror mea ſponſa in vno crine cõlitui*.

Ma perche dal collo più toſto, che dal capo? anzi come dal collo, ſe in donna bella queſto ſuol' eſſere qual'alabaſtro, ò qual auorio bianco, polito e ſenza peli? era forſe a guiſa di cauallo, che i crini pendeano dal collo? ò ſe pure alcuno ve ne haueua, chi non ſà, che molto più belli, lunghi, & adorni eſſer doueano quelli del capo? perche dunque non più toſto lodati quelli? Forſe andaua coſi coſerta, ò nel velo riſtretta queſta ſpeſa, che quelli del capo rimaneuano tutti coperti dal velo, e perciò non ſeruano gli occhi, e per mezzo de gli occhi il cuore dello ſi oſo, ò pur in ſento ſpirituale, eſſendo il collo ſimbolo nell'oratione, e dell'humiltà ſignificò lo ſpoſo, che i penſieri dell'anima grate, & humile ſono quelli, che lo ſerſcono, e rapiſcono; coſi eſpongono molti, ma io direi, che per capello di collo non intendeſſe già nato nel collo, ma ſi ben pendente ſopra del collo; quaſi negletto ad arte, non accomodato in treccie con gli altri, quaſi diceſſe, che più rimaneua rapito da certe attioni fatte ſenza affectatione, e ſen-

Meriti heredità di opre buone. Huomo non deue ſdegnarſi di eſſer corretto.

2. Natura, ed arte deue vederſi nelle noſtre actioni.

Cant. 4. 9.

Crini di collo perche più de gli altri ſerſcano il cuore.

Simplicità piace à Dio.

Per maggior utile.

Per maggior diletto.

Gen. 2. 15. *ut operaretur, & cuſtodiret illum*. E vero che altri traduſſe dall'Hebreo; *ut hereditate poſſideret illum. & Dominus illius in ſua cõt.* eſſet, e pare certamente ſtano modo di dire, percioche *hereditas*, ſi dice quella facoltà, che poſſeduta in prima da altri, per loro morte viene in poter noſtro; ma ſe Adamo fù il primo huomo del mondo, e la morte non era ancora nata, come già ſi parla di heredità? forſe volle accennare Iddio con queſte parole, che doueſſe Adamo goderlo ſicuramente, e lungamente, come coſa hereditaria, che per eſſer antica di caſa ſi gode ſenza liti, e più difficilmente ſi aliena; ma come ſi accorda con la noſtra volgata, *ut operaretur, & cuſtodiret illum*? Forſe l'eſer ſignore di vna terra, & coltiuarla è l'iſteſſa coſa? non già, ma vanno tanto inſieme, che quaſi è impoſſibile il ſepararle, onde ſi ſuol dire, che il pie del padrone ingraſſa il campo, e l'occhio fa graſſo il cauallo, perche par impoſſibile, che vegga il padrone coſa ſconcia, ò biſogneuole nel ſuo podere, e non le porga rimedio, & all'incontro chi coltiua vn campo non ſuo, non mai vi fa quella diligenza, ne vi hà quell'amore, che haurebbe il padrone; ouero ſignificò, che non il porui il piede, come di-

In caſa di Dio ſi prende la poſſeſſione coſi ſenſa di mano, non coſi pie de.

Gen. 2. 15. *ut operaretur, & cuſtodiret illum*. E vero che altri traduſſe dall'Hebreo; *ut hereditate poſſideret illum. & Dominus illius in ſua cõt.* eſſet, e pare certamente ſtano modo di dire, percioche *hereditas*, ſi dice quella facoltà, che poſſeduta in prima da altri, per loro morte viene in poter noſtro; ma ſe Adamo fù il primo huomo del mondo, e la morte non era ancora nata, come già ſi parla di heredità? forſe volle accennare Iddio con queſte parole, che doueſſe Adamo goderlo ſicuramente, e lungamente, come coſa hereditaria, che per eſſer antica di caſa ſi gode ſenza liti, e più difficilmente ſi aliena; ma come ſi accorda con la noſtra volgata, *ut operaretur, & cuſtodiret illum*? Forſe l'eſer ſignore di vna terra, & coltiuarla è l'iſteſſa coſa? non già, ma vanno tanto inſieme, che quaſi è impoſſibile il ſepararle, onde ſi ſuol dire, che il pie del padrone ingraſſa il campo, e l'occhio fa graſſo il cauallo, perche par impoſſibile, che vegga il padrone coſa ſconcia, ò biſogneuole nel ſuo podere, e non le porga rimedio, & all'incontro chi coltiua vn campo non ſuo, non mai vi fa quella diligenza, ne vi hà quell'amore, che haurebbe il padrone; ouero ſignificò, che non il porui il piede, come di-

senz'arte, ma per forza sola d'amore, che di cert'altre con troppa esquisitezza, e maestria elequite dilettandosi molto Dio della semplicità, perche *cum simplicibus sermone natus est*.

L'vno, e l'altro di questi effetti si vede nel glorioso S. Antonio Abbate, perche egli fu qual pianta innestata di molte, poiche imitaua tutte le virtù, che singularmente risplender vedeuu in ciascheduno, e da lui poi appresero moltissimi altri Monaci a far frutti perfettissimi di santità. Et à questo proposito si può addurre vn luogo del ca. 8. della Sapienza, oue frà le altre lodi, che se le danno, si dice ancora essere ricchissima, se bene la ragione, che di ciò si adduce, par vn poco strana. *Quid sapientia locupletius, si dice, quæ operatur omnia*, qual cosa più ricca della sapienza, che ogni cosa opera? se detto hauesse qual più potente, ò qual più industriosa, parrebbe bene, perche industria, e potenza, ò forza si richiede all'operare, ma dire qual più ricca? che hanno da fare le ricchezze con l'operare? noi veggiamo, che i poteri sono quelli, che si affaticano, e che operano, la doue i ricchi, se ne stanno con le mani alla cintola, e viuono delle fatiche altrui, non par dunque buona conseguenza, e vera ragione, e ricca, perche opera. Sembra, che questo luogo habbia molta conformità con quello della Genesi poco fa spiegato, *ut operaretur, & custodiret illum*, e che qui parimente sia tanto il dire *quæ operatur omnia* quanto *quæ possidet omnia*; e farebbe pianissimo il senso, cioè qual cosa più ricca della sapienza, che possiede il tutto; Ma altri à proposito di quello, che noi diceuamo, espongono quell'*operatur* per raccogliere guadagno da ogni cosa; à guisa di ape, che da tutti i fiori prende il succo da formare il mele; in tutte dunque ritroua il sapiente alcuna cosa di buono da imitare, in tutte che raccoglie per frutto dell'anima sua.

Qual'arte d'innestare si può dire che sia la consuetudine, perche anco questa fa che ciò, che prima ci pareua strano, e dalla natura nostra lontano, si accomodi in guisa, che diuenti naturale; anzi che si conuerta nella sua natura, si come l'innesto conuer- te in se la pianta innestata, e la fa rendere frutti à se naturali, e non à lei; e perciò si suol dire *consuetudo est altera natura*. Sà molto bene quest'arte Satanasso, & vn picciol germe di malitia egli procura d'innestarci nel cuore, perche se tosto nol ricidiamo, si fa vna cosa istessa con lui, e diuenta vna gran pianta di molti mali feconda, e à

ciò par che alluda San Paolo dicendo, *Radicem enim omnium malorum est cupiditas*, è radice, cioè pianta, prendendosi la parte per il tutto, come in quel luogo d'Isaia, *sicut radix de terra siccanti*, ò pure l'assomiglia alla radice, più tosto che alla pianta, prima perche si come la radice stà nascosta, e non si vede, quantunque siano palesi i frutti, che da lei nascono, così molti peccati si veggono nel mondo, de quali non si scuopre l'origine, ma la radice loro altra non è, che l'auaritia. Vedi condannar vn'innocente, assoluere vn reo; ò che frutti cattiuu, qual sarà stata la radice? la cupidigia, di pur che sarà stato corrotto con presenti il Giudice, e se bene si affatica tener segreta questa radice dell'arbore, ad ogni modo da quello, che sorge, si argomenta, qual ella sia. Radice in oltre è l'auaritia, perche oue le altre parti della pianta sempre tendono in alto, la radice sempre si stende al basso, penetra quanto può sotto terra, e non altrimenti l'auaritia è vizio di animo basso, e terreno; e continuamente più si auuoluppa nelle cose vili: gli altri vitiij pur sorgono talhora à far alcuna attione honorata, il superbo, e l'ambizioso quali imprese non conducono à fine per desiderio di honore? Il libidinoso per piacere à quel idolo ch'egli adora, che non farebbe? l'ira anche ella è principio bene spesso di attioni segnalate, e così de gli altri si può dire. Ma l'auaritia di qual bene fu cagione mai? è come radice, che sem- pre si pone sotto terra, e si concentra per allontanarsi dal perger utilità ad alcuno. Finalmente si come la radice è l'ultima à morire, e la più difficile à suellerli dalla terra, perche troncar vn ramo dell'arbore, è cosa molte facile, ma spiantarlo dalla terra, oue stà con le radici internate è molto difficile; così l'auaritia è difficilissima frà tutti i vitiij da sbarbarli da quel cuore, nel quale profondamente hà poste le radici. All'ambitione de figli di Zebedeo con vn *nescitis quid petatis* si rimedio, il timor di San Pietro con vna occhiata del Salvatore quasi ghiaccio da raggio di Sole percosso, si disfece in pianto; la poca honestà di Maddalena con vn sermone si ritorinò: l'infedeltà di Tomaso con vna visita del Medico Christo signor nostro fù discacciata. Ma la cupidigia, & auaritia di Giuda, ne con darli Christo la borsa, ne con inginocchiarsi à suoi piedi, e tanarglieli, ne con molti sermoni, e ammonitioni, ne con minaccie, ne con carezze si venne à sanarglià mai; à Farisei propose Christo stesso quella bella parabola del villico per insegnare loro ad acquistare il Pa-

1. Tim. 6. 10.

Isaia 53. 2.

Auaritia radice di tutti i vitiij.

Quanto difficile à curarsi.

Matth. 20. 22.

Prov. 3. 32.

3. S. Ant. più sa di molte.

Sap. 8. 5.

Sapiete da tutte le cose raccogliere frutto.

Gen. 2. 15.

4. Consuetudine quanto potente innesto.

Cupidigia radice.

Luc. 16. 14 il Paradifo con la elemoſina, e ſubito ſoggiunge il ſacro Teſto, *Audiebant hæc omnia Phariſæi, qui erant auari, & deridebant illum,* perche tutto ciò, che non è ordinato ad acquiſtar danari, ſembra all'auaro pazzia. Siegue San Paolo, *quam quidam appetentes.*

1. Tim. 6. 10. Ma che euii torſe alcuno che deſideri l'auaritia? non credo ſi troui perſona tanto ſciocca, che ciò brami, perche il nome di auaro da tutti ſi abborriſce: poi non ſi brama ciò ch'è in poter noſtro d'hauere, ma chi è colui, che non poſſa eſſere auaro, ſe vuole? Il bramar qual ſi voglia coſa, è in poter noſtro, l'auaritia non è altro che deſiderio di ricchezze; dunque chi vuole, può eſſere auaro, come adunque dice S. Paolo, che ſi brama? forſe alcuni ſono tanto deſideroſi del denaro, che par loro di eſſere poco diligenti in procurarſo, e conſeruarſo, e per ciò bramano di eſſer più auari, di quello che ſono, non ſi auuedendo in ciò di eſſer arriuati al ſupremo grado dell'auaritia? Ma meglio nel Greco ſi legge *φιλαργυρία*, cioè

1. Tim. 6. 10. *pecunia amor*, & il relatiuo *quam* ſi riferiſce all'antecedente *pecuniam*, non all'amore. Hora, che fecero queſti che furono innamorati del danaro? *inferuerunt ſe doloribus multis*: s'inneſtarono di molti dolori, bramarono di eſſer ricchi, e poi in vece di ricchezze ritrouarono dolori: il deſiderio ſuoſi partorire la coſa deſiderata, brami ſapere? da queſto deſiderio naſce la ſpeculatione, lo ſtudio, che partoriſce la ſcienza. Brama la gratia di alcuno? queſto deſiderio fa che procuri di fargli coſe grate, e coſi vieni ad acquiſtare la ſua gratia; come qui dunque il deſiderio di acquiſtar danari non produce danari, ma dolori? accenna la riſpoſta l'Apoſtolo, perche ſi deſiderio inneſtato, e ſi come pianta inneſtata non produce frutti ſimili alla ſua natura, ma ſi bene all'inneſto, coſi da queſto deſiderio di danari non ne naſcono danari, come richiederebbe la natura di lui, ma dolori; perche queſto ſi ſuoſi inneſto, *Inferuerunt ſe doloribus multis*. Ad arbore inneſtato ſi troncano tutti gli altri rami, acciò che l'inneſto faccia frutto, e dall'huomo auaro ſono recifi i deſiderij di tutte le altre coſe, talche non ſolamente egli non brama le coſe celeſti, ma par che neanche habbia fame, ò ſete, ò freddo, ò caldo, perche tutti i ſuoi deſiderij ſono ridotti in queſt'vno del danaro. Ma ſe la pianta, di donde ſi prende queſto inneſto, ch'è l'auaritia, è radice di tutti li peccati, come non dice più toſto S. Paolo, che *inferuerunt ſe peccatis multis*, ouero *omnibus malis*, che *doloribus multis*? perche dolore, e peccato ſi

prendono per l'ſteſſa coſa nella Scrittura Sacra, che è quella, che dà i veri nomi alle coſe, che per ciò dice Dauid dell'empio, che *concepit dolorem, & peperit iniquitatem*, chi ha veduto mai, che vna coſa ſi concepifca, & vn'altra ſi partoriſca? non ſon dunque due coſe diuerſe; ma l'ſteſſa, dolore & iniquità; hà dunque come due volti il peccato, vno è il dolore, e la pena, l'altro è la colpa, e perche gli auari più quella temono, che queſta, perciò quella faccia riuolto loro San Paolo e diſſe *inferuerunt ſe doloribus multis*; ma perche non *omnibus*? perche queſto inneſto è tanto ſecondo, che baſterà à produrli tutti, ancorche ſembri eſſere ramoſcello di alcuni pochi. Inneſto ſi può dire enandio qual ſi vnglia affetto piantato nel noſtro cuore, perche ſubito lo fa germogliare rami, e produrre frutti della qualità, che è egli, *De coras enim exiunt*, diceua il Salvatore *cogitationes male, homicidia, adulteria, fornicationes, furta, falſa teſtimonia, blaſphemia*, Ma che? il cuore non ſi egli creato buono da Dio? non ſi dice, che *vidit cuncta que fecerat, & erant valde bona*? e quelle coſe, ch'egli forniva con le ſue proprie mani immediatamente, non ſono priuilegiatamente buone? hor tale è il cuore di ciaſcuno, perche diſſe di lui Dauid: *Qui finxit ſigillatim corda eorum*. Non può eſſer dunque ſe non buono, ma come da lui germogliano tante coſe cattive? egli biſogna dire, che ſia inneſtato di qualche male affetto, e l'arteſice di queſto peſſimo inneſto, ſuoſi eſſer ſatanafſo, come ſi accenna in San Giouanni al 13. oue quaſi riſpondendo alla tacita obbiettion, come poteſſe eſſere, che Giuda tradiſſe il ſuo dolciſſimo Maeſtro, dice che il Demonio fece queſto inneſto. *Cum diabolus iam miſiſſi in cor, ut traderet eum ludas*. I germogli di queſti inneſti ſi veggono vſcire primieramente dalla bocca, e le frutta ſi colgono nelle mani, *os ſuum abundauit malitia*, diceua di vno di queſti inneſti da Satanaſſo il real Profeta, oue dall'Hebreo legge il noſtro Agellio, *os tuum genuit malitiam*, e de' frutti diceua l'ſteſſo *in quorum manibus iniquitates ſunt*, & il ſimile auuiene inefſtandoſi il cuore di affetti ſanti. Inneſto la ſpoſa nel ſuo cuore qual ramoſcello gentile il ſuo diletto appaſſionato, onde diceua: *Fasciculus myrræ dilectus meus mihi, inter vbera mea commorabitur*, e che ne ſegui? vi crebbatanto queſta mirra, che occupò tutta la ſua perſona, ſi che ſin dalle mani ſi ſtillaua mirra. *Manus mea diſtillauerunt myrrham*.

Se tanto può nelle piante vn'Inneſto, quanto più dourebbe potere frà gli huomi-

Pſ. 7. 15.

Peccato, e dolore è l'ſteſſo.

1. Tim. 6. 10.

Mat. 15. 19

Gen 1. 32.

Pſ. 3. 15.

Cuore di cattiu in-neſtato da Satanaſſo. **Ioan. 13. 2**

Pſ. 49. 19.

Ibid.

Pſ. 25. 10.
De buoni da Chriſto

Cant. 1. 13

Cant. 5. 5.

**Mattimo-
nio innesso
diuino.**

Gen. 2. 24.

ni la congiunzione per mezzo del matrimonio? questo veramente possiamo dire, che sia vn' innesso diuino, già che *Relinquet homo patrem, & matrem suam*, che è tanto come esse retagliato dalla propria pianta, & *adhaerebit uxori sua*, che è come essere innessato, & *erunt duo in carne vna*, ch'è farsi vn pianta di due. Egli è vero, che io stupisco attribuirsi in questa sentenza al marito ciò, che è proprio della moglie, perche non lascia lo sposo il padre, e la madre per dimorar con la sua sposa; ma si bene questa gli abbandona, per ritirarsi co' l' suo sposo, così leggiamo di Rebecca, di Lia, di Rachele, e di Sara, figlia di Raguele, che lasciarono le case, & il padre loro, e si trasferirono ad habitar co' loro sposi, i quali all'incontro non perciò lasciarono di star co' loro progenitori; e così ancora oggidì si vfa, che la moglie lascia la casa de' parenti, e se ne vā à star con lo sposo, il quale se hà padre, non per questo l'abbandona. Quello ancora, che si dice

Gen. 2. 24.

adhaerebit uxori sua, par che più tosto conuenga alla donna; e che di lei dir si douesse, che *adhaerebit viro suo*, perche l'appoggiarsi è proprio de' più deboli, e questo termine di *adharere*, l'viano i Filosofi per significare dipendenza, qual hà l'accidente dalla sua sostanza; onde anche David diceua *mihī autem adhaerere Deo bonum est*, ma nel matrimonio non è la donna la faccia, e la debole? non è ella, che hà da dipendere dal suo marito? che hà bisogno di essere da lui sostenuta? che è qual vite, che hà necessità di palar, ò pianta, à cui si appoggi, conforme à quel detto *Uxor tua, sicut vitis abundans in lateribus domus tua?* come dunque più tosto non si dice, che *uxor adhaerebit viro*, che dell'huomo, che *adhaerebit uxori sua*, forse per risponder all'vno, & all'altro dubbio sarà da considerarsi il tempo, in cui fù ciò detto, cioè, nello stato della innocenza, quasi che in quello stato solo hauesse ad hauer luogo questa legge, e che quello, che oggidì si osserua, che la moglie segua il marito, e da lui dipenda, forse dato in pena alla donna per la sua colpa, già che le fù detto *sub viri potestate eris?* Andrebbe bene, quando per ragione di natura fosse la donna più nobile, e più forte dell'huomo, il che non c'è; et se s'habbe più riguardo al mistero, che alla lettera, già ch. disse an Paolo *sa*

Ps. 72. 28.

Ps. 127. 3

Eph. 3 52

Non nego questo mistero, ma bisogna ancora spiegar di maniera questa sentenza, che non sia falsa, quanto alla lettera. Dirò io dunque quello, che mi souuene, per risposta. In prima che questa sentenza si habbia ad intendere tanto della donna, quanto dell'huomo, sì che anco di lei s'auueri, e dir si possa. *Relinquet mulier patrem, & matrem suam, & adhaerebit viro suo*. Perche non è cosa noua, che ciò, che si dice nella scrittura dell'huomo, s'habbia da intendere ancora della donna. *Beatus vir, qui timet Dominum*, dice molte volte David, e s'intende anche della donna, se bene non è nominata, & in questo principio della Genesi il comandamento di non mangiar del frutto del arbore della scienza del bene, e del male, ad Adamo solo si legge essere stato fatto, e pur s'intende anche della donna, & à gli Angeli disse Dio, che custodissero l'arbore della vita, accioche Adamo non ne prendesse, ma non perciò sarebbe stato lecito ad Eua il prenderne. Così dunque ancora qui si fa inentione dell'huomo solamente, come di più principale, ma non perciò viene esclusa la donna, anzi mentre che si conchiude, che *erunt duo in carne vna*, si dimostra, che quello, che si dice di vno, si deue intender ancora dell'altro, sì che volle significare in questa sentenza Dio, che gli sposi esser doueano più vniti frà di loro, che col padre, e con la madre, e che bisognando, questi ciascheduno di loro più tosto abbandonato haurebbe, che lasciato l'altro. E quando bene non mi si voglia concedere, che in questa sentenza si fauelli non meno della donna, che dell'huomo, almeno non mi si potrà negare, che ciò che si afferma dell'huomo, non si nega della donna, ancorche dunque s'aueri in questa, non perciò falsamente si dice di quello, & ancorche in questa fosse più vera, non per tanto lascierebbe d'esser vera in quello, sì come non dirò falsamente, che alcuno sia bello, ò potente, per ritrouarsi altri più bello, ò più potente di lui: finalmente se pur vogliamo, che qui si dica alcuna cosa propria dell'huomo, direi che si dimostra l'affetto grande di lui verso della donna, il quale bene spesso lo spinge à prendersela contra la voglia de' propri padri per isposa, e fa sì, che quanti di lei bisognouole, à lei si accosti, e dal suo voler dipenda. Il che non così souente accade nella donna, ò almeno non è effetto proprio d'amore, non accade dico così souente, perche veggiamo rarissime volte le donne eleggersi di proprio parere i mariti, ma bene prender quello, che da suoi padri viene

*Esposizione
letterale.*

Ps. 111. 1.

*Nella scrittura
ciò, che si dice
dell'huomo
s'intende
anche della
donna.*

Gen. 2. 24.

Mariti ſi-
mili all'in-
neſto.

ne dato loro, ne tanto pare, che per propria volontà, quanto che ſforzate, e di mala voglia quelli laſcino; onde era coſtume appreſto à gli antichi, come nota Plutarco, che la ſpoſa non andaua con ſuoi proprij piedi alla caſa dello ſpoſo, ma vi era portata, dimoſtrando con queſta cerimonia, che mal volentieri laſciaua il padre, & la madre, e che vi era condotta quaſi per forza; ne è marauiglia, che dal marito dipenda, di cui è tanto biſogneuole, e tanto più debole. Comunque ſia queſta ſentenza, ſi affa molto bene alla noſtra ſomiglianza dell'inneſto, perche in queſta rappreſentandoli lo ſpoſo, egli è che ſi toglie dalla propria pianta, quaſi dalla propria madre, e ſi va ad vnire con quella, con cui s'inneſta, ne ſenza ragione diſſi, che l'inneſto rappreſenta lo ſpoſo, perche egli è, che dà virtù, e ſeconda la pianta, e che la riduce alla ſua propria ſpetie, nominandoli la pianta, non col nome di prima, ma ſi bene con quello dell'inneſto, non altrimente dall'huomo dipende la ſecondità della donna, e laſciando ella lo ſtato ſuo di prima, de gli honori, e de' titoli del marito ſi veſte, & al voler di lui deue far conforme ogni ſua voglia. Hor queſto inneſto ha voluto, che ſia Dio frà gli huomini, accioche frà di loro ſoſſe vnione, e carità, mentre, che per mezzo di lui ſi fanno parentele, ſi comunicano i beni, e marauigliosamente ſi vnifcono gli animi, che perciò non è lecito l'vnirſi in matrimonio quelli, che ſono parenti, accioche ſi diffonda, e dilati più la carità, e la beneuolenza: frà il marito ancora, e la moglie ſi fa belliffimo contratto donando ciaſcheduno ciò, che hà di buono, riceuendo quello che gli manca, l'huomo porta ſeco la fortezza, la donna reca la bellezza, quegli acquiſta, queſta conſerua, quegli è in vece di forma, queſta di materia. E ſi come gran caſtigo meriterebbe, chi guaſtaſſe vn'inneſto fatto di mano del principe, coſi è degno di molta pena l'adultero, che per quanto è in ſe, queſto bell'inneſto diſtrugge, per la quale ragione il noſtro ſaluatore ne anche volle permetter il diuortio frà marito, e moglie dicendo *Quod Deus coniunxit, h mo non ſeparet*:

Mat. 19. 6

6
Morte inne-
ſta in mi-
glior vita.

Apo 20. 13

Mirappreſenta queſto caſo de gli vcelli quello, che auuiene à gli huomini con la morte, è queſta qual vcello ingordo, che ei diuora, come ſe ſoſſimo piccioli granel- li, ma non vede, che ſuo mal grado ci fa bene, perche finalmente da lei vſceremo, poiche *Inferni, & mors dabunt mortuos ſuos,* & vſcendo riſorgeremo, e quaſi nuovo in-

neſto germoglieremo più belli che mai; percioche come dice S. Paolo, *Seminatur corpus animale*, quaſi diceſſe, à guiſa di ſeme queſto noſtro corpo è hora inghiottito dalla morte, ma *ſurget corpus ſpiritale* germoglierà inneſtato di ſpirito, *ſeminatur in igno- bilitate, ſurget in gloria, ſeminatur in infirmitate, ſurget in virtute*. E ben vero, che ſi come non tutti i ſemi diuorati da gli vcelli hanno queſta buona fortuna di eſſer rigettati ſopra piante domeſtiche, e ſeconde, ò atte à dar loro la vita, ma altri cado- no frà ſpine, altri ſopra de' ſaſſi, & altri in altri luoghi, coſi non tutti quelli, che riſorgeranno da morte à vita nell'vltimo giudi- cio, faranno partecipi della gloria di Chri- ſto, perche *Omnes quidem reſurgemus* dice l'Apoſtolo S. Paolo, *ſed non omnes immuta- bimur*, ma non diuerremo tutti immortali? certo che sì, e come dunque non tutti fare- mo mutati? perche la vita, che acquiſte- ranno i cattiu, ſarà peggiore di quaſi uo- glia morte, riſorgeranno per morir eter- namente, hauranno vità, accioche la mor- te loro non habbia mai fine, e perciò paſ- ſando da vna morte all'altra, ben ſi dice, che non faranno mutati.

E qual hederà la donna, che ſi come l'he- dera è tutta braccia, e ſtringe, e lega tutto ciò, che le ſi auuicina, coſi tutta ſi uni, e legami è la donna, *laqueus enim venatorum eſt*, dice di lei il Sanio, *Sagena cor eius*, & *vincula manus illius*; bella nell'apparenza è l'hederà, e circondando l'arbore, par che l'adorni, ma ſucchia tutta la ſua ſoſtanza, e tal'è la donna, ch'armata di vna vana bel- tà, par che rechi diletto à gli occhi, ma to- glie il meglio, che habbiamo, onde quel giouinetto prodigo *Diſſipauit omnem ſub- ſtantiam ſuam cum meretricibus*, hà le fron- di l'hederà, che raſſembrano alla figura tanti cuori, ſi che pare che porti il cuore nelle mani, e che lo doni alla pianta, che abbraccia, ma ella poi le ſucchia il cuore, e le viſcere, e l'vccide, e non altrimente don- na cautiva par che in aprir la bocca, ſi mo- ſtri il cuore, ſi doni le viſcere, ma non ti credere d'eſſer ſolo, perche non hà minor abbondanza di cor, che di parole, & à quant'la corteggiano, dona il ſuo cuore, & ancora gliene rimangono per dar ad al- tri, ma il tutto conſiſte in frondi di parole, e di leggerezza, & in fatti ella ſucchia il cuore, e le viſcere di quelli, che prattano ſeco. Et ecco vn'altra marauiglia dell'he- dera, che non contenta dell'auore, che trahe dalla madre terra, dalle pop- pe ancora della pianta, con cui s'vnice,

1. Cor. 15.

44.

Ibid.

1. Cor. 15.

43.

Differenza
dalla riſur-
rettione de
buoni, e de
cattiu.

1. Cor. 15.

52.

7

Eccl. 7. 27.

Donna aſ-

ſomigliata

all'hederà.

Luc. 15. 13

ſuc-

lucchia il latte; si che tanta copia hauendo di nutrimento, pare che dourebbe esser molto feconda, e tutto il contrario auuiene, perche è sterile, e tutta si conuerte in frondi, e non altrimenti la donna, non è mai fatia, sempre vi vogliono nuouli danari, e nuoue spese per contentarla, ma con qual frutto? l'huomo se spende suol poruedersi d'armi, o di libri, o in altra maniera fruttuosa i danari impiega, ma la donna il tutto conuerte in frondi, il tutto spende in vestirsi, & adornarsi in vanità, in leggierezza di nessun profitto: hor della vicinanza di questa non bisogna fidarsi, ancorche a te paia di esser legno priuo di humore, o per ragion dell'età, o della professione; perche è troppo facile ad afferrarsi, e troppo strettamente lega, e perciò tutti i Santi consigliano, che fuggir si debbano le conuersationi loro, anzi il Sauio vuole, che ne anche ci accostiamo alle strade, per le quali si uà allaca sa loro. *Ne abstrahatur in uis illius mens tua, neque decipiaris semitis eius.*

Nissuno può dell' sua vicinanza fidarsi.

Pro. 7. 25.

8 Giudicar douemo le opere nostre come se fossero d'altri.

Psalm. 76. 7.

2. Reg. 12. 7.
3. Reg. 12. 13.
Ibid.

Penitente ramo innestato.

Non meno, che alle piante, gioua etandio a noi l'innestarci in noi stessi, ma come? qual ramo, o germe è quell' operatione, che noi facciamo, o quel nostro pensiero, questo dunque douemo recider da noi, cioè, pensar, che sia operatione d'altri, e non nostra, e come tale considerarla, & innestandola poi in noi, come ramo di altra pianta, verremo a compartirla nutrimento, che ne seguiranno ottimi frutti; perche oue considerandola come propria, l'amor proprio ci vela gli occhi, e non ci fa conoscer i suoi difetti, quando la giudichiamo come altrui, più facilmente diamo di lei vera sentenza, & in questa guisa attendendoui, procuriamo di farla irreprensibilmente: questo è vn giudicar noi stessi, al che ci esorta San Paolo, questo è vn far conto col nostro cuore, come faceua David, quasi che fosse persona diuerla da se, *meditatus sum nocte cum corde meo exercitabam, & secebam spiritum meum,* questa in somma è l'arte che usò Natan Profeta per far raunedere David del suo errore, perche gli rappresentò quella sua azione, come se fosse d'altri, e quando uide ch'egli ne faceua sincero giudicio, gliela innestò, e disse, *aueris ille uis,* onde ne seguì frutto utilissimo di penitenza, *Peccauit*, che meritò uirare, *Domimus quoque transiuit peccatum suum a te.*

Ramo etandio prima tronco, e poi innestato nell'istessa pianta, dalla quale fù reciso, ci rappresenta il penitente, il quale prima della colpa fù tagliato, e lascio d'esser ramo, & membro di Christo, ma per la

penitenza di nuouo egli viene innestato, e si comedice Plinio, che questo ramo così innestato fece più saporiti frutti, che fatto non haurebbe, se mai fosse stato tagliato dalla pianta; così molte volte auuiene, che penitente fa più saporiti frutti, che altri, che non furono mai recisi dalla colpa, come non saranno saporiti, se dice il Saluatore, che nella mensa del cielo sono più grati, che i frutti degli innocenti? *Gaudium est in caelis super uno peccatore poenitentiam agentem, quam supra nonaginta nouem iustis, qui non in ligent poenitentia.* Questo intendea molto bene il Santo precoridore di Christo, e perciò a peccatori diceua, *Facite fructus dignos poenitentia,* quali dicesse, non tutti i frutti sono degni di questo innesto, perche deuono esser più saporiti, più maturi, e più perfetti de gli altri. Ma San Paolo nel c. 11. dell'Epistola a Romani non poteua più chiaramente spiegar questo pensiero, che veramente è suo: dice egli dunque fauellando de' Giudei sotto metafora de' rami, che molti di loro, *Propter incredulitatem fracti sunt, & ceciderunt,* si che furono recisi come rami inutili. Ma che non potranno di nuouo inserirsi? Si, dice San Paolo, *sed & illi, si non permanserint in incredulitate, inserentur, potens est enim Deus iterum inserere illos. Nam si tu (o Gentilis) ex naturali excisus es oleastro, & contra naturam insertus es in bonam oliuam, quanto magis ij, qui secundum naturam inseruntur sua oliua?* Se lasceranno, dice egli d'esser infedeli, potranno di nuouo esser innestati, che ciò può ben far Dio. Impercio che se tu essendo gentile tagliato dal saluatico oleastro, sei stato innestato nella buona oliua, quanto più il ramo naturale dell'oliua, potrà nella sua stessa pianta innestarsi?

Non dee dunque alcuno disperarsi, mentre che uiue, ma ricorrere a questo santo innesto della penitenza. *Peccasti? poenitere,* dice San Gio. Chriftost. hom. 2. in psalm. 50. *Milles peccasti? milles poenitere. Si vulneratus es, adhibe tibi curam, dum spiras, etiam in ipso lecto pesis, etiam si dici potest, animam efflans, etiam si de hoc mundo ex eas, non impeditur temporis angustia misericordia Dei.*

Il salice per esser pianta piegheuosissima, che perciò serue a legar le uiti, & altre cose, può essere simbolo d'un animo mansueto, e piaceuole, il quale piegando se stesso, & seco prattando accomodandosi a quelli, co' quali conuersa, gli stringe seco marauigliosamente in amore. Con questi dunque per mezzo di amicitia, e molto più di matrimonio se s'innesta persona di cuoi duro, e fiero si fa anch'e-

Penitenti auanzano talhora i giusti innocenti. Luca 15. 7.

Luca 3. 8.

S'innesta di nuouo in Christo.

Rom. 11. 24.

Rom. 11. 24.

S. Gio. Chr.

Non mai dee disperarci chi uiue.

9 Mansueto tali reade quelli, che seco prattano.

anch'egli tutto mansueto, e dolce. Tal salice fù Santa Monica madre di Sant' Agostino, con cui accasatosi Patrio luomo d'animo fiero, fù da lei fatto mansueto, e seco sempre stette in pace con non poca maraviglia di quelli, che conoscevano la natura di lui, conforme à ciò che disse San Paolo, *Sanctificatus est vir infidelis per mulierem fidelem*, & vniversalmente disse bene il Santo che *Responsio nullis frangit iram*, e San Paolo, *Noli vincere malo, sed vince in bono malo*, e Seneca che *vincit malos perinax beatitas*; in altra maniera ancora significando il salice la donna, si può dire, che chi seco conuirsia, rimane senza osso, cioè senza forza, onde non senza mistero ad Adamo formandosi Eva, fù tolto da Dio l'osso, & in sua vece riposta la carne. Pianta dolcissima è parimente il nostro Dio, in cui innessandosi gli huomini, è tolto loro il cuore di pietra, e dato quello di carne. *Auferam cor lapideum de carne vestra, & dabo vobis cor carneum*.

Ex. 36. 26. *cor lapideum de carne vestra, & dabo vobis cor carneum*.

Salice simbolo di sterilità. Simbolo ancora di persona sterile è il salice, per non far egli frutto, e cagionar sterilità, beuendo il suo frutto insieme col vino, come dice Plinio nel cap. 29. del lib. 16. e Stobeo ferm. 100. onde si come gl'alberi innessati seco fanno frutti sterili, perche nell'osso è posta la semenza loro, è almeno molto debole, così praticando vn'huomo con persona otiosa, & infocorda d'opere buone, anch'egli tale verrà a farsi, che perciò esser fecero fra genti sterili *immedi est fraconij*, come dice del Santo Giob habitante fra gentili S. Gregorio Papa, e David prima disse del giusto, che non praticava con gli empj, e poi che *erit tanquam lignum, quod fructum suum dabit in tempore suo*.

Pf. 1. 3.

10

Discipoli innessati nel maestro

Joan. 4. 38

Gen. 49. 12

Sono i discepoli, come rami innessati nel tronco del maestro, e dalla dottrina di lui ricevono nutrimento, onde ne auuere, che molto più prestamente arrivino ad arricchirsi di scienza, di quello che fatto haurebbero, se da loro stessi haueffero douuto apprendere le scienze; e si può di loro dire quello, che à suoi discepoli diceua Christo Signor nostro, *Alij laborauerunt, & vos in labores eorum introistis*. Ne questa somiglianza è senza fondamento nella scrittura Sacra, perche in prima i rami sono chiamati figli delle piante, così che noi leggiamo dall'Hebreo, *Ramus accrescens Ioseph*, altri leggono dall'Hebreo, *Ramus accrescens Ioseph, ramus accrescens*, e quello che segue, *Filiis discurrerunt super murum*; interpretano dall'Hebreo altri, *Succuli vel gemina incedebant super murum*, alludendo à rami, che

tanto crescono, che soprantanzano i muri de' giardini. In senaia è tanto propria la metafora, che quasi merita esser più tosto detta proprietà, che metafora, che se l'innesso è come figlio adottiuo, perche essendo di propria natura estraneo, viene ad ogni modo ad esser in luogo de' rami naturali, e non meno di loro riceue il nutrimento, e gode l'heredità della pianta, in cui fù innessato; e così parimente gli scolari non sono figli naturali, ma meritano esser chiamati figli adottiuo, e nella Scrittura sacra tanto è dir maestro, quanto padre, così si legge di Tubal, che fuit pater cunctarum cythara, & **Gen. 4. 21** *organe*, ne perciò è da credere, che tutti i musici siano suoi discendenti, ne che tutti i suoi posteri fussero musici, ma significa la Scrittura, ch'egli fù maestro de' musici, e da lui derivò questa scienza ne gli altri, come anche si dice di Iabel, che fuit pater habitantium in tentorijs, & **Gen. 4. 26** *pastorum*, cioè maestro de'gi habitatori de' tabernacoli, e de' pastori. Non deu dunque il discepolo esser come vaso, il quale riceuendo alcun liquore, non lo trasforma altrimenti, ne lo cangia nella propria sostanza; ma come innesso, che riceuendo il succo della pianta, lo fa suo, e se ne nutrice, e talhora lo trasmuta, e si come se bene il nutrimento, che dà la pianta à tutti i suoi rami, è l'istesso, ad ogni modo ciascuno innesso lo cangia nella sua propria natura, e da vno sarà conuertito in mela, da vn'altro in pera; e da altro in altra forte, così quantunque la dottrina del maestro sia vna medesima, viene molte volte da discepoli variamente riceuuta, & intesa, e da ciascheduno accommodata a suoi proprij pensieri, come si vede ne' seguaci di Aristotele, che ciascheduno tira la dottrina di lui alle sue opinioni, quantunque queste siano diuersissime fra di loro. Kittiene sempre l'innesso gran parte della Natura innessata, e così i discepoli ritengono sempre alcuna cosa de' costumi, e della dottrina del Maestro, come si dice di Alessandrio Magno, che non lasciò mai vn mal'habito nel camminare, che da Leonida suo Maestro appreso haueua, e si stimò già tanto difficile, che il discepolo dalla dottrina del maestro partisse, che Diogene Laertio argomenta Democrito non esser stato discepolo di Anassagora, perche l'impugno. Cum ergo dice, *illum imprebaris, quo pacto ille eius auditor fuit*? Si può in oltre stendere questa somiglianza a qual si voglia, che imita gli esempi altrui, perche anche questi viene a riceuere la denominazione di figlio, e qual innesso haue succo, e quasi for-

fi forza, ò ammaestramento da operare da chi v'è imitando, onde il Salvatore a Giudei diceua *Vos ex patre Diabolo estis*, & *desidera patris vestri vultis perficere*, quasi dicessse, come rami innestati riducono à maturità, & à perfezzione i frutti della pianta, a cui sono innestati così essendo voi p la malizia vostra innestati in Satana, il quale andate imitando, procurate ridurà perfezzione, & à maturità i suoi pensieri. Et Ezechiele riprendendo i costumi dell'istesso popolo diceua, *Pater tuus Amorrhæus, mater tua Chetæa*, cioè, non seiti tu figlio di Abraamo, & di Sara, come ti vanti di essere, perche imiteresti le loro attioni, ma si bene tuo padre sù Amorreo, e tua Madre Cetea genti idolatre, & inuolte in molti vicij, e vi aggiunse vn'altra bellissima consideratione, *Non est praefusus umbilicus tuus in die ortus tui*, e per intenderla bene, e d'auuenire, che il figlio nel ventre della madre non si ciba per mezzo della bocca, ma dell'vmbelico, e del nutrimento dell'istessa madre, e nascendo poi il bambino, perche non hà più à cibarsi per quella parte, l'alleatrice tronca, e lega l'vmbelico. hor che dice Ezechiele quando tu nascesti, non ti fù tagliato questo vmbelico, di maniera che ancora lo tieni aperto; ancora ti cibi non per mezzo della bocca masticando, & inghiottendo, come fanno gli altri; ma come se fossi nel ventre della madre, da lei non lasci di trar il tuo nutrimento, e voleua dire che ancora lasciato non haueua i cattini costumi, e le male vfanze di questi popoli, non ancora discernua i sapori de' cibi, ne consideraua, ciò che fosse bene, ò male, ma alla cieca seguua gli esempi di coloro, de' quali fatto si era nglio per imitazione. Guardinsi i Religiosi, che ciò dir non si possa di loro, e che essendo usciti dal mondo, non perciò habbiano tagliato l'vmbelico, ma ancora cerchino cibarsi de' cibi di lui, & imitar i suoi costumi. Guardinsi tutti i fedeli di non mostrarsi imitatori de' gentili, sì che possa con ragione esser rinfacciato loro, che se bene nacquer per il battesimo, non si tagliò nondimeno l'vmbelico loro, perche seguono tuttauia i costumi, e le superstitioni de' gentili.

Si valse etiandio quanto all'istesso proposito della somiglianza dell'innesto l'Apostolo S. Paolo nel cap. 11. dell'Epistola à Romani, dicendo, che i gentili erano innestati nella fede de' Patriarchi antichi, dalla quale all'incontro erano caduti i Giudei, ma tocca due belle differenze, che sono frà questo innesto spirituale, e l'altro de' l'agricoltori materiali, la prima che l'o-

leastro saluatico fù innestato nell'oliua domestica, e seconda, cioè, il gentile ne' patriarchi, facendosi da gli agricoltori tutto l'opposto, & innestando essi le piante seluaggie con le domestiche, e non queste con quelle, la seconda differenza, che oue ne gli altri innesti la pianta innestata produce i frutti conforme all'innesto, e nella natura di lui in certa maniera si trasforma, in questo il ramo innestato, cioè i gentili furono eglino fatti domestici, e fecero frutti conforme alla pianta, nella quale furono innestati. Ma non poteua San Paolo dire, che l'oleastro della gentilità fù innestato con l'oliua della fede de' Patriarchi, che tutto ciò, che voleua significato haurebbe, cioè, che i gentili imitando la fede de' patriarchi, opere buone faceuano somiglianti alle loro? che accadeua dunque, che egli riuoltasse la natura delle cose tutte sotto sopra? Rispondo, che il seruirsi dell'esempio comune, & ordinario dell'innesto non ritornaua à proposito per S. Paolo, onde egli fù costretto à riuoltarlo; la ragione è, perche nell'innesto ordinario interuiene vna certa scambienolezza de' benefici frà la pianta innestata, e l'innesto, che questo dona a quella virtù di produr frutti migliori, ma quella porta questo, e lo mantiene in vita, e gli somministra il nutrimento, onde se la pianta senza innesto farebbe seluaggia, e l'innesto senza la pianta rimarrebbe tronco inutile, se quella senza di questo farebbe sterile, questo senza di lei farebbe morto; se questo migliora la vita di quella, questa dà la vita assolutamente à quello; se da questo viene la maturità, e la perfezzione de' frutti, da quella si riconosce il principio, se dunque hauesse detto l'Apostolo, che il gentile era oleastro innestato con l'oliua, haurebbe potuto immaginarsi alcuno, che l'oliua hauesse hauuto di lui bisogno, e ch'egli se ben riceueua beneficio da lei, lo ricompensaua ancora con nõ minore seruigio; per torre dunque questa occasione di superbia, & accioche il gentile meglio riconoscesse il beneficio di Dio, e temesse di potersene esser priuato, parlò di maniera, che venisse a conoscere, che egli il tutto riceueua, e nulla daua; perche qual ramo innestato era portato dall'oliua, onde diceua, *Quod si gloriaris, non tu radicem portas, sed radix te*, qual ramo innestato dalla radice dipendeva, e poteva esser tronco, senza che la radice patisse, e soggiungeua, *Vide ergo bonitatem, & seueritatem Dei; in eos quidem, qui ceciderunt, seueritatem in te autem bonitatem Dei, si permanseris in bonitate, alio-*

Scambienolezza frà la pianta, e l'innesto

ad Ro. 11, 18.

ad Ro. 11, 22.

Principio e perfezione della virtù si ha darsi a conoscere dalla divina gratia.

quin & tu excideris; era dunque qual ramo innestato nel ricuere, ma non già nel dare, perche essendo egli seluaggio, e sterile, non poteua dar la fecondità, che lo haueua, ma si bene la riceuua dall'olivo. Fù dunque marauigliosa la dottrina di San Paolo, & attissima a far, che riconosciamo il bisogno, che habbiamo della gratia diuina, senza la quale non possiamo incominciar alcun bene, perche da noi non habbiamo radice se non seluaggia, ne perfettionarlo, perche non siamo innesso fecondo, e del tutto douemo dar la gloria solamente a Dio. Ma ritornando alla nostra prima somiglianza dell'innesso col discepolo, ci resta solo d'auuertire, che se il maestro farà tardo d'ingegno, e rozzo, farà d'impedimento a gli scolari, perche Non est discipulus super Magistrum. Se non volissimo più tosto dire, che fosse prudenza de' maestri il ritenner i troppo viuaci ingegni di alcuni scolari, accioche col tempo hano più atti a produrre frutti maturi, e più stagionati, onde dir soleua Platone, che Senocrate suo discepolo bisogno haueua di sprone, & Aristotele di freno.

Qual pianta innessata di tutte le sorti di frutti si può dire, che sia la carità, la quale produce gli atti di tutte le virtù, conforme al detto di San Paolo, Caritas patiens est, benigna est, omnia credit, omnia sperat. E si come ramo innestato in pianta feconda produce frutti, che partecipano dall'vna, e dell'altra natura, cioè dell'innesso, e della pianta, e sono molto più saporiti, che se dal loro natural tronco, e radice partoriti fossero, così gli atti di queste virtù innessate nella carità, sono molto più saporiti, e grati a Dio, che se totalmente procedessero dalle loro madri naturali, e perciò è bella regola di vita spirituale, innessar sempre tutte le opere nostre nella carità, e procurar di farle tutte per amor di Dio, così a Corinti, & a noi insegnò l'Apostolo S. Paolo gran maestro di perfezione, e della spirituale agricoltura, Vigilate diceua egli, state in fide, viriliter agite, & confortamini, che tū tanto come dire, esercitateui in tutte le virtù, ma subitamente poi appresso soggiunse omnia vestra in charitate fiant, cioè innessate tutte le opere vostre, accioche siano più grate a Dio, nella carità.

Tal ancora può dirsi qual si voglia ordine de' Religiosi, in cui furono innessati huomini eccellenti in tutte le sorti di virtù. Ma da quello che dice Plinio, che quest'arbore hebbe poca vita, possiamo raccogliere, che poco inuanciene, chi vuole attendere a mol-

te cose, e particolarmente, chi pretende seruir al mondo, & a Dio, non potrà nè all'vno, nè all'altro supplire.

Questa sorte d'innesso parmi, che habbia no quei Religiosi, che hanno insieme congiunta la vita attiuua con la contemplatiua; e la vita attiuua, qual perfico, bella nel di fuori, e saporita al gusto, mercè dell'attioni esterne di carità, nelle quali s'impiega, ma hà il nuocciolo, o per dir meglio l'anima, che stà dentro al nocciolo, aniana, perche la mente dell'attiuo è necessariamente distratta da varie cure, e pensieri, & è forza, che molte cose vegga, che le amareggiano il cuore, onde a Marta figura di questa vita disse il Salvatore. Turbaris erga plurima. Qual amandola all'incontro è la vita contemplatiua, nel di dentro tutta dolce per la soauità della contemplatione, ma in cui nel di fuori altro non si vede che vna secca, e dura scorza, perche altrui non fa parte delle sue dolcezze, ne sembra intrinsecarsi a bisogni de' prossimi, onde Marta se ne lamenta, e dice, Soror mea reliquit me sola ministrare. Ma queste Religioni, delle quali fauelliamo, hanno carne di perfici per l'attione, attendendo alle prediche, & alle amministrazioni de' Sacramenti, è l'anima di dentro dolce per l'oratione, & altri exercitij diuini. Simile pensiero parmi che hauessero il nostro primo fondatore Beato Cazierano, e compagni, i quali ne vollero mendicare, ne tener entrata. Bel frutto non si può negare, che ha la povertà de' mendicanti, degno di molta lode, e di non minor mercede appresso a Dio; ma non è senza osso duro, & amaro, perche a gli imperfetti, e poco mortificati, che ancora non hanno i denti delle virtù ben fortificati quell'andar attorno mendicando esser può occasione di souerchia libertà, e di distractione. frutto saporito è parimente il posseder beni in comune, ma è frutto con la scorza alquanto dura, che non da tutti i denti può esser rotta, perche non tutti i secolari fanno capire, come queste entrate in comune non repugnino alla povertà Religiosa, e stimano benche falsamente, che da questa corteccia siano difesi da ogni sorte di trauaglio, e di mortificatione. Ma quelli che ne hanno facoltà, ne vanno mendicando, par che si siano ingegnati di prender il bene dell'vno, e dell'altro istituto, perche sono liberi dalle molestie, che seco portano le spine delle ricchezze, come i mendicanti, e possono godere della ritiratezza; e fuggir molte occasioni pericolose congiunte con l'andar attorno, come quelli, che tengono entrate. Ben dunque

12
Bell'innesso di vita attiuua, e contemplatiua

Luc. 10. 41

Luc. 10. 40

Bell'innesso del B. Cazierano fondatore de' Chierici Regolari

Opre buone denno innessarsi nella carità.

1. Cor. 16. 13.

1. Cor. 16. 14.

Chi si amela non dura molto.

que e per questa, e per altre sue belle inuentioni di seruir Dio, è degno il nostro Institutore, che se gli faccia quella ambasciata del Profeta Isaia, *Dicite iusto, quoniam bene. quoniam fructum adinventionum suarum comedit.* Portate questa buona nuoua al giusto, e quale? ch'egli mangierà il frutto delle sue belle, & ingegnose inuentioni. Ma come vâ? i frutti non sono parti della natura? non vengono prodotti per mezzo delle piante della terra? Non son tanti, e mendaci i frutti dall'arte formati, ô lano di cera, ô di creta, ô di qual si voglia altra materia? Come dunque dice Isaia, che il giusto mangierà i frutti, che nasceranno dalle sue inuentioni? meglio pare che detto haurebbe, i frutti de' suoi campi, e del suo giardino, ma disse per eccellenza bene à proposito nostro Isaia, poiche frutti si ritrouano, che non tanto sono effetti della natura, quanto dell'arte, e quelli sono i prodotti per virtù dell'innesto, e perche come detto habbiamo, in questo fù molto eccellente il nostro Caietano, dicafeli pure che *fructum adinventionum suarum comedit.*

Potrassi ancora questa sorte d'innesto applicar à molti altri, come alla Beata Vergine, che di tutte quante le cose, *optimam partem elegit*, & hebbe particolarmente il meglio della verginità, e della fecondità. *Aricchi, quorum sunt*, come disse Samuele à Saul *optima quaque.* Alla gloria de' beati, che si chiama *vindemia defecata*, cioè vino senza feccia per godcr del bene senza alcuna sorte di male, ilche basterà hauer accennato al giudicioso lettore. Ma vniuersalmente fauellando, ciò, che naturalmente fanno trà di loro queste piante, douremmo far noi con gli huomini, & non v'essendo alcuno, che di qualche virtù dotato non sia, e di qualche vizio, prender douremmo il buono, e lasciar il cattiuo, imitar la virtù, e fuggir il vizio. Percio talhora il nostro Saluatore ci proponeua per esemplo anchora gli huomini cattiuu, come nella parabola del villico, non perche seguitalissimo tutte le loro azioni, ma perche ne raccogliessimo quello di bene, che faceua per noi, come anche Virgilio leggendo Euno diceua, di raccogliere l'oro dal fango. Dourebbono etiamdio gli huomini aiutarli insieme, e comunicarsi l'un l'altro i beni, de' quali ciascheduno abbonda, come diceua San Paolo, *ut vestra abundantia illorum inopiis suppleat.* Et altroue si *spiritualia seminauimus, magnum est, si carnalia vestra metamus?*

Questo modo d'innestare ci può seruire di somiglianza a spiegar molti misteri, non

Libro secondo.

applicando però tutte le particolarità, che farebbe cosa puerile, e far non si potrebbe senza stitatura, ma la principal parte, e per così dire la sostanza dell'innesto. In prima dunque mi si rappresenta qui l'altissimo mistero dell'Incarnazione, in cui il diuin germe della seconda memoria del padre fù innestato nella natura humana, da cui à questo fine fù tolto la propria sussistenza, che farebbe stata l'ultimo compimento di lei, e fatta vna cosa stessa con la persona diuina senza confusione, però ne segue, che tutti i frutti, e tutte le opere dell'humana natura di Christo riceuono tal virtù dell'innesto, che possono veramente chiamarsi diuine, e sono di prezzo, e di valor infinito, ilche con non molta differenza pare che ci rappresentasse Ezechiele in quell'aquila grande, che tolse la midolla del cedro del Libano, la quale trapiantata in altra terra, fece grandissimo frutto, per la midolla, che è nel mezzo, significadoci la seconda persona della Santiss. Trinità, per l'aquila la B. Verg. per la terra in cui fù piantata la sacra humanità di Christo Sig. N. per il frutto la Redenzione del genere humano.

Bene ancora rappresentato ci viene il mistero della santissima Eucharistia, per cui innestandosi nel nostro cuore il gentil ramoscello dell'incarnato Verbo ci dona noua vita, *Et qui manducat me, viuet propter me.* E oual'innesto ancora la gratia diuina, che ci fa partecipi della diuina natura. *Diuina consortes natura*, e la parola diuina, che fruttifica marauigliosamente in chi la riceue, di cui disse S. Giacomo, *suscipite in istum verbum, quod potest saluare animas vestras.* E nel suo cuore ben innestata mostraua d'hauer la il Rè David, mentre che diceua, *ut facerem voluntatem tuam Deus meus volui, ego legem tuam in medio cordis mei.* Et à questo fine ne' Maccabei si legge, che pregauano Dio aprissi i cuori de' loro amici, *Adaperiat Dominus, dicentibus, cor vestrum in lege sua.* Taccio le applicationi, delle quali si è fauellato di sopra, & altre, che si potrebbero aggiungere, e saprà ritrouare l'ingegnoso lettore, che non pretendiamo noi ô poter, ô volere dire il tutto. Aristotele parimente nell'Portauo della sua morale, di molti precetti circa l'amicitia, che si può dire vna certa sorte d'innesto, poiche di due cuori se ne fa vn solo, e tra le altre cose dice, che gli huomini vecchi sono poco atti al far le amicizie, che è tanto come dire, che l'innesto rare volte fa bene ne' rami, che sono l'ultima parte della pianta, ma nel tronco, cioè nella gioventù, che è come stipite del-

Incarnazione assomigliata all'innesto.

Ezech. 17. 3.

Eucharistia all'ist'isso.

Ioan. 6. 57

2. Pet. 1. 4 & 5

Iac. 1. 21.

Psal. 37. 9.

2. Mach. 1. 4.

14 Cap. 3. 5. Vecchi inhabili al fare la amicizia.

Isa. 3. 10.

Isa. 3. 10.

Altre appli-
cationi di
questo in-
nesto.

Luc. 10. 42

1. Reg. 9. 20.

Isa. 25. 6.

Da tutti si
hà da rac-
cogliere be-
ne.

2. Cor. 13. 8

14-

1. Cor. 13. 8

9. 11.

14

la noſtra vita, l'inneſtar amicitie, più facil-
mente rieſce, e la ragione può eſſer ſimile
à quella de' gli inneſti delle piante, la pri-
ma perche i vecchi difficilmente poſſono co-
municar il nutrimento, che ſuoſ mantener
l'amicitia, che è l'utile, & il giocondo, non
quello, perche ſono di natura auari, non
queſto, perche malinconici. Appreſſo per-
che non poſſono accomodarſi à coſtumi
altrui, come ſi richiede frà gli amici, le quali
ragioni vagliono ancora à provare, che l'i-
ſteſſo accada ne' caſi ſimili, come de' matri-
monij, di Religioni, d'ogni altra profeſſio-
ne, che di nuouo ſi prenda, onde ben diſſe
Tren. 3. 27. Gieremia Profeſta, *bonum eſt viro, cum porta-
uerit iugum ab adoleſcentia ſua*, quali diceſ-
ſe, ancor che portar il giogo ſia coſa graue,
& aſpra matſimamente ad huomo ragio-
neuole, nato più per ſignoreggiare, che per
ſeruire ad ogni modo s'egli ſi prenderà dal-
la fanciullezza, parerà coſa buone, e ſoane,
molto più ciò auuerrà prendenſi giogo
di ſua natura leggiero, e ſoane, qual'è quel-
lo di Chriſto Signor noſtro.

Inneſtati nel tronco parmi ancora, che
dir ſi poſſano i Religioſi à paragone de' Se-
colari, i quali ancor che buoni, ſono inne-
ſtati ſolamente ne' rami, nel tronco quelli,
perche hanno donato à Dio tutta ta vita lo-
ro, e per conſequence ancora i rami dell'at-
tioni, che da quella deriuano. Ne' rami
queſti, perche padroni ſono della loro vita,
e donano ſolamente qualche ramo à Dio,
anzi ſono come pianta, che hà più forti d'in-
neſti, & in vn ramo fruttificano per Dio,
& in vn'altro per il mondo, perche come
diceua San Paolo, huomo amogliato, *diui-
ſuſ eſt*, e parte di ſe medeſimo, e de ſuoi pen-
ſieri, è neceſſario, che dia al mondo, onde
parte ſolamente nè può dare à Dio, ma il
Religioſo, non hà da penſar ad altro, che à
Dio. Può auuertirſi ancora circa queſta
prima regola d'inneſto, che i rami, che pro-
cedono da lui, ſono della ſua natura dome-
ſtici, e buoni, ma quelli, che naſcono dal
tronco ſotto dell'inneſto, ſono ſeluiaggi, co-
me quelli, che naſcono dalla pianta in qua-
to non inneſtata, e ſi come per molto che
à baſſo nel tronco s'inneſti, ſempre qualche
germoglio eſte vicino alla radice, il quale
biſogna andar tagliando, non altrimenti
eſſendo noi inneſtati dalla diuina gratia
nella parte ſuperiore dell'anima noſtra,
cioè, nella ragione uole, tutte le attioni, che
faremo col fauor della gratia faranno del-
l'iſteſſo ſapore di lei, e meritorie della vita
eterna, ma perche ſotto la parte ragione-
uole vi è la ſenſitiua, la quale in ſe medeſi-

ma non è inneſtata, vien'ella à produr mol-
te volte germogli cattiu, che ſono gli ap-
petiti ſenſitiui, li quali biſogna andar reci-
dendo: di queſti diceua San Paolo, *video
aliam legem in membris meis repugnantem legi
mentis mee*, & altrove, *Mortificate membra
veſtra, qua ſunt ſuper terram*, quaſi diceſſe,
troncate i rami che ſono vicini à terra.

Ecco le due cagioni, perche in noi non al-
ligna, e non fa frutto la parola di Dio, per-
che ſiamo ò troppo duri, ò troppo molli,
duri nel proprio volere, e che non ammette
l'inneſto delle diuine inſpirazioni, qual fù
quello di Faraone, di cui fù detto *Endura-
tum eſt cor Pharaonis, non uult dimittere po-
pulum meum*, onde anche il real Profeſta ci
eſortaua, *Hodie ſi uocem eius audieritis, nolite
obdurare corda ueſtra*: troppo molli ſono poi
i delicati, che nulla vogliono ſopportare,
de' quali San Paolo, *Non potui loqui uobis,
quaſi ſpiritualibus, ſed quaſi carnalibus*. Salo-
mone bramaua fuggir queſti eſtremi, e per
ciò pregando Dio diceua, *Dabis domine ſer-
uo tuo cor docile*. Ma non farebbe egli ſtato
meglio, che richieſto haueſſen cuer dotto?
percioche ſe il docile è buono, perche è di-
poſto à riceuer la dottrina, molto migliore
ſarà il dotto, perche di già la poſſiede, ſe è
buona la ſtrada, molto migliore ſarà il ter-
mine, ſe buona la ſemenza, migliore ſarà
il frutto, ſe buona la potenza, migliore l'a-
to, ſe buona la diſpoſitione, migliore la for-
ma, ſe buona la docilità, migliore ſarà
la dottrina, perche dunque non richiede
egli queſta? forſe fù modeltia, e non vol-
le parere di fuggir la fatica, e come po-
uerello, che non ardiſce dimandar ricchez-
ze, ò d'eſſer poſto à menſa preparata, ma
ricerca terra da poter coltiuare, ò modo
di poter faticando guadagnarſi il vitto,
coſi Salomone ſe ben più cara, e grata gli
farebbe ſtata la dottrina, non oſa di richie-
der tanto, ma ſi contenta hauere vn cuer
docile, vn cuore habile ad eſſer coltiutato,
in cui faticando ne poſſa ſperar frutto, per-
che non fugge di porui anch'egli ciò, che ſi
deue dal canto ſuo. Ma diciam meglio, ri-
cerca egli vn cuer docile, perche veramen-
te è meglio hauer cuer docile verſo di Dio,
che dotto. La ragione è, perche la dottrina
noſtra non può mai eſſer tale, e tanta, che
paragonata alla ſapienza di Dio, non ſia
vna mera ignoranza. Hora chi hà il cuer
dotto, ſi gouerna per la ſua dottrina, ma chi
l'hà docile, ſi laſcia gouernar dalla dot-
trina di Dio, che ſenza paragone è mag-
giore, e per tanto la differenza, che frà vn'
huomo ſapientiffimo, & vn'ignorantiſſi-

Tren. 3. 27.

Da giua-
ne deſcon-
ciarſi far-
beno.Religioſo
più dona à
Dio, che il
ſecolare.Religioſo è
pianta in-
neſtata nel
tronco.
1. Cor. 7. 33Perſetti
hanno in-
che morti-
ficarſi.ad Ro. 7. 23
Celeſt. 3. 5.

15

Exo. 7. 14.

Pſal. 94. 8.

1. Cor. 3. 1.

3. Reg. 3. 9.

Salomone
perche ri-
chiedeſſe
cuer docile
e non dotto.Hauer orea
chia per u-
dir l'inſpi-
rationi di-
uine quaſi
to gran be-
ne.

mo si ricorge, è quella, ch'è frà il cuor d'ocile, & il d'otto si ritroua, e che questo fosse il sentimento di Salomone, si raccoglie da vna'altra traslatione, che legge *cor aures habens*, cuore, che habbia orecchie, che uoleua dire? cuore, che senta le tue voci interne, che sia facile a riceuer l'innesto delle tue parole, che habbia quelle orecchie, delle quali diceua il saluatore, *Qui habet aures audiendi, audiat*, le quali haueua ancora suo padre il Profeta Dauid, che diceua, *Audiam quid loquatur in me dominus Deus*, non disse *ad me*, ma *in me*, per insegnarci, ch'egli nō fauellaua di quella fauella eterna, che con le orecchie del corpo si riceue, ma di quella, che si internamente, e che per mezzo delle orecchie del cuore s'intende.

Non bene ancora riceuono gl'innesti gli huomini grassi, & abbondanti de' beni temporali, che perciò il nostro Saluatore la prima cosa, che richiedea da chi bramaua entrar nella sua scuola, era rinunciare à tutti i beni del mondo. *Qui non renuntiat omnibus, quæ possidet, non poterit mense esse discipulus*. E di Platone parimente si legge, che pregato da popoli Cirenensi ad ordinar la Republica loro, e darle legge, non volle, dicendo, che non erano atti a riceverle, per esser felici, onde non è marauiglia, se anche Iddio uolendo dar la legge al popolo Ebreo, lo conducesse in vn deserto lontano da gli agi, e dalle delitie del mondo, accioche fosse più disposto à sentirlo, e dicesse Isia Profeta. *Quem docebit scientiam? ablatatus à lacte, auulsus ab uerbis*. Le quali parole se bene alcuni leggono con interrogatione, quasi dica per indegno il Profeta, se voi che sete d'età matura, non volete udir la parola di Dio, chi volete, che la senta? forse i bambini, che pur hora sono tolti dalle poppe materne non vedete, che quelli sono inetti, & incapaci di questi misteri? Ma San Cirillo, S. Gio. Chrisostomo, san' Ambrosio, & altri leggono senza interrogatione, come anche sono nella Bibbia Vaticana nouamente emendata, e ne segue sento del tutto contrario, cioè, che il nostro Dio veramente insegnerà quelli, che distaccati sono dal latte, e dalle poppe, nella qual metafora ci rappresenta al uino lo stato delle persone, che non hanno alcuna consolatione nel mondo. Perche quelli, che richiamano il latte materno, godono della dolcezza di lui, e dalla madre riceuono molte carezze, quelli poi, che già molto tempo sono slattati, già sono auezzi al cibo sodo, e così a quello godono, ma quelli, che pur all'hora

tolti sono dal petto materno, e sono priui del latte, e non gustano del cibo sodo, che loro par troppo duro, si che più di pianto, e di gemito si cibano, che d'altro, questi dice Dio, che non hanno consolatione, nè godimento nel mondo, sono buoni per esser miei discepoli, & è da notare la forza della parola, *Auulsus*, che significa esser distaccato con violenza, e contra voglia, per insegnarci, che non solamente quelli, che di proprio uolere abbandonano il mondo, ma quelli etiandio, che ne sono distaccati per forza, e che non ne godono, perche non possono, hanno buona dispositione per esser discepoli di Dio.

I semplici, & humili l'herbette somigliano, & in questi non può il Demonio innestare i suoi inganni. Steticoro dimandato vna volta, perche non si faceua vedere nella Telsaglia, rispose, sono così rozzi, che non gli posso ingannare. Pareua che dir si douesse tutto l'opposito, perche gli astuti sono difficili ad esser ingannati, e non i semplici; ma disse bene, perche si come quelli, che sono in estremo accorti, non sono ucellati, perche s'auueggono dell'inganno, e della rete, così quelli, che in estremo sono semplici, non sono atti ad esser presi, perche non s'accorgono dell'escà. Molto meglio però si potrebbe ciò dire del Demonio, perche essendo egli astutissimo, quelli, che pretendono d'esser astuti, per esser vinti nell'astutia da lui, rimangono facilmente delusi, ma quelli, che sono semplici, e non si fidano del proprio parere, dalle sue reti rimangono liberi. Così fù fatto intendere à S. Antonio, che uide il mondo pieno de' lacci, che solo l'humile nō farebbe da loro preso. Ma questi, che non può il Demonio innestare, procura almeno di conturbare con la compagnia de' cattini seminati loro vicini, che perciò sopra del buon frumento seminò egli la zizania.

La cipolla per le sue tante spoglie è simbolo dell'huomo, doppio dal quale facilmente è conuertito il lino in dragoncello, quello che serue per uestimento in questo, che si adopra per cibo, anzi per vna insalata sola, quello che di fuori apparisce, in quello, che dentro si nasconde, perche da questi tali non si può sapere la verità, dicono vna cosa per vn'altra, e ciò che dourebbe esser a tutti palese, lo nascondono nel segreto del loro cuore. Cangia ancora il uestimento in cibo donna, che ha molte spoglie, cioè molte voglie di cui dice il Santo, *Ne respicias mulierem inuolutam*, perche diuora tutte le facoltà, e lascia l'huomo nudo, come auuen

17
Semplici
difficilmente
si ingannano
e di natura
nassa.

18
E' fatto di
animo dopo
pio.

Ecc. 9.3.

Mat. 11. 15

Pf. 64. 9.

16
Ricchezza
im e'isco.
no il frutto
della parola
diuina.
Luc. 14. 33

Isa. 28. 9.

Et non dal
le consola-
zioni del
mondo ha
da essere
chi vuole
goder di
Dio.

Plebeo ingrandito. che raffem bra.

ne al agliel prodigo. Il cauolo poi inneſtato mi rappresenta vn'huomo plebeo ingrandito, e nobilitato con qualche parentado, ò titolo, da cui ſe buon frutto naſce, non dene perciò diſpregiarſi, anzi tanto maggiormente ammirarſi, quanto meno da lui ſi aſpettaua.

19

L'iſteſſo effetto cagiona nell'opere noſtre vna buona intentione, la quale inneſtata dentro di noi, ſi che tutte eſſe prendan da lei vigore, e qualità, perche ſe queſta haurà per fine Dio, tutte le opere noſtre hauranno del diuino, ſe coſa terrena, anch'el- le tutte terrene faranno, perciò ci eſortaua San Paolo, che tutte foſſero condite con queſto muſchio del nome ſoauiffimo del Signor noſtro Gieſù Chriſto, *omnia quacunque facitis in nomine Domini noſtri Ieſu Chriſti facite*, e perche egli l'oſſeruaua, ne ſeguiva, che rendeu a odor di Chriſto in ogni luogo, *Chriſti bonus odor ſumus in omni loco*.

Coloſ. 3. 17

2. Cor. 2. 15

Auuerſità ſamandar buon odore à Santi.

Ma notiſi, che per molto, che ſia condita col muſchio la vite, l'vua da lei prodotta poco, ò nulla odora di muſchio, ma ſibene il vino, quando ſi beue, come ſi vede nel moſcatello; e non altrimenti è da credere, che auuenga ne' frutti. E colì parimente i Serui di Dio allhora più che mai ſpirano ſoauie fragranza, e ſi fanno conoſcere per veri Diſcepoli di Chriſto Signor noſtro, nò già nelle proſperità, ma ſibene nell'auuerſità, nelle mortificationi, ne patimenti, e nella morte. Si gloriana l'Apoſtolo San Paolo del frutto, che fatto haueua con la ſua predicatione in Corinto, e lodaua i Corinti per fedeli molto buoni, e dice, che con l'eſperienza egliſno confermato haueuano queſta ſua lode, e che Tito l'haueua veduto con ſuoi propri occhi. *Si quid apud illum de vobis gloriatus ſum, non ſum conſuſus*, & ap- preſſo dice, che dalla ſapienza loro buono odore ſi ſpargeua, ma in qual maniera? ſoggiunge, *ſuſtinetis enim, ſi quis vos in ſeruitutem redigit, ſi quis deuorat*, il laſciarſi dunque diuorare è ſapienza? di queſto ſi gloria San Paolo? di hauer Diſcepoli, che ſi laſciano inghiottir viuì? Sì, perche in queſta maniera ſi ſpargeua meglio la ſoauie fragranza delle loro virtù. Ma ſpieghi l'iſteſſo Apoſtolo, in qual maniera egli ſteſſo ſparga odore di Chriſto, e come ſi faccia conoſcere per ſuo vero Diſcepolo. Nella ſteſſa Epiſtola à Corinti oue detto haueua, *Carissimi be-*

2. Cor. 7. 14.

2. Cor. II. 20.

2. Cor. 2. 15.

nus odor ſumus, pche vi erano certi, che erano andati à Corinto per predicare, ò per dir meglio, per ſedurre, erubare i Corinti, l'Apoſtolo dimoſtra, che nell'altre coſe egli loro

non cede, e che in queſta di ſpirare l'odore di Chriſto, gli auanza, perciò dice: Di che ſi gloriano coſtoro? d'eſſer Ebrei? Ebreo ſono ancor'io, tanto come eſſi. *Hebraei ſunt? & ego*, di eſſere del popolo eletto d'Iſraele? *Iſraelita ſunt? & ego*. D'eſſer ſeme di Abraa- mo? ancor'io ſono non meno di loro, *ſemen Abraha ſunt? & ego*. Che dicono? d'eſſer miniſtri di Chriſto? oh qui gli voleua, dice l'Apoſtolo, *Plus ego*, io più di loro. E come lo prouì ò Paolo? *In laboribus plurimus, in carceribus abundantius, in plagis ſupra modum, in mortibus frequenter*. Hò faticato più di loro, più di loro hò patito, ſono ſtato più volte in carcere, più volte truitato, più volte ridotto à ſegno di morte, in queſta maniera ſi proua ch'io ſon Diſcepolo di Chriſto, coſi ſi ſparge queſto ſoauie odore di muſchio, *Chriſti bonus odor ſumus*.

Importa aſſai oſſeruare il tempo opportuno in tutte le coſe. Onde ben diſſe Ouidio:

Temporibus medicina valet, data tempore preſunt,

Et data non apto tempore vina nocent, Quin etià accendas vitia, irriteſq; vetando, Temporibus ſi non aggrediare ſuis.

E ſi come nelle medicine del corpo molto vi ſi attende, coſi ancora farli dee nelle medicine dell'anima, e da chipenſa con l'inneſto della parola di Dio, di cui diceua S. Giacomo, *ſuſcipite inſitum verbum*, fatto per mezzo della correitione fraterna, render fruttifero vn'huomo ſeluaggio, e ſterile. Non faccia ciò dunque nel caldo dell'eſtate, cioè quando è nel ſuo ſeruore la paſſione di colui, che hà da correggerſi, che non farebbe frutto, ne anche è à propoſito vn'eſtremo freddo di vna ſomma calamità, e miſeria, perche allhora di conſolatione v'è più biſogno, che di riprenſione, ma ne' tempi di mezzo, e particolarmente, quando anch'egli da lla conſcienza ſi ſente commoſſo, quando ne gli altri huomini vede germogli di buoni eſempi, e quando la ſperanza di più proſpera fortuna qual primavera par che l'inuigorifca, ò in lui ſpuntare cominci qualche fiore di buon deſiderio.

L'iſteſſo Dio col ſuo eſempio hà voluto inſegnarci, quanta ſtima far ſi debba di queſta circonſtanza del tempo nella correitione fraterna, perche egli fù il primo, che la fece à primi noſtri Padri Adamo, & Eua, per inſegnarci, ch'ella è di tanta importanza, che quando non vi foſſe huomo, che poteſſe far la correitione, accioche non rimanefſe il peccatore ſenza coſi ſalutare medicina, egli iſteſſo ſcenderebbe per queſto fine dal Cielo. Quando dunque peccarono i primi

2. Cor. II.

22.

2. Cor. I. I.

23.

2. Cor. I. I.

24.

Trauagli

proua del-

l'eſſer diſce-

polo di Chri-

ſto.

20

Tèpo quan-

to importi

in tutte le

coſe.

Iacob. 1. 21

Correttio-

ne quando

dee farſi.

L'inſegna

Dio con l'e

ſempio ſuo,

primi nostri padri, parrebbe, che fosse stato bene sopraggiungerli, mentre che hauano il frutto di quella pianta nelle mani, ò mangiauano, conforme à ciò che disse

Psal. 9. 17. *Dauid, In operibus manuum suarum comprehensus est peccator*, cioè fù ritrouato, come si suol dire, col furto in mano, e di cogliere in questa maniera i delinquenti, pare che godano assai gli huomini, ma non così volle far Dio, perche grandi ancora Adamo, & Eua della speranza di diuentar Dei, non haurebbero sicuramente accettata volentieri la correzione, che fà dunque Dio? lascia

Gen. 3. 8. passar il ternor del giorno, *Ad auram post meridiem*, aspetta, che l'esperienza habbia fatto rauader i nostri padri della vanità delle promesse di Satanasso, che la confienza gli habbia puniti, e ripresi, che della loro nudità della ribellione delle loro membre si siano auueduti, accioche fossero più diffosti à cauar frutto della correzione, ò non lo facendo, non haueffero scusa. Similmente, quando Dauid si fà venir in casa Bersabee, non manda Dio Natan à correggerlo, perche all'hora era tanto uscito fuor di se il pouero Dauid, che sicuramente haurebbe cacciato il Profeta con male parole, ma dopò molti mesi, quando di già gli era nato il figlio, e ne seguì all'hora frutto marauiglioso, perche subito disse Dauid, *Peccaui*, che più? essendo Christo Signor nostro rifiutato, e visitando gli Apostoli perche li ritrouò racchiusi in vna stanza tutti mesti, afflitti, e paurosi, non istimò, che fosse tempo opportuno di correggerli, ne li riprese, ma li consolò benignamente, ma dopò quaranta giorni, quando staua per salir in Cielo, hauendoli già consolati, e ripieni di buona speranza, all'hora dice l'Euangelista San Marco, che *exprobrauit incredulitatem eorum, & duritiam cordis*.

2. Reg. 12. 13. Qual tempo più com modo all'operar bene la prosperità, ò l'aumenterà.

Mar. 16. 14

Quando alla Luna, che ci rappresenta la varietà delle cose mondane, che si riduce à far bene nella sua crescenza, cioè nella prosperità, par che più prontamente, e più prestamente lo faccia, porgendone di molte occasioni la stessa prosperità per mezzo delle ricchezze, e de' fauori, co' qu li si può souenir à prestimi, promouer il culto diuino, e mostrarli à Dio grati; ma chi fa bene nell'aumentà, il fà più abbondantemente, cooperando non poco la pazienza, conforme al detto del Saluatore, *Fructum afferunt in patientia*. I poueri poi, quai terreni magri, mentre hanno qualche consolatione, e speranza, & i ricchi quai terreni grassi nelle tribulationi, paiono più disposti à ricever l'inspiracioni del Sig. e mutar vita.

Loro secondo,

I buoni propositi, che sono quai germi che s'innestano nel nostro cuore, deuono esser dalla parte orientale, cioè, che risguar da il Sole di giustitia, che è Dio, facendosi per amor di lui, e prestamente esser deuono posti in efecutione, ò se pur si tarda, si conseruino bene con inuolgerli in frequenti considerationi, e replicati atti, e si tengono frà tanto nascosti.

Ma che dirò di quella conditione, che deu il ramo da innestarsi, esser attualmente sterile? se sterili, & infecondi saranno i propositi nostri, dunque non saranno accompagnati dall'opre, e se da quelle disgiunte, dunque inutili, & otiosi, perche molto più piace à Dio l'opera buona senza il buon proposito, che questo senza dell'opera, come apertamente dimostrò il Saluatore del mondo in S. Matteo al 21. con questa bella parabola Eraui dice egli, vn padre di famiglia, il quale haueua due figliuoli, e disse vn giorno al primo di loro: la vigna nostra hà necessitā d'esser coltiata, vā dunque oggi, & affaticati in lei, ma quegli rispose, hō altro da fare, che zappar la vigna, non voglio andarui, ma poi pentito vi andò. Disse poi il padre al secondo, vā figlio, che sij benedetto, à laorar oggi nella mia vigna, e questi, eccomi pronto Signore, hora me ne vado, ma partito dalla presenza del padre, non vi fece altro. Hor qual di questi due, dumando il Signore à Barisei, hà fatto la volontà di suo padre? & egli no risposero senza dubbio il primo, e fù la risposta loro approuata dall'eterna sapienza. Quegli dunque che hebbe cattini propositi, ma buona efecutione, è lodato, e quegli, ch'hebbe santi propositi, ma sterili, e senza frutto, vien condannato. Ma forse diremo, che non vaglia la somiglianza dell'innesto in questo? non vi mancherebbe ragione, perche dir potremmo, che il ramo, che di già fiorito, ò hà partorito, non è più atto à partorir di nuouo, non hauendo più virtù, che per vn parto solo, e perciò attineche innestato sia fecondo, esser dee sterile, prima che s'innesti, ma l'huomo non si rende sterile producendo opere buone, anzi col parto dell'vna suole andar congiunta la grauidanza d'vn'altra, e perciò è bene, che sempre fecodi siano i suoi buoni proponimenti. Ma io stimo, che anche in ciò vaglia la somiglianza, forse perche quelli, che prima sterili furono, sogliono poi esser più fecondi, perche oue abbonda il peccato, ui si uole sopprabbandar la gratia. Ma meglio perche,

Mat. 21. 23

Dis'ronz delle pro-

P 3

pian-

A Dio più piace l'opera senza buon proposito precente, che questo senza di quella.

Mat. 21. 23

Dis'ronz delle pro-

quanto ne
ceſſaria.

pianta, nella quale ha da inneſtarſi, hà da eſſere prima ſterile in ſe medefimo, coſi chi vuole eſſere ſeconda per virtù di Dio, è neceſſario, che diſtinda di ſe ſteſſo, e ſi ſpogli d'ogni affetto terreno. Non è mio queſto penſiero, ma del dottore delle genti, e lo ſpiega eccellentemente ſcriuendo a Filippenſi con queſte parole, *Omnia detrimentum feci, & arbitror, ut ſtercora, ut Chriſtum lucrificam, & inueniar in illo, non habens meam iuſtitiam, qua ex lege eſt, ſed illam, qua ex fide eſt Chriſti Ieſu. Omnia detrimentum feci*, dice in prima, hò perduto il tutto, ecco il ramoſcello recifo dalla pianta, e rimafſo ſolo; & il tutto ſtimo per nulla, ecco come è rimafſo ſenza alcuno attacco, à qual fine?

Phil. 3. 8.

ut Chriſtum lucrificam, ſe, per acquiſtar Chriſto, ma in qual maniera? inneſtandomi in lui, *& inueniar in illo*. E che? porterai teco forſe frutti di giuſtitia? nò, dice egli, *non habens meam iuſtitiam*, e perche? perche farebbe di quell'altra pianta, dalla quale fui recifo, *qua ex lege eſt*, & io voglio godere de' frutti di queſta pianta, nella quale hora m'inneſto, *ſed illam, qua ex fide eſt Chriſti Ieſu*. L'iſteſſo ſan Paolo nel ca 9 dell'Epistoſola à Romaniani v'ha notando vna marauiglia grande, che i Gentili, i quali non ſeguiano, ne andauano per la traccia della giuſtitia, la ritrouarono, & il popolo d'Iſraele, andandole appreſſo, non la puote giungere mai.

Ibid.

Phil. 3. 9.

Ibid.

Rom. 9. 30. *Quid ergo dicemus?* dice egli, che diremo a queſto dubbio? *Quod gentes, que non ſeſcabantur iuſtitiam, apprehenderunt iuſtitiam. ne quanto* Iſrael vero ſeſcans legem iuſtitie, in legem iuſtitie non peruenit? Gran marauiglia certo, e dubbio importante, poiche per riſpondermi ſi pone in penſiero il gran vaſo di elezione, e chi non rimarrebbe attonito, e non giudicherebbe, che foſſe ò miracolo, ò ſpette d'incanto, ſe caminando alcuno per vna ſtrada, che conduce al mare, non vi giungeſſe mai, per molto che caminaſſe, anzi dopò lungo viaggio, ſe ne ritrouaſſe più diſcoſto, che prima, & vn'altro, che camina per la contraria parte, quando meno ſe lo crede, al mare ſi ritrouaſſe eſſer giunto? hor queſto è, che accadde frà il popolo Giudaico, & il Gentile. Il Giudaico ſi poſe alla traccia della Giuſtitia, ma ſeſcans legem iuſtitie in legem iuſtitie non peruenit, per molto che caminaſſe, non vi giunſe giamai. Il Gentile all'incontro, che per contraria parte caminaua, s'incontrò nella giuſtitia. Qual fù dunque la cagione di queſta marauiglia?

Rom. 9. 30.

Rom. 9. 32.

riſponde San Paolo; *Quia non ex fide, ſed quia ex operibus*; quaſi di ceſe, perche il popolo Giudaico volle inneſtarsi in Chriſto,

come ramoſcello ſecondo, perche ſi conſidò ſouerchiamente ne' frutti, che gli pareua portar ſeco dell'arbore della legge, ma il popolo Gentile, perche fù qual ramoſcello ſterile di propria natura, perche non hebbe frutti d'altra pianta, facilmente fù inneſtato nella pianta del vangelo, ſi che in preten-der di acquiſtar la vera giuſtitia con le proprie forze, è occaſione di perderla, & il conoſcerſene lontano, è buona diſpoſitione per acquiſtarla, che è quello ancora, che diceua la Regina de gli Angeli, *Exurientes impleuit bonis, & diuites dimiſit inanes*, & Piſteſo S. Paolo altroue, *Si quis videtur inter vos ſapienſeſſe, ſtultus fiat, ut ſit ſapiens*, q. d. ſi ſpogli d'ogni ſorte di frutto di propria ſapienza, chi brama eſſer inneſtato nella ſapienza di Chriſto. Tali dunque eſſer deuono i rami de' noſtri propoſiti, cioè, ſenza frutti di propria conſidenza, e di propria volontà, per eſſer poi ſecondi colla gratia del ſignor noſtro, e con la dipendenza, per mezzo dell'obbedienza, dalla volontà de' ſuperiori, e finalmente eſſer deuono pieni di virtù vigorosa, & efficace, quali erano quelli del Profeta David che diceua *iurauit, & ſtatui cuſtodire iudicia iuſtitie tue*.

Luc. 1. 53.
I. Cor. 14.

Pſal. 118.
106.

Chi vuol far frutti nel ſeruigio di Dio, troncar deuè gli affetti terreni, e non caricarli di negotij temporali, perche benche fatti per amor di Dio ſogliono portar impedimento. Si affaticaua per amor di Dio Marta, e pur vdi *Martha Martha ſolicita es, & turbaris erga plurima, porò unum eſt neceſſarium*; e S. Paolo. *Nemo militans Deo cura ſe negotijs ſecularibus*. E Chriſto Signor noſtro, *qui non edixit pacem, & matrem ſuam, adhuc autem & animam ſuam, non eſt me dignus*, e queſta è quella ſpada di ſeparatione, ch'egli portò al mondo, *Non veni miſtere pacem, ſed gladium, veni enim ſeparare hominem à patre ſuo, & ſiliam à matre*. Et è tanto neceſſaria queſta ſeparatione, & importante, che ſi può dir in lei ſia poſta la ſomma della predicatione euangelica, & ſi proua con vn luogo di Gieremia tanto più bello, quanto che è più difficile, e molto poco inteſo; Dice dunque Dio à Gieremia nel capo 15. *Si conuerſeris conuerſam te, & ante faciem meam ſtabis, & ſi ſeparaueris pretioſum à vili, quaſi os meum eris*. Que in prima naſce il dubbio, come dica à Gieremia, ſe tu ti conuertirai, eſſendo ch'egli ſi ſantificò nel ventre della madre, ſe non mai per colpa mortale riuoltò le ſpalle à Dio; alcuni l'intendono in ſignificatione attina, cioè, ſe tu conuertirai gli altri, ma che ti ai di conuerſione di Gieremia, è coſa chia-

Luc. 10. 41
2. Tim. 2. 4
Luc. 14. 20

Mat. 10. 36

Separatio-
ne da par-
ti, & amicè
ſomma del-
la dottrina
euangelica
Ier. 15. 19.

Luogo 'di
Gieremia
difficile ſpe-
ſo.

ſa chia-

Isa. 15. 10. *sa chiara, perche segue di lui, Ante faciem meam stabis, e nell'Hebreo non ha luogo questa equiuocatione, onde molti tradussero, Si conuersus fueris. Parlasti dunque di conuersione di Gieremia, ma non già dalla colpa alla gratia, ma sibene dal tacere al predicare, perche Gieremia si doleua, si ramaricaua, e temeu di predicar al popolo quelle minacce, che Dio rinelate gli haueua; onde perciò poco prima haueua detto, Va mihi mater mea, quare genuisti me virum rixam, virum discordia in vniuersa terra: dice dunque Dio, Si separaueris pretiosum à vili, quasi os meum eris, e si espone comunemente in due maniere; la prima, se tu separerai i giusti, che sono pretiosi, da peccatori vili; la seconda, se distinguerai la natura da me creata, e perciò pretiosa dalla colpa, che è cosa vile, ma non pare a qual proposito si parli qui di questa separatione, forse doueua il Profeta predicar solo a giusti, separandoli da peccatori? Certamente che nò, ne men predicando egli doueua far questa distinctione, o separatione fra la colpa, e la natura. Che volle dunque significar Dio in queste parole? volle darli la somma, & il tema per così dire della sua predica, & il dire, Si separaueris, fù tanto come dire, Si predicaueris separandum. Se predicherai, che si hà da far separatione, trahi molto usata nella Scrittura sacra, così all'istesso Gieremia. Constitui te iherusalem super gentes, & regna ut euellat, & destruas, disperdas, & dissipes, adifices, & plantes, perche? tù forse Gieremia Capitano di guerra, che distruggesse i regni, e genti, & altre ne piantasse? certo che nò, il senso dunque di queste parole è, tu profeterai, che molti regni, e genti duranno esser dissipate, e distrutte, & altre piantate, & edificate, & ad Isaia, Excaca cor populi huius, cioè propheta excecandum. Così dunque anche tu se separerai, cioè se predicherai, che si hà da far separatione, ma che separatione farà questa? pretiosum à vili, quanto al senso laterale dicono alcuni, che la preposizione A, ritiene forza di congiunzione nell'Idioma hebreo, e che fù tanto, come dire si predicaueris separandum pretiosum cum vili, e s'intende, à terra sua, se predicherai, che tanto i nobili, quanto i plebei, hanno da essere spanditi dalla terra loro, e condotti in altri paesi, ouero ritenendo la forza della preposizione A, che vuol haue-*

re appresso a latini, se predicherai, che da vn popolo vile, cioè gentile hà da esser tolto, e separato dalla sua terra il popolo pretioso, e nobile, cioè il Giudaico, quasi os meum eris, farai vero mio Profeta, perche i profeti sogliono chiamarsi bocca di Dio, così in Isaia al 30. os meum non interrogasti, cioè i Profeti miei, ne la particella, quasi diminuisce punto, anzi più tosto nella Scrittura sacra ha Emfasi, e significa eccellenza; fù dunque vn dirgli, Gieremia mio, se ti risoluerai di predicar questa separatione, farai caro mio Profeta, farai la bocca, per cui io farellerò, tu dirai appunto quello, che dirò io, quando verrò in carne; ma perche in tutta la Scrittura sacra s'hà d'auer più risguardo allo spirito, che alla scorza della lettera questa separatione tanto importante, che vuol Iddio sia predicata da Gieremia, douemo intenderla spiritualmente, cioè, che douemo separarci con l'affetto dalla terra, e da tutte le cose terrene; perche questo è quello, che Dio vuole da noi, e questa è la dottrina, ch'egli è venuto a predicar al mondo, & in questa guisa ancora propriissimamente potrà intendersi la particella, Pretiosum à vili, cioè l'anima, & il cuore nostro sommamente pretiosi dalle cose terrene, che tutte sono vili.

E da notare etiandio circa questa regola, che molti rami, naturali di vna stessa pianta non si offendono insieme, anzi stanno bene, e par che si aiutino, ma ramo innestato, e ramo naturale non possono insieme far lega, dal che possiamo argomentare, che quelli, che sono veri figli di Dio, iusieme d'accordo dimorano, onde questa regola per esser conosciuti daua loro il Salvatore, In hoc cognoscent omnes, quod discipuli mei eritis, si dilectionem habueritis adinuicem, ma doue non è questa, egli bisogna dire, che vi sia figlio non legittimo, e qualche innesto di Satanasso.

Rassembra ancora qual'innesto trà rami naturali, figliastro tra molti figli, perche quella, che di questa è madre, e di queglii madrigna, si sforza torre quanto può à quello, e darlo a questi, e tale si può ancora dire, che sia vn forestiere fra molti cittadini di vna stessa patria.

Che debba osservarsi questa regola ne' matrimoni, e nell'amicitie già si sà perche è volgata la sentenza, si vis habere, nube pari, e quando Dio volle dar moglie ad Adamo, disse faciamus ei adiutorium simile sibi, & il Sauio anch'egli dice, che omne animal diligat sibi simile, con la lunghezza tattuaua del tempo, e con la diligenza ogni disomiglian

Isaia 30. 8

Carità segna di figli uelanza di Dio.

1er. 13. 35

Isaia 6. 10

23

Amicitie, e matrimoni fra simili, & uguali. Gen. 2. 18. Ecc. 13. 19

za può ſuperarſi, conforme à quello, che dice degl'Inneſti Columella.

Quindi ancora poſſiamo argomentare, che ſiano i poveri, & i tribulati più facili a ricever l'inneſto della diuina parola, e della celeſte gratia, che i ricchi, e felici, perche ſe ben eſta la pouertà, e la tribulatione ſforzata, ſono come piante ſeluatiche, che non rendono alcun frutto, tuttauia hanno non ſò che di ſomiglianza, e per coſi dire di ſimilitudine con la pouertà Euangelica, e col portar della croce, al che ci eſorta Chriſto Signor noſtro, e perciò non è gran coſa, che ſiano inneſtate da queſte, e fatte fruttifere, ma le ricchezze, e le proſperità non hanno alcuna forte di communicatione, e di ſimpatia con la pouertà, & humiltà di Chriſto Signor noſtro, e perciò è molto difficile, che da queſte ſiano inneſtate, e coſi vedeli, che i poveri, & afflitti da varie infermità, furono i primi à credere in Chriſto, & a ſeguirlo.

Par che imitino queſto coſtume i Religioſi, i quali riceuendo alcuno nella Religione, non prima lo fanno profeſſo inneſtandolo in loro, che vn'anno ſia dimorato egli lontano dal mondo, e quaſi troncò recifo habbia dato molto ſaggio di mortificatione, nel qual tempo ancora raccoglie l'humore della diuotione, della quale chi è priuo, benchè ſ'inneſti dell'habito religioſo nell'eſterno, non renderà tutta via frutto, e difficilmente ſarà nella Religione perſeuerante.

Poſſiamo ancora di quì imparare, che a peccatore abituato non ſubito dopò, che per mezzo della confeſſione hà recifo i rami delle colpe, ſe gli deue conceder il pretioſiſſimo inneſto del Santiffimo Sacramento, ma farne prima qualche proua, e laſciar, che in lui creſca l'humore della diuotione. Si legge nel libro di Eſter, che accioche vna donna foſſe ſtimata degna de gli abbracciamenti del Rè Aſſuero, non ſolamente doueua eſſer vergine, e beſſiſſima, ma ancora per vn'anno intero attender ad ornarſi, e ne' primi ſei meſi ſi vngueua di vnguento mirrino, e ne gli altri ſei con altre ſorti di vnguenti, e coſe odorifere. Quanto più dunque anima, che ſi vuole congiungere col Re del cielo, e che non è vergine, ne bella, deue in prima, per qualche tempo attendere à prepararſi, ſeruendoli primieramente dell'vnguento mirrino, cioè, della contritione, e penitenza de' peccati, & appreſſo eſercitandoli nelle altre virtù della vita illuminatiua, & vnitua: San Paolo anch'egli inſegna, che infedele di nuouo conuerſito non ſ'inneſti à dignità epiſcopale; perche in ſomma

non ſi dà paſſaggio da vn'eſtremo all'altro ſenza mezzo, e biſogna ſalir per gradi, e non per ſalti.

Alla prima Impreſa dell'inneſto in vece del motto tolto da Horatio, vno tolto da San Paolo, vi ſi potrà porre cioè A L T E R A L T E R I V S, e rappreſenterà due amici, chi ſcambieuolemente ſi amano, eſeruono, del che habbiamo ragionato à lungo nell'Impreſa propria de gli amici.

La ſeconda col motto I D E M, E T A L T E R, applicar ſi potrebbe a ciaſcheduno, che rimanendo l'iſteſſo quanto alla ſoſtanza, e tuttauia mutato ne' coſtumi, & a qual ſi voglia peccatore, che cangiando coſtumi fa penitenza delle ſue colpe, perche egli veramente E S T I D E M, E T A L T E R, è l'iſteſſo nella natura, ma diuerſo ne' coſtumi, l'iſteſſo nella ſoſtanza, diuerſo ne gli affetti, l'iſteſſo, ſe rimiri la ſua corporea preſenza, diuerſo, ſe conſideri le operationi, & i penſieri, l'iſteſſo nell'eſſenza, diuerſo nella volontà, ma particolarmente quadra bene al cieco nato illuminato da Chriſto, in cui hauendo la diuina mano inneſtato miracoloſamente gli occhi, non ſapeuano quelli, che prima conoſciuto l'haneuano, ſ'egli foſſe l'iſteſſo, o pur vn'altro, *Atq; dicebant, quia ipſe eſt, alij autem non, ſed ſimilitudo eſt*, & era veramente I D E M, E T A L T E R, era l'iſteſſo nella perſona, ma altro quanto alla cognitione, l'iſteſſo in tutte le altre membra del corpo, ma altro ne gli occhi, l'iſteſſo, che fù partorito da ſuoi padri, ma altro, perche non ſeguiva più la dottrina, & i coſtumi loro.

Diſcorſo terzo ſopra le parole, e'l ſignificato dell'Im- preſa.

D Opò hauer l'Euangelista S. Giovanni deſcritto, come ſacendo in croce teſtamento il ſuo diuino Maeſtro, a lui laſciò la più cara gioia, che haueſſe, cioè, la ſua ſantiffima madre con quelle del pari parole, *Eccè mater tua*, ſoggiunge, ch'egli obbediente, *ex illa hora accepit eam in ſua*, le quali parole hanno alquanto di difficoltà, non apparente, quali ſiano queſte coſe di Giovanni, nelle quali egli riceue la Santa Vergine, alcuni leggono, *Accipit eam in ſuam*, cioè, in ſua madre, ma eſtione ſcorretta come apertamente ſi raccoglie dal tecto

Rom. 12. 5.

Ian. 9. 9.

Motto dell'Impreſa ſe eſpoſe.
Ioa. 19. 27

Ioa. 19. 28.

Gre-

Poveri, et tribulati più atti à ſeruir Chriſto

24
Annodi no
uitiato, per
che intro-
dotto nelle
religioni.

Diſpoſitione, che ſi de
ue al ſan-
tiſſimo Sa-
cram.

Greco. Altri, in sua, dicono, cioè, nella propria casa; il che non approua Sant'Ambrosio, perche di già, dice, San Giouanni haueua abbandonato tutte le cose, seguendo Christo. Al che altri rispondono, che se ben egli non haueua casa propria, haueua nondimeno casa, oue habitaua, assegnata- li da gli altri fedeli. Contutto ciò a me non piace questa esposizione, prima perche dice il Sacro Testo, che *ex illa hora accepit eam discipulus in sua*, ma in quell' hora egli non la condusse alla sua casa, dunque non è questo il senso di quelle parole. Si aggiun- ge, che non è verisimile, che San Giouan- ni hauesse casa propria, non solo quanto alla possessione, ma ne anche quanto all'habitatione, perche, onde acquittato haueuano gli Apostoli tante ricchezze, che potessero ad ogni Discepolo assegnare vna casa per habitatione? anzi è molto verisimile, che tutti habitassero nell'istessa casa insieme ancora con la Beata Vergine, come

S. Giouanni
se haueua
casa pro-
pria.

Io. 19. 28.

At. I. 13.

At. I. 14.

Ouerico-
uesse la B.
V. Maria.

Io. 19. 27.

chiaramente si raccoglie dal cap. I. de gli Apostoli; oue si dice, *Ascenderunt, ubi manebant Petrus, & Ioannes*, con gli altri Apostoli, e poco appresso si soggiunge, *Hi omnes erant perseverantes unanimiter in oratione cum mulieribus, & Maria Matre Iesu*, & è da notare quella parola *Manebant*, che dimostra quella essere stata la loro continua habitatione. Finalmente pare senso molto basso, e non corrispondente alle parole del Signore, *Eccce Mater tua*, nè all'affetto di Giouanni. Sant'Ambrosio dunque, *In exhortatione ad Virgines*, dice che le cose di Giouanni, nelle quali fù ricevuta la Vergine, furono i doni della gratia, e dello Spirito Santo, perche riceuè questo fauore come celeste, e diuino, e lo ripose fra le altre gratie soprannaturali da Christo riceute. S. Agostino poi tratt. 119. in Ioannem, espone in sua officia, cioè, n' hebbe da quell' hora auanti pensiero come di Madre, e come Madre la serui, & amò S. Epifanio haereti. 78. legge, *Accipit eam ad se ipsum*, cioè, *apud se ipsum*, la prese come cosa sua appresso a se, e nella sua cura. Forse ancora possiamo dire, che *Accipit eam in sua*, cioè, in vece di tutte le cose sue, dimaniera, che quello sua ha vn' adietto, che si possa accomodare a qual si voglia sostantiuo, come a dire, in sua Madre, in sua Signora, in sua heredita, in suo tesoro, e come San Francesco diceua a Dio, *Deus meus, & omnia*. Dio mio, e tutte le cose mie, e quel mercante Euangelico ritrouata vna gemma pretiosa *vendisti omnia sua, & comparauit eam*, così Giouanni dopò Dio tutte le cose haueua in Maria, e Maria gli era

Matth. 13
16.

Io. 19. 28.

per tutte, *Accipit* dunque *ex illa hora eam discipulus in sua*, ma perche tanta fretta? non era meglio aspettare, che spirasse Christo? Ramoscello nuouo non s' innessa, se prima non è tagliato l'antico, dunque non è ragionevole, che Giouanni, mentre che è viuio il vero, e natural ramo, ch'è Christo, s' innessa egli nella dignità di figliuolanza di Maria. Poi, fra tanti dolori della passione del suo diletto maestro, come potè egli pensar ad altro? Molto scortese sarebbe stimato quel figlio, e quell'amico, che lasciatto herede d'allo amico, o dal padre, prima che questi spirasse, volesse occupar l'heredità, aspetta, se gli direbbe, almeno, che questi spiri, perche altrimenti non vale il Testamento, e non dimostrare, che più possa in te l'ingordigia de' danari, che la compassione del testatore, che muore. A Giouanni è lasciata la Madre per heredità, perche dunque non aspetta egli, che finisca di morire Christo a prenderne il possesso? Non fù scortese nò, o mala creanza quella di Giouanni, ma somma prudenza, perche nelle cose spiriuali nò bisogna por tempo di mezzo, non bisogna differir la possessione, hauer cost gran tesoro presente, e poterne prender la possessione e non farlo, sarebbe stata troppo grau pazzia. E chi sà, forse disse frà semedesimo, che potria succedere appresso? morendo Christo Signor nostro, rimarrà Pietro, come suo Vicario, Sommo Pontefice, e come di cosa Sacra me ne potrebbe muouer lite, e perciò lascia, che io mi ponga in sicuro, e così egli fece molto bene a spedir l'bolle, e prender la possessione di così gran benenicio, mentre che ancora il concedente era viuio. E si come in Giouanni sollecito, e presto in prenderne la possessione; così fù costante, e perseverante in nò lasciarla mai. Percioche mentre che visse qu' in terra que sta gran Signora, egli sempre dimorò seco, e dappoi ancora, ch'ella tal in Cielo, t'accerimo difensore del suo honore. Et in prima tra tutti Dei de Gentili egli prese l'armi particolarmente contra Diana, che in Efeso era adorata, ma per qual cagione non vi erano altri Dei più famosi con Marte, Gioue, Apolline? non vi erano tempi di questi per tutto? qual fù dunque la cagione, ch'egli volle andar in Efeso a muouer guerra particolarmente a Diana? l'honore della Gloriosa Vergine, perche questa falsa Dea immeritamente si usuraua i titoli, che sono proprij di quella. E la Beata Vergine Regina de' Cieli, & è questo suo titolo proprio, e le conuiene per esser Figlia, Madre, e Sposa del Rè del cielo, e q' sta falsa Dea ardiua viur

Giouanni
sollecito in
prender il
possesto del-
la figliuola
della Vergine.

E perche,

Giouanni
perche in-
mico mes-
sosi parti-
cularmente
di Diana.

parfi questo glorioso titolo, come ne fa fede Gieremia, che introduce i suoi adoratori, i quali dicono, *ex eo autem tempore, quo cessauimus sacrificare regina cali, & libare ei libamina, indigemus omnibus*. E singolar

Perche si
usurpaua i
titoli della
Vergine.
Phil. 2. 10.

Phil. 2. 10.

Ps. 44. 15.

Cant. 6. 9.

Luna por-
che sotto à
piedi della
Vergine.

Apo. 12. 1

Bel detto di
Rè Henrico
1 V.

In nomine Iesu omne genuflectitur, caelestium, terrestrium, & infernorum, que è adorato il figlio, non può essere non riuercita, e riconosciuta la madre; e pure questa falsa Dea era chiamata Triforme, e dipinta con tre capi, come quella, che fosse potentissima in Cielo, in terra, e nell'inferno. Principessa, e guida di tutte le sacre vergini è questa nostra signora, onde fù detto di lei, *Adducuntur regi virgines post eam*, e di Diana l'istesso affermar osauano i Gentili. Infino il nome di Luna, che si attribuisce ne' Cantici alla Madre di Dio, *Pulebra vi Luna*, si ascriuena à questa falsa Dea, si che del tutto pareua, che occupar volesse il seggio di lei, e perciò zelante Giouanni dell'honore della madre acquistata al piè della croce, s'armò contra questa sua nemica, e con tutte le sue forze si pose ad oppugnarla, e sicuro della vittoria, come ergendone trofeo dipinse la regina de gli Angeli calpestrante la Luna, per cui i Gentili intendeano Diana, e la rappresentò adorata in Cielo, in terra, e nell'inferno. In Cielo perche *signum magnum apparuit in calo*, in terra perche, *Luna sub pedibus eius*, e per consequenza tutte le cose sublunari, nell'inferno, poiche la fà vedere vittoriosa del drage infernale. Onde essendo Giouanni qui in terra stato così sollecito in feruir la Vergine, e di defender il suo honore, è da credere, che parimente in Cielo sia fra santi più vicini à lei.

Mi ricordo vn bel detto di Enrico III. Rè di Francia, perche in occasione ch'egli riceuè il legato del sommo Pontefice Clemente Ottauo, con quell'honore, che à tanto prencipe, & a tal personaggio si conueniua, concorse gran popolo della Francia, per veder quella festa, di modo che pareua, che non portassero quella riuercenza, che si conueniua alla maestà del Rè, egli dunque accioche i forestieri non si marauigliassero, che quella libertà de' sudditi sopportasse, disse, nelle battaglie non menò sono pronti, & arditi di quello, che siano hora in queste feste, e perciò ben si può permettere, che si avvicinino al Rè in tempo di pace quelli, che in tempo di guerra non l'abbandonano, ma per lui espongono prontamente la propria vita. Hor se questa gratitudine dimo-

strò vn'huomo terreno à quelli, che per lui combattuto haueuano, chi potrà dubitare, che l'istesso non faccia la gentilissima, e sopra tutto gratissima Regina de gli Angeli? e che anch'essa non dica al suo diletto figlio, *Fili volo, ut ibi ego sum, illi sit & minister meus?* o per dir meglio, *& filius meus, & propugnator meus?* Anzi, se bene miriamo nell'Apocalissi, forse ve ne ritroueremo qualche segno. La fourthana Vergine questo è certo, che molto bene di vien significata per il trono di Dio, perche nelle sue braccia egli fù più volte accolto, e nel suo seno hebbe riposo; Giouanni all'incontro è figurato nella pietra pretiosa, che si chiama smeraldo. Perche i dodici Apostoli sono quei dodici fondamenti, de' quali si dice nell'Apocalissi al cap. 21. *Murus ciuitatis habens fundamenta duodecim, & in ipsis duodecim nomina duodecim Apostolorum agni*, & poco appresso descriuendo questi fondamenti dice, *fundamentum quartum smaragdus*, e nel quarto luogo fra gli Apostoli, è numerato Giouanni, sì che Giouanni è smeraldo, e la Vergine è trono, e sedia di Dio, hor che si dice nel capo quarto dell'Apocalissi? *che iris erat in circuitu sedis similis uisioni smaragdina*.

Gran marauiglia, per formar l'arco celeste non v'è egli di mestiere, che vi siano le nubi, nelle quali si riflettan i raggi solari? Et in Cielo come possono esser nubi, non vi essendo altro che luce? Poi nell'arco non vi sono oltre al color verde, ancora il vermiglio, & il ceruleo? come qui dunque si fa mentione solamente del verde? Gran misteri sono questi, che troppo lungo sarebbe lo spiegarli. Diciamo questo solo à proposito nostro, lo smeraldo non rappresenta egli Giouanni? & il trono di Dio non è la beata Vergine? qual marauiglia dunque, che qui si veggano vniti, & accoppiati insieme? e se Giouanni mentre fù in carne mortale, sempre circondò la Vergine, per la cura, e pensiero che di lei haueua, qual marauiglia, che ancora in Cielo attorno di lei si vegga? Così dunque da Giouanni fù ritenuta la madre di Dio in sua.

Ne è da dubitare, che ella parimente in sua non riceuesse Giouanni, come luogotenente carissimo del suo benedetto Figlio, & in questo senso è stato da noi usurpato in questa impresa, in cui per pianta intendiamo la beata Vergine, e per ramo scello innessato l'Apostolo san Giouanni: & il tutto, se non m'inganno, molto conuenueuolmente. Percioche chi non crede, che meritamente pianta si chiami questa nostra signora

Ioan. 12.
16.
Giouanni
nel Cielo
se vicino
alla Ver-
gine.

Apo. 21. 14
Giouanni
smeraldo.

Apo. 21. 12

Apo. 4. 3.

Ecel. 24.

17.

Beata Vergine Maria assomigliata a molte piante.

E perche.

Giuuanni Ramescello innestato.

Mat. 4. 22.

Giuuanni figlio di Christo.

Nu. 11. 12.

Joan. 1. 13.

Jo. 19. 27.

Efeffione altro Alessandro.

gnora, legga la terza leuione, che recita la Chieta nel suo officio, e ritrouerà, che di lei si dice, *quasi cedrus exaltata sum in libano, & quasi pressus in monte syon*, seguendo à numerati molte altre piante delle più segnalate; e con ragione fù assomigliata à molte, perche vna sola non bastaua per adombrarci l'eccellenza di lei, & à proposito nostro li vale di piante, che possono innestarsi, e d'altre ancora, che non riceuono innello, accioche sappiamo, che sebene ella molto volentieri fa parte a suoi diuoti delle sue gratie, ha però alcune eccellenze, così proprie, che ad altri comunicare non li possono, e però in queste non riceue innesto. E se quando s'innesta vna pianta, si taglia, e prima de' suoi rami naturali, e la Vergine nostra Signora morendo il suo benedetto figlio vnico ramo del suo virginal tronco, fù in questa maniera recita, non le rimanendo cosa, in cui hauesse affetto in questo mondo. Ramescello gentile fù poi Giuanni simile a lei per la purità virginal, e tolto anch'egli dalla sua pianta, cioè, da suoi progenitori; quali egli abbandonò per seguir il nostro Salvatore, perche di lui, e di San Giacomo suo fratello si dice che, *Relictis rebus, & patre secuti sunt eum*, il che di niun altro Apostolo si legge, & se alcuno mi dirà, che il ramescello da innestarsi non si prende da pianta men nobile, che ha quella, che s'innesta, risponderò, che può dirsi ancora, che San Giuanni fosse tolto da nobilissima pianta, cioè, da Christo Signor nostro; poiche egli qual dilettissimo figlio dimoraua nel seno di lui, luogo proprio de figli, come ben disse Mosè. *Nunquid ego genui omnem hanc multitudinem, ut dicas mihi, porta eos in sinu tuo?* quasi dicesse, se non l'hò generato, ne anche deuò portarla nel seno; e del Verbo eterno disse San Giuanni stesso, *Virgenem, qui est in sinu patris*, da questo seno dunque nobilissimo di Christo fù tolto Giuanni, e fù innestato in quello di Maria, mentre ch'egli disse, *Eccè filius tuus*. Mi ricordo di hauer letto di Alessandro Magno, che visitando la madre del Rè Dario insieme col suo carissimo amico Efeffione fece errore la donna, & honorò Efeffione, come se egli fosse stato Alessandro, ma poi da gesti de' circostanti accortosi del suo errore, gliene chiese perdono, a cui egli eortemente rispose. Non errasti o madre, perche anche questi è Alessandro. Così pare che dicesse Christo Signor nostro alla sua benedetta Madre dimostrandoli Giuanni, anche questi è figlio tuo, anche questo è Cristo. Li vogliono alcuni, che fos-

sero così efficaci queste parole del Signore, che facessero, che veramente Giuanni fosse figlio della Vergine, acquistando questa noua relatione di figliuolanza, ma questa opinione meritamente da Sacri Teologi è ributata, perche non vi può esser relatione, oue non è fondamento, e questo non poteva essere in Giuanni, non essendo egli stato partorito dalla Vergine, ne in quelle parole volle significare il Salvatore, che Giuanni fosse figlio naturale della Vergine. E questa virtù di conuertir vna sostanza nell'altra, è propria della forma della consecratione del Santissimo Sacramento. Ma qual cosa, dirai, hauranno dunque operato queste parole del Salvatore? Otioue, questo è certo, non potero essere, e molto meno false, ne pote loro mancar virtù di far tutto ciò, che significauano, essendo che, *Non eris impossibile apud Deum omne verbum*, qual si voglia cosa, che può dirsi, può ancora farsi da Dio. Rispondo, che non furono certamente otiose queste parole dell'Incarnata sapienza, ma efficacissime, sebene in diuersa maniera di quella, che si ritroua nelle parole della Consecratione, perche in questa si trasforma la sostanza del pane nella sostanza vera, e reale del corpo, e del sangue di Christo Signor nostro, rimanendoui tuttauia gli accidenti, che prima haueua il pane: ma in Giuanni tutto il contrario accade, perche rimase in lui l'istessa sostanza di prima, per la quale egli era figliuolo di Zebedeo, e non se ne generò alcuna di nouo, ma si cangiarono ben gli accidenti, e quell'amore, ch'egli portaua prima alla sua madre carnale, portò appresso alla Beata Vergine, e molto maggiore, con maggior riueranza, & osservanza, e cura; e nel petto Sacratissimo della Beata Vergine si generò vn nouo affetto materno, & vn'amore cordialissimo verso San Giuanni, di maniera che, sicome il ferro infocato ritenendo l'istessa sostanza di ferro, che prima haueua, acquista nondimeno di nouo, per essere stato nella fornace, nouo splendore, e nouo calore; così Giuanni posto nell'ardente fornace del cuore della Vergine, ritenne sì l'istessa sostanza di prima, ma nouo calore acquistò, e noua luce, nouo amore, e noua dignità. Figlio fù egli dunque della Vergine non per natura, ma per amore, e per adozione. E chi potrà sì legare quanto fosse grande questa dignità di lui? più alti Serafini hanno per fauore d'esser chiamati serui di questa gran Signora, qual sarà dunque quello di Giuanni, che viene chiamato figlio? e se à Giuanni

Parole di Christo che operarono in Giuanni, e nella Vergine.

Luc. 1. 37.

A Giovan- uanni è donata la madre qual coſa gli potrà
ni con la eſſer negata? con ſomigliante maniera ar-
madre tut gomentaua San Paolo, *dediſt nobis filium*,
de le coſe *quemodo non cum illo omnia nobis donauit?* e
donate. vale la conſeſſenza, perche ſeci hà dona-
to quello, che più d'ogni coſa amaua, ci hau-
rà dato ancora le altre coſe meno amate, ſe
ci ha dato il più, non ci haurà negato il me-
no, e coſi noi dir poſſiamo, che ſe à Gio-
uanni diede la madre amata ſopra tutte le
altre creature, non gli haurà certamente
alcun'altra coſa negata.

Giuoanni Gran fauore iù, non h' dubbio, quello di
più fauori San Pietro, à cui fù raccomandata la Chie-
ſa, ma maggiore quello di Giouanni, a cui
fù donata la madre, non ſolo perche la ma-
dre molto più è amata, ma ancora perche è
tutta frutto, tutta teſoro, tutta mele, a San
Pietro fù data la Chieſa, come campo, in
cui egli doueua affaticare, come miniera,
da cui egli doueua cauar l'oro, come città,
da cui egli doueua ſcacciare i nemici, perche
pochi allhora erano i fedeli, & à lui era ne-
ceſſario faticar, e patir molto per introdur
la fede nel mondo, di cui egli poi hauereſſe
il gouerno; ma Giouanni hebbe la Vergine,
come giardino ſorriſſimo, come paradifo
terreſtre, come fonte di gratia, in cui egli
doueua più toſto godere, che faticare, rac-
cor i frutti, e non piantarli, beuer delle gra-
tie, e non cauar i pozzi. Quello di San Pie-
tro ſi può dire che foſſe vn beneficio con
cura di anime, e molta penſione, quello di
San Giouanni beneficio ſemplice ſenza pen-
ſione. Non ſi trouò preſente S. Pietro, quan-
do fù fatto queſto fauore à S. Giouanni, per-
che fù mentre egli ſtaua vicino alla Croce,
onde ſcorgendo i fauori grandi, che il Sal-
uatore a ſe faceua, dandoli le chiavi del re-
gno del Cielo, e promettendoli la comu-
nicazione della Croce, e non ſentendo che a
Giouanni ſi prometteſſe alcuna coſa, ſe ne
marauigliò, ſapendo pure quanto egli foſſe
amato, onde diſſe à Chriſto Signor noſtro,
Hic autem quid? Signore, che farà di Gio-
uanni, non gli fai alcun fauore? niente gli
prometti? come uà? Ma che gli riſpoſe il
Signore, *Sic eum volo manere donec ueniam*
quid ad te? tu me ſequere. Strana riſpoſta,
nella quale pare che ha riſpoſo Pietro, e
fatto poco conto di Giouanni. E certo che
Pietro foſſe riſpoſo, non par marauiglia,
perche egli teſſo, ſe la comprò, faueſſaua
col Signore del Cielo, da lui era inuitato à
ſeguirlo, & egli ſi riuoſſe indietro à mirar
altri? à parlar d'altri? *Conuerſus Petrus vi-*
dit illum diſcipulum, quem diligebat Ieſus; che
ſorte di creanza è queſta? con tutto ciò ſi

potrebbe ſcuſar Pietro, che eſſendo egli fat- Chriſto ſ
to Sommo Pontefice, & hauendoli Chriſ- riuoſa à
to detto, *Paſce oues meas*, nel numero delle Giouanni.
quali era ancora San Giouanni, non pare- lca. 21. 18.
che faceſſe male, s'egli ſi riuoſtò à mirarlo,
ne che foſſe danneuoſe la ſua curioſità, poi-
che era di perſona, che a lui apparteneua, Prelato h'ò
e ſappiamo che à Prelati non ſolo è lecito, *da laſciar*
ma ancora neceſſario il laſciar talhora Dio, *Do talho-*
per rinoltarſi al proſſimo per amor dell'iſ- ra per il
teſſo Dio; onde diceua San Paolo, *Sine proſſimo.*
mente excedimus Deo, ſine ſobriſſi ſumus uobis, 2. Corin. 5.
e l'Angelo, che lottaua con Giacob veggen- 13.
do l'auroſa gli diſſe, *dimitte me, iam enim* Gen. 32. 26
aſcendit auroſa, quaſi diceſſe, il giorno è deſ-
tinato all'opre della vita attiuu, laſcia dun-
que le dolcezze della vita contemplatiua,
oltre che par che San Giouanni lo ſcuſi di- 10a. 21. 20.
cendo, *vidit illum diſcipulum, quem diligebat* Chriſto
Ieſus, quaſi diceſſe, ſe riuoſtato ſi foſſe per nel cuore
vedere perſona ſtrana, ſarebbe ſenza dub- di Gioan-
bio ſtata mala creanza, ma veggendo l'a- ni.
mato di Gieſù, non poteua far meglio; per-
che oue ſi ritroua egli il cuore di chi ama
certamente più nella perſona amata, che
nell'amante; dunque il cuore di Gieſù più
era in Giouanni, che nel ſuo proprio corpo,
mentre dunque Pietro ſi riuoſta a Giovan-
ni, ſi riuoſta al cuore di Gieſù, e perciò non
v'è di che riprenderlo. Ma perche dunque
non vuole il Signore manifearli i fauori
fatti à Giouanni? forſe l'intelletto di Pietro
non ne era capace, ò meriteuole? Ma a lui
fù riuolata dal Padre celeſte la maieſtà del
figlio, & il miſterio dell'eterna generatio-
ne del Verbo, di cui non vi può eſſer ſegre-
topiò alto; come dunque non poteua pari-
mente intendere il fauore fatto à Giouanni?
Io per me ſtimo, che non voſſe il Signore
paleſarglielo, perche non hauendo ancora
Pietro ricenuto quell'abbondanza dello ſpi-
rito diuino, che dal Cielo venne il giorno
della Pentecoſte, facilmente haurebbe por-
tato inuidia à Giouanni di coſi gran fauore,
ſi come quando egli, & il fratello ricercaro-
no le prime ſedie, *audientes decem indignati*
ſunt. Riſpoſe dun que à Pietro, *ſic eum volo*
manere, quid ad te, quali diceſſe, ſe non gli
voglio dar nulla, ma laſciarlo nel grado,
oue egli hora ſi ritroua, che importa à te? tu
attendi a ſeguirmi? O pur diciamo, che
fù gelofia d'amante queſta di Chriſto Si-
gnor noſtro verſo di San Giouanni; perche
Pietro con quella ſua dimanda, *Hic autem*
quid? parue che voſſeſſe dimoſtrarſi più ſol- Chriſto S.
lecito di Giouanni, di quello che era il ſuo gnor noſtro
maieſtro, del che egli ſe ne prende ſdegno, gelofio di
quaſi diceſſe, e che? credi tu forſe hauer Giouanni.

Pietro per-
che diman-
da di Gio-
uanni.

10a. 21. 21

10a. 21. 22

10a. 21. 20.

Pietro per-
che fauel-
laua con

Matth. 16.

17.

Fauori di

Giuoanni.

perche non

paleſati à

Pietro?

Act. 2. 30

Matth. 10.

27.

10a. 21. 22.

Chriſto S.

gnor noſtro

gelofio di

Giuoanni.

più pensiero di Giovanni, che io? credi ch'io sia per dimenticarmi della pupilla degli occhi miei? del mio seno? non ha ciò possibile, nè, perciò attendi tu a seguirmi che di Giovanni non voglio, che altri, che io, se ne prenda pensiero. Nel che anche mi si rappresenta vn'altra prerogativa singolare di Giovanni, quanto alla comunicazione de segreti, segno principalissimo della vera amicitia, e nel che gli huomini saggi sogliono hauer molto più riguardo, che nel comunicar la roba, il sangue, e qual si voglia altra cosa. Onde S. Ambrosio in quella bella oratione, ch'egli fece nella morte di San Satiro suo fratello, dice cose marauigliose dell'vnione, che era tra di loro due, e fra le altre. *Quis non visus nobis, & prope visus ipse, semperque communis? Quis discretus vniquam voluntatis? quod non commune vestigium? ferè ut cum gradum tollerem, vel tu meum, vel gotuum corpus videret attingere, ma tuttauia ne eccettuaua i segreti de gli amici, così dicendo più a basso, Cum omnia nobis essent nostra communia, indiuiduus spiritus, indiuiduus affectus, seu tamen non erat commune secretum amicorum, non quo conferendi periculum vereremur, sed tenendi seruaremus fidem.* Non vi è cosa dunque, che più difficilmente si confida da gli huomini saggi, che il segreto, massimamente, se vi entra l'interesse d'altri, & è d'aumentare bel costume del nostro Dio, che i segreti appartenenti alle lodi degli altri, à ciascheduno più facilmente li comunica, che a quegli, a cui appartengono, accioche egli non prenda occasione d'intuperbirene; quelli all'incontro, che ridondano in biasimo, li ceta diligentissimamente ad ogni altro, & a quegli, a cui appartengono molto più facilmente li riuela. Così veggiamo, che volendo egli lodar Giovanni Battista, non lo fa in sua presenza, ne in presenza de' suoi Discepoli, ma aspetta che questi siano partiti, e poi lo loda alle turbe. Nel santo Giob dice bene fino al Demonio dell'Inferno, ma poi fauellando con lui lo riprende. Egli dice, *Quis est iste mulieris potentius sermonibus imperitis?* e quando volle scorgir alla Samaritana i suoi peccati, mando i suoi Discepoli nella città a proueder del vitto, ma non bastauano a questo fine due? quando volle, che si apparecchiassero la Pasqua, mando due soli, forse qui voleva far più solenne conuito, che non era la Pasqua? non già, anzi che ne anche pot mangiar volse, ma lo fece, accioche non sentissero i peccati della Samaritana, ma questi non erano pubblici? che accadeua

dunque tanta diligenza per tenerli segreti? perche è lontanissimo il nostro Dio di palesar colpe d'altri, e le tiene come in vn facchettino diligentemente ferrate, e sigillate *Signasti quasi in sacculo delicta mea.* Hor ecco quanto fu grande la comunicazione, e l'amicitia con Giovanni, che à lui non vi è sorte di segreto, che riuelato non fosse, non quelli appartenenti alla propria eccellenza, perche non solamente egli li seppe, ma volse l'io, ch'egli ne fosse il banditore, e che nel suo Vangelo gli descrivesse, quasi in ciò non fidandosi d'altri, che di lui. Non quelli appartenenti a delitti altrui, perche essendo gli Apostoli molto del deroi di sapere, chi fosse il traditore, a tutti gli altri lo tenne nascosto il saluatore, ma non potè già celarlo a Giovanni, a cui disse esser quegli a cui egli haurebbe appresentato vn delicato boccone, e quel o presentò a Giuda, nè è marauiglia, perche quello, che sa Giovanni solo, si può dire, che non lo sappia altri, che Christo, tanto intene sono vniti, e fatti per amore vna cosa stessa, e perciò nell'Apocalissi al 19. descriuendo egli la venuta al giudicio dell'eterno Verbo, dice, che portaua vn nome scritto, *Quod nemo nouit nisi ipse,* & poi soggiunge, *Et vocatur nomen eius Verbum Dei,* Ma come lo fai o Giovanni? se non v'è alcuno, che lo sappia, se non egli? è facile la risposta che il saperlo Giovanni, non toglie, che lo sappia solo Christo, perche Christo, e Giovanni sono vna cosa istessa. Fu dunque Pietro Vicario di Christo, ma San Giovanni fu fratello & quasi vn'altro Christo, di cui ben si può dire, *Verè ferè alter,* e se vogliamo concedere, che anche gli altri Apostoli chiamar si possano fratelli di Christo Signor nostro, furono eglino fratelli solamente da parte di padre, onde disse loro, *Ascendo ad patrem meum, & patrem vestrum,* ma S. Giovanni da parte di padre, e di madre; fu qual Benjamin à Giosèffo: Benjamin partorito dalla madre con dolori di morte, che tali furono i sostenuti dalla Beata Vergine alla croce, e perciò ben da lei chiamar si poteva, *Benoni filius doloris mei,* ma dal padre sommamente diletto, è chiamato, *Filius dextera,* cioe, destinato a ricevere i fauori, che suol dispensar la destra di Dio. Solo nel sacco di Benjamin fu riuoluata la tazza, nella quale beueua Giosèffo, perche de gli Apostoli solo S. Giovanni fu presente alla morte del Signore, e participò del calice della sua passione, per la quale ragione bene gli si affa anche il nome dell'aquila. E questa molto grata de' benefici ricentiti,

Iob 14. 17.

Christo, & Giovanni, vna stessa cosa.

Apoca. 19. 12.

S. Giovanni fratello di Christo.

Ioa. 1. 17.

Qual Benjamin à Giosèffo. Gen. 35. 18

Ibidem. Gen. 44. 12 Solo tra gli Apostoli partecipò del calice di Christo.

Segreto quanto fedelmente debba conservarsi.

Correttione da Dio fatta segretamente. Mat. 11. 7.

Iob 38. 2. Ioa. 4. 8.

Marc. 14. 13. Luc. 22. 8.

ti, e racconta Eliano libro 8. *de Nat. Animalium cap. 2.* che riceuendo vn'Aquila fouente il cibo da vn fanciullo venne poi que-
sto à morte, e conforme all'vso di quei tem-
pi, fù posto ad abbruciare il corpo, il che

*Aquila
grata.
Da Giovan-
ni imitata*

dall'Aquila veduto, non sostenendole il cuore di viuere senza di lui, si gettò anch'ella nelle fiamme, e feco arse. Così Gioianni Aquila generosa, e gratissima, essendo stato cibato con la dottrina, e col proprio Corpo di Christo Signor nostro, quanto lo vide nella fiamma della sua passione, non fuggì come fecero gli altri, ma si gettò anch'egli nelle stesse fiamme, volle partecipar de' gli stessi tormenti, e se conceduto gli fosse stato, insieme con lui haurebbe finita la vita. Di Beniamin fù detto, *Beniamin amantissimus Domini inter humores eius, quasi in thalamotota die requiescit.* E Gioianni fù singolarmente diletto, e si riposò nel seno del Signore come in sua stanza propria. A Beniamin fù data da Giosè la parte doppia, & a Gioianni secondo l'opinione di molti doppia gloria d'anima, e di corpo; essendo, come questi vogliono, risuscitato, e poi salito glorioso in Cielo.

Ma che dirò io del nutrimento, che trasse questo gentil innesso di Gioianni dalla celeste piana della Beata Vergine? Visitò ella Elisabetta, e Giovan Battista nel ventre di lei, & eccoli ambidue ripieni di spirito diuino, *Ut facta est vox salutationis tua in auribus meis, exultauit in gaudio infans in utero meo*, quanta dunque sarà stata la gratia di Gioianni, che continuamente dimoraua cō lei? quanta sapienza, quanta dolcezza trar egli doueua da suoi ragionamenti? quanta diuotione dal contemplar solo il suo diuino volto? quanti ammaestramenti dal rimirar le sue santissime attioni? quanto esser doueua inanimato d'amore conuersando con lei, che era vna fornace ardentissima di carità? Quante gratie, e quanti fauori, con le sue orationi gli erano imperati dal Cielo? Benedisse Dio Obbedom, per haueue tremelenta nella sua casa l'Arca; Arrich Dio stesso Laban, benché idolatra per haueu; nella sua casa Giacob; quanto più hauea Dio benedetto Gioianni, che non l'Arca del testamento di legno, ma l'Arca viuente di Dio, non il seruo, ma la madre di Dio, non nella sua casa, ma nel suo cuore alloggiua, e riteneua? Quanto doueua esser inaffiato il cuore di Gioianni di gratie celesti, poiche in suo potere era l'acquedotto per il quale esse passano, che non è altro dice San Bernardo, che la Beata Vergine.

Così dunque fù egli nodrito da questa sua amorosa madre, ma perche, come detto habbiamo, frà di loro fù vn vicendeuole innesso, ardisco di dire, che la Beata Vergine era anch'ella nutrita da Gioianni, e da Gioianni mantenuta in vn certo modo in vita, e per intendere ciò, è da notare vna bella dottrina di Aristotele, e di Platone, & è, che non può viuere alcuno lungamente senza amare, *Nulli uiuentium sine amore contingit diu viuere*, dice Aristotele 8 *Ethic. cap. 1.* e San' Agostino nel trattato *de substantia dilectionis*, ò come altri vogliono, *Vgōne*, insegna, che la vita del cuore è l'amore; sicché pare, che possa dirsi, che l'amore sia cibo dell'anima, ò pure, che si come il corpo non può viuere senza respirare, così ne anche l'anima senza intendere, e senza amare, e si come nella respiratione due moti concorrono, l'vno di tirar il fiato à noi, l'altro di mandarlo fuori; così l'anima intendendo, à se tira lo spirito, perche l'intendere si fa riceuendo, e trasformando le cose in se, amando poi respira, e manda fuori di se lo spirito, essendo che *amor est impulsus in rem amatum*, è l'amore vna tenerezza, vn moto, & impulso verso la cosa amata. Si come dunque il corpo viuè del cibo, e dell'aria, colla quale respira, così l'anima viuè dell'amore, & essendochè la Beata Vergine dopò la salita del suo figlio in Cielo, non haueua cosa nel mondo, in cui impiegar potesse il suo amore, le fù dato Gioianni, accioche lui amando non rimanesse senza amore in questa vita, anzi per l'istessa ragione essendo stato Gioianni l'amato del suo dolcissimo maestro, possiamo in vn certo modo dire, che Christo viueua di Gioianni. E vero ch'egli diceua, *Ego uiuo propter patrem*, e diceua bene, perche non poteua il figlio di Dio non amar fuisseratamente l'eterno suo Padre, e per conseguenza viuere di lui, ma quello, che per natura si dice del padre, che è vita del figlio, si può in vna certa maniera dir per priuilegio di Gioianni, perche non essendo Christo obligato ad amarlo, e potendolo non amare, ad ogni modo amar lo volle, e si come se bene io potrei non mangiare di vna sorte di cibi, pure mangiandone, si dice veramente, che uiuo di loro, così hebene Christo Signor nostro potera non amar Gioianni, ad ogni modo amandolo si può, come habbiamo spiegato, dire, ch'egli di lui viuesse, e molto più che Gioianni viuesse di Christo amato, e della Beata Vergine sua Madre, e se tale fuol far la sostanza dell'huomo, qual'è il nutrimento, del quale ella si mantiene,

*Non si può
uiuere sen-
za amore.*

*Amare
è respirare
dell'anima*

*Io. 6. 59.
Christo Si-
gnor nostro
in vn certo
modo uiueua di Gio-
ianni.*

Giovanni
vineua di
Christo, e
di Maria.

anche tal'è l'amante, qual'è l'oggetto amato, onde ben possiamo chiamare felicissimo Giouanni, & eccellentissima l'anima di lui, poiche amando Christo, e Maria, e di loro per conseguente nutrendosi, pensi chi può, quale sarà stata la conditione, & eccellenza dell'anima di lui, qual la soauità, & interna dolcezza, che continuamente godeua. Non poteua, credo io, racchiuderli nel petto di lui, & era forza, che ne mostrasse euidenti segni nel di fuori. E quindi credo io, che nascesse quella strauagante inuentione, e non più mai per auanti intesa di Domitianò di porre San Giouanni in vna caldaia d'olio bollente, perche chi mai hà letto, che fosse ad alcuno, prima che à Giouanni dato finil tormento, ò destinata simil morte? onde dunque cauarono questa strana inuentione? fù costume antico di far, che le pene, è le morti hauessero qualche proportion con delitti, ò con cecumi del condannato à morte. (Così Mutio Sufficio Albano, perche nella guerra frà Romani, e Fidenati egli volle mostrarli amico dell'vna parte, e dell'altra, ritirandosi in disparte, mentre si combatteua, e rallegrandosi poi col vittorioso, fù condannato da Tullio Hostilio ad essere in più parti diuiso da caualli. Vn cortigiano, che vane speranze vendeua, e pasceua le genti di fumo fù fatto morir col fumo da Alessandro Seuero, gridando il Trombetta, *Fumo perit, qui fumum tendit*. Vn certo, che monete false vendeua, faue queste liquefar al fuoco, fù dentro di loro sommerso, & ucciso, & insin dopò morte, poiche non potero eseguirlo in vita, fù da Tomiri Regina de' Persiani posto il capo di Ciro in vno ore di sangue dicendoli, *sanguinem fristi, sanguinem bibe*; e nell'istessa maniera dell'ero liquefatto dice si esser stato intuso da l'atti nella bocca di Crasso. Hor in San Giouanni, che potero ritrouare, perche lo ponessero in vna caldaia di olio bollente? piaciemi il pensiero di vn valent'huomo moderno, che San Giouanni non sapera fauellar d'altro, che di Christo,

Giovanni
perche pos-
so in vna
caldaia d'
olio bolle-
nte.

Pene corri-
spondenti
all'opere.

e si mostraua innamorato di Christo, il cui nome altro non vuol dir che onto, onde dissero i Gentili, poiche costui è tanto innamorato di vn'huomo onto, sia anch'egli onto, sommergasi nell'olio, e nell'olio muoia. Ma perche questo olio significaua Christo, che è l'istessa vita, però non fù possibile ch'egli desse la morte a Giouanni, che vineua di Christo, anzi non pure non gli diede la morte, ma lo se più bello, più sano, e più giouane di prima, perche, come dice San Gieronimo, *Purior, & vegetior exiuit, quàm intrauit*. Opur diciamo che fosse questo effetto della prouidenza diuina, laquale volle, che in ciò si adombrassero l'eccellenze marauigliose di Giouanni. Perche l'esser onto d'olio fù sempre stimato segno di grandissima dignità, cioè di Rè, di Profeta, di Sacerdote; di Rè, che era la maggior dignità, che fosse nella legge di natura; di Profeta, che fù il maggior ornamento, che hanesse lo stato della legge; di Sacerdote, che è il più alto officio, che sia nella legge della gratia, accioche dunque si conoscesse, che in Giouanni erano epilagate tutte le dignità del mondo, e di tutti i tempi, & in grado eccellentissimo, volle Dio, che fosse egli onto non solamente nel capo, e nelle mani, ma si bene in tutta la persona da capo à piedi, ne è marauiglia, poiche se i Romani volendo dar ricetto in Roma alla madre de loro falsi Dei elesero per questo officio quegli che stimarono ottimo frà tutti i cittadini, che fù Scipione Nafica, chi dubiterà, che Giouanni non fosse tale, poiche la Madre del vero Dio à lui fù raccomandata? Tendimostar si potrebbe, che non fù indegno di vntanto fauore Giouanni, e per essere stato alla Croce, insieme con la Madre, e per la sua purità Virginale, e per l'ardente carità, e per mill'altre virtù, che in lui furono non alto eccellenti, ma il saperli, ch'egli era il discepolo singolarmente amato da quella Sapienza eterna, che non può far errore, basta per tutto ciò, che dir si potrebbe da noi.

Madre del
li Dei, ri-
ceuta dal
migliore
cittadino.

MELAGRANA.

Impresa nona, per San Stefano Protomartire.

*Colli rubini in ordinate squadre
 Con l'aureo manto suo copre, e difende.
 E di figli cotanti altero padre,
 Frà gli altri frutti coronato splende,
 Questo, ch'il nome hor da l'antica madre,
 Ei hor da figli in sen raccolti prende,
 E tal diuien d'alme infinite, e sante
 Padre frà sassi incoronato amante.*

Discorso

Discorso primo sopra il corpo dell'Impresa.

1

Melagrana
nato re de
frutti.

H I re de' frutti chiamasse il bel purpureo po-
mo melogranato, nella
guisa che de' fiori regina
si dice la vermiglia ro-
sa, non potrebbe per mio
amiso esserne ripreso,
già che la Natura par, che per tale disegna-
ro ce l'abbia, ornando le sue vaghe, e co-
lorite tempie con regio diadema, ouero (già
che le opere della natura sono prima di quel-
le dell'arte) poiche gli huomini prefero del-
la corona reale il modello, & il disegno dal
melagranato. Il colore ancora del tuo
manto, che è temprato frà quello dell'oro,
e della porpora par, che benissimo alla di-
gnità reale si confaccia, e la moltitudine
de' suoi granelli, così ben ordinati, e distin-
ti, il popolo al Rè soggetto ci rappresenti.
E da questi granelli vien egli chiamato ap-
presso di noi melagrana, melagranata, po-
mo granato, e granato; ma da latini fu det-
to *malum punicum*, perche nell'Africa ven-
gono bellissimi questi frutti, e di là si di-
ce, che nelle parti nostre portati fossero, à
quai nomi alludendo noi, diciammo che
il nome hor dall'antica madre, cioè, dal
paese dell'Africa appresso a latini, & hor
da figli in sen raccolti prende, cioè da gra-
ni appresso di noi. Non vi mancano però di
quelli, i quali dicono chiamarsi melograna-
to dal paese di Granata, oue sono bellissi-
mi, ma io crederei più tosto, che quel Regno
di Granata si chiamasse dalla moltitudine,
e bellezza di questi frutti, perche è più cre-
dibile, che vn paese habbia ricevuto il no-
me da vna cosa la quale hà in se, che non è,
che lo dia ad vn frutto d'v'altro paese mol-
to lontano.

3

Vicinanza
loro non dà
neue alle
altre piante

Bella lode è ben conueniente a Regi è
quella, che a questa pianta da Teofrasto nel
capo 15. del lib. 3. *de causis plantarum*, &
è che meno di tutte le altre piante rechi
danno all'herbe, & a gli arbori, che le stano
vicine, *Omni-um*, dice egli *facillima*, & *inno-
centissima malus*, & *punica sunt*, più di tutti
facilmente tollerano la compagnia dell'al-
tre, e non fanno loro danno, il melo, & il
granato, la ragione dice Plinio, e perche
non si distendono molto con le loro radici,
e di poco nutrimento si contentano, e pre-
stamente ancora inuecciano.

4

Il frutto della melagrana nel di fuori hà
spoglia alquanto dura, e soda, ma nel di

Libro secondo.

dentro tenera, e molle, e peruenuto alla
maturità douuta, se stesso lacera, e pare, che
si squarci il petto, e scuopra l'amorese sue
viscere, & pur pendente con le fauci aperte,
quasi nouella conchiglia de' giardini, ap-
petti godere dell'influenze del Cielo, per
procederne quella famigliuola di animati
ribini, che hà nel seno, & che apra la fine-
stra a bei raggi del Sole, accioche da loro
come da tanti pennelli coloriti siano i suoi
parti, & pure qual madre apra a suoi teneri
figli già maturi il ventre, se ben eglino con
tutto che habbiano così larga strada, non
perciò abbandonar vogliono il materno
petto. La ragione naturale, perche si apra
la scorza della melagrana può esser facil-
mente la siccità di lei, la quale fa, che non
così facilmente possa distendersi, e dar luo-
go a crescenti granelli, e che più facilmente
si rompa, perche l'humidità fa, che le parti
più tenacemente si vniscano, e si vede, che
tolta l'humidità dal fango, egli subito si ri-
duce in minuta poluere. Dicono tuttauia il
Ruellio, & il Mattiolo, che ponendosi tre
pietre alla radice della melagrana si fa, che
non s'aprano i frutti di lei, il che deue pro-
cedere, perche forse quelle pietre impedi-
scono le radici, che non tanto nutrimento
prendano dalla terra, e per consequen-
te, che i granelli manco crescano, e co-
si non habbino occasione di rompere la
scorza.

Ne è marauiglia, che la scorza del frutto
si apra, perche il tronco stesso si diuide, &
apre senza nocumento alcuno, la doue mol-
te altre piante diuise nel tronco muoiono,
del che crederei, che fosse la cagione, che il
melogranato facilmente quasi incallendo,
o germogliando noua pelle sani la sua feri-
ta, ouero che si come gli animali più im-
perfetti per richiedere alla vita loro mino-
ri strumenti, & hauer molte parti, che pos-
sono far l'ufficio di membro principale, an-
cora diuisi viuono, così il tronco del melo-
granato per hauer forse più vene diuise
per lo suo tronco, od'altra cosa simile, che
far possa officio di midolla, e dar passag-
gio al nutrimento, ancor diuiso possa man-
tenerli.

Viuue ancora, se la midolla se gli toglie,
anzi che dice il Ruellio, che tolta questa da
vn ramoscello, e quello poi sotto terra po-
sto, e tagliato dalla pianta, dapo che alla
terra si farà appreso, si vedranno produr me-
lagrana senza nocciolo.

Ne con l'arte questa sola proua può farsi,
ma molte altre. Percioche diuentano mol-
to più vermigli i granelli, se souente inol-
tro

Q no

Melagran-
na perche
si apra.

5
Tronco di
melagrana
to diuise
viue.

E perche

6
Melagran-
na come se
za noccio-
lo.

7
Come i gra-
nelli più
vermigli.

no al tronco si spargerà della cenere con del la lessia, che i Fiorentini dicono ranno.

Fà ancora marauiglioso effetto il bagnar le radici souente con l'orina vecchia, & ingraffarla con isterco humano, o porcino, perche si rendono più fertili, & i frutti per gli primi anni sono vinosi, cioè, di molto succo, e di mezzo sapore, appresso poi si fanno dolci, & apirini, che sono quelli, che non hanno il nocciolo legnoso; se con l'acqua all'incontro vengono inaffiati, si fanno acetosi, e se questi si piantano nell'Egitto, & in Cilicia vicino al fiume panara, diuengono dolci, se parimente con vn cugno di pino sarà trapassato il tronco vicino alla radice, cangierà il sapore agro, & acetoso in soauo, edolce; dice San Basilio. Ma grandia marauiglia diuentano i frutti, se piegandosi vn ramo col suo fiore sino sotto terra, si chiuderà in vn vaso di creta, & accioche non ritornì al suo stato di prima, si legherà ad vn palo, e bene si coprirà il vaso, accioche dall'acqua non possa esser penetrato, perche aprendosi poi il vaso nell'autunno, si ritrouerà il frutto grande à proportion del vaso.

E forse di questa arte si serui Omise, il quale ad Artaserse donò vna granata di straordinaria grandezza, la quale riceuendo il Rè lietamente, disse, certamente che anche questi vna Città picciola saprebbe render grande.

Sepoi mentre pendono i frutti, ritorcerai vna, o due volte quel ramo scello, che li sostiene, si manterranno sopra la pianta interi, e belli sino alla primavera.

Per custodirli poi tolti dalla pianta, vi sono molti rimedij, come se bagnati prima nell'acqua calda, e bollenta, subito poi sotto dell'arena secca si nasconderanno, ouero entro ad vn mucchio di frumento si porranno, & all'ombra poi essendo fatti rugosi si custodiranno, ne solo raccolti dalla pianta, ma ancora in essa amano l'ombra, e sono offesi dal Sole.

Benchè per altro ancora facilmente, prima che maturino, cadono dalla pianta i frutti, li quali pare che questa pianta si sdegni produr vicino alla terra, partorendoli quanto più può in alto.

Nota ancora di questo frutto Affricano si ferito dal Ruellio, che tãti granelli sono appunto in tutti i frutti, che dall'istessa pianta si colgono, quantunque siano fra loro differenti nella grandezza.

E come che sono in tanto numero, alcuni sempre non in tutto sano ritornarui si, dicena Crate Tebano, come riferisce il Pierio nel lib. 34.

Dalla moltitudine di questi granelli prese vn certo occasione di dimandar a Dario Rè di Persia, di qual cosa bramerebbe egli hauer tanto numero, quanti erano quei granelli, & egli prudentemente rispose, di Zopiri: era Zopiro vn suo grande amico, che per guadagnarli la Città di Babilonia si troncò il naso, e l'orecchie, e poi quasi che ciò dal Rè hauesse patito, e perciò contro di lui fosse sdegnato a Babilonij ricorse, i quali di lui fidatili, furono dati in mano del Rè. Nefenza ragione pare che affomigliasse gli amici à granelli di questa mela, poiche, quasi che si amassero caramente fra di loro, così li vedi strettamente vniti senza però, che vno preme, od offenda l'altro, se non in quanto, se alcuno di loro si putrefà, che all'ora il compagno, e vicino, come buon amico, si fa partecipe dell'istesso male.

Pieno di semenze è ancora questo frutto come si vede, ma dico Teofrasto, che seminati degenerano, per la fiacchezza del seme, e per l'abbondanza del nutrimento, che non può esser da loro digerito, e vengono molto meglio per mezzo dell'innesto, massimamente se questo si fa nel mirto, col quale, dicono, questa pianta hauere tanta simpatia, che vicino hauendolo si faccia più feconda, e con distender le radici, ambedue benchè alquanto discoste s'abbraccino.

A molti mali, & infirmità porge rimedio questa pianta: le sue granelle mescolate, e macerate per tre giorni con l'acqua piovana vagliono allo sputo del sangue, & alla debolezza dello stomaco. Le radici del melogranato agro sono potenti contra i vermi, e lombrici & uccidono parimente, dice Plinio, le tignuole. Il seme del melogranato seluatico beuuto asciuga l'acqua degli hidropci, & il fumo delle cortecce caccia le zenzale. Rabbi Mosè allegando Galeno dice, che il melogranato fa che non si corrompa il cibo nello stomaco, particolarmente l'agro, se con le viuande sarà cotto, ma Plinio nel capo 6. del libro 23. pare, che ciò attribuisca à noccioli suoi, de quali dice, che arrostiti, e pesti aiutano lo stomaco, spargendoli nel mangiare, e nel bere. I rami suoi fanno fuggire i serpenti, & i suoi fiori sono ottimo rimedio contra gli scorpioni, vale ancora a molti altri mali, come si potrà vedere in Plinio nel cap. 6. del lib. 23. & in Dioscoride nel capo 127. del libro 1. nella scorza del frutto è inutile seruendo à dar la tintura à corami, & il fiore ancora vale à colorir le vesti di quel colore, che da lui

Detto di Dario.

Simbolo di amicizia.

17

18
Simpatia col mirto.

19
Rimedio di questa pianta.

20

Zenzale come si caccia.

Melagrana utile allo stomaco.

Vale contra serpenti, e scorpioni.

Come la pianta più feconda, & il frutto migliore.

10

11
Dono fatto ad Artaserse.

12
Come sopra la pianta si mantengono.

13
E come da lei tolti.

Ombra da loro amata.

14
Frutti in altro produr.

15
Di granelli uguali.

16

lui il nome prendendo, puniceo si chian. a.

21

Come se li
facciano
seuer li fio-
ri.

Senon mantiene questa pianta i fiori, rimedio efficacissimo è l'innaffiarla tre volte l'anno con orina vecchia mescolata con pari quantita d'acqua, e l'istesso effetto ne segue, se bene il tronco della pianta fiorita sicinge con vn cerchio di piombo, o con la pelle di vn serpente.

22

Da Gentili era dedicato questo frutto a Giunone, la quale in Micene dipinta si vedea tenente in vna mano lo scettro, e nell'altra vna melagrana, e quando le sacrificauano, selenano nel capo portar vna verga di questa pianta curuata, o che ciò facessero per rappresentar la Città di Cartagine, di cui ella era finta protettrice, o per dimostrare, ch'ella fosse regina del mondo, in cui le genti dimorano in varie provincie diuise, quasi granelli compartiti ne' loro chiostri nella melagrana, e forse per l'istessa ragione, o per esser egli ornato di corona fù stimata degna impresa, od' insegna di Principe; onde auanti a Seise scriue Prodotto che andauano mille fantacini, i quali nelle loro lance in vece di corona vi portauano melagrana d'argento, d'oro, come anche quelli che appresso lo seguivano.

23
Statua di
Milene.
Per Val.
lib. 45.

A Milene Crotoniata ancora fù dedicata anticamente vna statua nel luogo, oue si celebrano i giuochi olimpici, nella cui sinistra mano si vedea vna melagrana, hauendo i piedi legati, & le dita della destra mano dirette, come se fossero murizzate, & il il capo con vna benda auuinto.

24
Preserina
perche non
liberata
dall'infer-
no.

Pingono i Poeti, che da Gioe fosse conceduto a Cerere il ritirar dall'inferno Proserpina sua figlia, purchè ella gustata non hauesse alcuna vinanda tartarea, e perche si ritrouò ch'ella tre grani di melagrana mangiato haueua, liberar non la puote.

25
Seimati
in l'antica
legge.

Nelle sacre carte ancora hà dimostrato Dio di far molta stima delle melagrane, posciache non solo dal lembo della soprauefa del sommo Sacerdote volle che pendessero per ornamento melagrane con campanelli distinti, ma che ancora attorno al tempio fossero dipinte in vece di grottesche, melagrane, e catene. Per Impresa si feru di due melagrane il Rè D. Enrico III. col motto AGRO DOLCE, per dimostrare, ch'egli non voleua essere, ne in tutto piacentole, ne in tutto fenero, ma temprando vna qualità con l'altra, esser piaceuolmente fenero, e feneramente piacentole; ouero già, che non prese vna melagrana sola agra, dolce, ma due, vna dolce, e l'altra agra; ch'egli voleua essere dolce co' buoni, e fenero co' cattui.

Impresa di
principe.

Di ferdinando primo riferisce parimente il Capaccio nel capò 85. del lib. 2. che ad onta di vn granatino, che attesa non gli haueua la promessa fatta, alzò l'impresa vna melagrana col motto VOS MENTIS, alludendo a putrefatti grani, che souente sotto la bella scorza della melagrana si nascondono.

In biasmo.

Dottrina morale dalle sopradette cose raccolta.

Disc. II.

NON vi è cosa, che sia più comunemente ambita da gli huomini, che l'hauer vna corona in capo, onde è volgato il detto di quel Poeta, *Si violandum est ius, regnan di causa violandum est, in ceteris pietatem colas*, che souente si scriue hauer usurpato Giulio Cesare. E quindi forse è deriuata quella malnata ragion di stato, che al regnare pospone e la giustitia, e la religione ancora, e sono i Regi tanto gelosi della loro corona; che di Alessandro Magno riferisce Appiano, che poco mancò, ch'egli non facesse uccidere vn huomo, il quale osò porsi la sua corona in capo, benchè dalla necessità, e per seruir esso Alessandro a ciò sforzato, e percio che caminaua Alessandro vicino al fiume Eufrate, & il vento leuatali la corona di capo, la portò fin sopra vna canna nell'acqua. Onde vn nocchiero cio vedendo li mise a nuoto, espicata la corona dalla canna, per hauer le mani libere al notare, se la mise in capo, e notando la portò ad Alessandro intatta dall'humidità dell'acqua. Gli Auguri giudicarono, che questo nocchiero esser douesse ucciso per hauerli posto la corona in capo, se ben Alessandro di natura benigno, & esortato a ciò ancora da altri, non pure libero lo lasciò, ma gli donò ancora vn talento d'argento. Si sà ancora, che la cagione della morte di Cesare, redittatore dalla corona nacque, che i suoi adulatori poneuano sopra le statue di lui con non picciolo sdegno degli altri. Questa corona dunque tanto ambita da gli huomini, ecco che Dio l'ha concessa ad insensati frutti, quale è la melagrana, & al seme di negletto fiore, quale è il papauero, quali che volesse insegnare à gli huomini a non far tanta stima di quelle cose, che concedute vedeuano insin alle piante; e simile argomento pare, che facesse Christo Signor nostro, mentre che per torci l'affetto superchio delle pompose vesti ci mandò a consi-

Corona
quanto am-
bita da
mortali.
Euripade.

Corona di
Alessandro
magno por-
tata nell'E-
ufrate.

Perche con-
ceduta a
frutti.

Mat. 6. 28

Gemme se più belle de fiori.

Lad. 10. 4.

Bellezza artificiale, se minore della naturale.

Vantaggi de' gigli cōsiderati dal Padre Pineda.

derare i gigli del campo meglio vestiti, che il Rè Salomone. *Considerate lilia agri, quomodo crescant, non laborant, neque vult, dico autē vobis, quia nec Salomon in omni gloria sua cooperatus est, sicut unum ex istis*, sentenza non ha dubbio verissima, come tutte le altre del Saluatore, ma che può parere non poco strana. Percioche l'oro, e le gemme non sono più belle de' fiori? così pare, perche non solamente hanno diuersi, e bellissimi colori, come hanno i fiori, ma ancora vi hanno congiunta vna certa luce, e splendore, che accresce molto la bellezza; di maniera che l'istesso Dio, accioche Giuditta più bella apparisse, come si dice nella sua historia, *consulit illi splendorem*, & hanno bellezza stabile, e permanente, e non come quella de' fiori caduca, e momentanea. Hora di gemme, ed'oro era vestito Salomone, dunque più ben ornato de' gigli. Che se mi dirai, la bellezza de' metalli, e delle pietre pretiose esser bellezza morta, è perciò inferiore alla bellezza de' gigli, che è viuua, non lascio Salomone di prender ornamenti dalle cose viuue, e da gli animali stessi, perche le porpore, e gli oltri, la seta, & altri molti ornamenti tolti sono da gli animali. Come dunque non diremo noi, che Salomone fosse più ben vestito, & ornato de' gigli? la risposta comune fa rimaner vito Salomone, perche la bellezza delle sue vesti era artificiale, e quella de' fiori naturale. Ma non parmi, che toglia la difficoltà, perche anche nelle vesti di Salomone era bellezza naturale, conciosiacosache la bellezza delle gemme, e dell'oro non è ella naturale? & il color della porpora, se bene non è naturale alla lana, non è egli però in se medesimo naturale, essendo sangue di vn animale? Poi, non veggiamo noi che l'arte fa perfetta la natura? Quando dunque la bellezza artificiale fosse sola, non vi è dubbio, che farebbe minore della naturale, ma qui si aggiunge alla naturale, non diminuisce altrimenti questa, ma la fa maggiore, e tale era la bellezza delle vesti di Salomone composta della naturale, e dell'artificiale insieme. Il Padre Pineda molto diligentemente, & acutamente va facendo paragone della bellezza delle vesti di Salomone con quella delle vesti de' gigli, e per la parte di questi vi ritroua dieci vantaggi, i quali tuttauia nella bilancia del mio picciolo giuditio non pesano tanto, che per loro io fossi per mouermi a dar la sentenza contra delle vesti di Salomone, e che ciò sia non senza ragione, narrerolli breuemente, quasi con dieci altre parole.

Primo vantaggio, dice egli, perche delle

vesti di gigli Dio è l'autore, delle vesti di Salomone gli huomini. Ma se questa ragione valesse, meglio ancora, e più vagamente farebbero vestite le scimie, & i forci, & il saluatore tanto è lontano di preporre a Salomone i gigli per questa ragione, ch'egli all'incontro proua, che Dio sa vestir bene, perche così ha vestito i gigli, e non che i gigli siano ben vestiti, perche l'autore delle vesti loro è stato Dio. In somma ha da farsi questo paragone per ragioni intrinseche, per conoscer in che consista questa maggior bellezza, e non per ragioni estrinseche, perche in vece di tutte queste può bastar l'autorità del Signor nostro.

Secondo vantaggio, perche le vesti de' gigli sono loro proprie, e naturali, quelle di Salomone prestate, ma questo nulla fa alla bellezza, perche la veste per essere prestata non lascia di esser bella, come prima.

Terzo, che le vesti nell'huomo sono vn segno, e ricordo della sua colpa, una non così ne gigli. Ma anche questa è cosa estrinseca, e non fa nulla alla bellezza delle vesti.

Quarto, che le vesti de' gigli, e de' fiori sono più semplici, e quanto una cosa è più semplice, tanto è più bella. Ma l'vno, e l'altro di questi detti è falso, il primo perche molti fiori, & alcune forti de' gigli hanno più colori, che le vesti di molti huomini, il secondo, perche nelle cose corporee sogliono essere più belle le compaste, che le semplici, così più bello è vn colore misto di vermiglio, e di candido, che vn semplice solo, e bellissimo è stimato il pauone per la varietà de' suoi colori, perche la bellezza appunto consiste nella proportionione, e giusta misura delle parti.

Quinto, che i gigli hanno la bellezza delle vesti loro senza fatica d'alcuno, Salomone con molto sudore, e stento d'huomini, e di donne. Ma questa è ragione estrinseca, e non fa al caso, anzi che la maggior fatica, è più tosto argomento, che l'opra sia più bella.

Sesto, che la bellezza de' gigli è naturale, quella di Salomone artificiale, ma a questo già è risposto.

Settimo, che le vesti del giglio non gli danno peso, ne fastidio, come le sue faceuano a Salomone, ma potremo anche dire, che non li cagionino allegrezza, e contento, ne lo riscaldino, come faceuano le sue a Salomone, e tutto ciò nulla rileua quanto alla bellezza, & ornamento.

Ottauo, che nel fiore non v'è cosa superflua, ne troppo ristretta, sì che la sua veste, ne per creipe, ne per seni sproportiona-

Primo vantaggio non hanno Dio per autore

Secondo non proprii

Sono semplici

Senza fatica

Naturale

Non di peso

Più accomodata

ti è

ire deforme, come molte volte in quelle de gli huomini auuiene. Ma e ne' fiori, rispondio io, e nelle vesti de gli huomini vi sono delle crespe, e de' seni, che non picciola bellezza seco apportano, & vna veste, che fosse stirata come la pelle, meritamente non sarebbe stimata bella, e purtal vuol'egliche sia quella de fiori.

Più ammirati.

Nono, che gli huomini sauij, e santi non possono faticarsi di ammirar la bellezza di vn fiore, il che non accade nelle vesti humane. Ma oltre che questa è parimente ragione estrinseca, cagiona marauiglia vn fiore, dirò io perche senza opera humana e diligenza di artefice, è così vago, non perche sia più bello, onde se vna veste, qual haueua Salomone pomposa, fosse da vna pianta prodotta non hò dubbio alcuno, che molto più se ne stupirebbero gli huomini, che de' fiori.

Senza peccato.

Decino, & vltimo vantaggio, che nell'ornamento del giglio non è peccato alcuno, oue bene spesso nelle vesti de gli huomini v'è acconpagnato il fasto, la superbia, il lusso, la prodigalità. Ma questi sono viti de gli huomini, e non delle vesti, le quali non perciò lasciano di esser belle in se medesime, anzi quanto più sono tali, più sogliono con questi peccati esser congiunte, sì che questi sono argomenti della bellezza loro.

Qual sia il vero.

In che diremo noi dunque, che consiste questo vantaggio, già che il detto del Salvatore non può non esser vero? Per intenderlo è d'auuertire, che dal Padre Pineda, e da gli altri comunemente per vestimento de gigli s'intende la loro natural bellezza, il che a me non piace, in prima, perche ciò si direbbe molto impropriamente, effendo che la veste è distinta, e separata dalla cosa vestita, e la bellezza indiuisibilmente l'è congiunta. Appresso, perche la comparatione del Salvatore non farebbe a proposito giusta, e proportionata, paragonando la bellezza de gigli naturale, non con la bellezza naturale di Salomone, ma con le vesti; e si potrebbe facilissimamente ritorcer l'argomento con dire, che la bellezza naturale del volto di Salomone soprauaua la bellezza de gigli, e ciò facendosi si vede, che cadono a terra d' tutti, o poco meno de' vantaggi addotti in fauor de' gigli: terzo perche non seruirebbe al fine, per il quale ciò, disse Christo, cioè che non fussimo solleciti de vestimenti, perche Dio ne prouede anche i gigli, ma se per veste di gigli altro non s'intende, che la loro propria bellezza, e candore, non altre vesti ne an-

Libro secondo,

che noi haueremo da aspettare dall'Eterno Padre, che il nostro natiuo colore, e la natural figura, il che del tutto è contrario al fine del Signore.

Hor per venire alla nostra esposizione; per giglio intendo io primieramente tutte le sorti de' fiori, e si raccoglie da ciò che l'istesso Signore dice appresso, *si autem fenum agri, quod hodie est, & eras in clibanum mittitur: Deus sic vestit*, oue la particella, *sic*, si riferisce a quello, che detto haueua di sopra, che sono vestiti meglio di Salomone, dunque l'istesso, che qui chiama sieno di sopra chiamò giglio, e si come per sieno s'intendono tutte l'erbe de prati, così per gigli tutti i fiori. Per veste poi de' fiori non intendo io la bellezza loro, ma si bene quelle frondi, e quelle spoglie, nelle quali il fiore s'inuolge, perche queste sono propriamente vesti del fiore, e di queste si dice propriamente, che lo coprano, e con queste si fa meritamente il paragone delle vesti humane. Ma pur tutta via rimane il dubbio, come queste vesti siano preferite a quelle di Salomone; anzi si fa maggiore, perche essendo il fiore assai più bello di queste sue spoglie, mentre che noi non habbiamo amesso il vantaggio della bellezza del fiore sopra le vesti di Salomone, molto meno si dourà ammettere di quelle cose, che cedono al fiore. Rispondo, che il Salvatore non mai disse, che le vesti di Salomone fossero men belle, che le vesti de fiori, ma si bene che non fù così coperto, o così vestito, per auuerar la qual sentenza si hà da ricorrere all'officio proprio delle vesti, che non è il render bello, ma si bene il coprire, & il difender dall'ingiurie de' tempi, e ciò fanno molto meglio le sue vesti al fiore, di quello, che faceffero le sue a Salomone. Percioche stassi alla ruggiada della notte, & alla pioggia il fiore entro alle sue spoglie, e pur la mattina scoprendosi il viso dimostra non esser punto da loro stato offeso, il che non credo farebbe interuenuto a Salomone, se vna notte intera fosse stato esposto all'acqua; meglio dunque è difeso il fiore dalla pioggia, dall'aria, e dall'altre ingiurie de' tempi dalle sue vesti, che Salomone dalle sue. Sono ancora le vesti al fiore molto proportionate, e lui crescendo, anch'esser crescono, sono più forti le frondi dell'istesso, e perciò molto atte a difenderlo, e conseruarlo, e portate non invecchiano, ne col tempo perdono punto della beltà e dell'vso loro, ma dalla culla infina alla sepoltura accompagnano il fiore, e con marauigliosa prouidenza, hora tutto lo cuopro

Esposizione dell'autore Mat. 6. 30.

In che Salomone debba ceder a fiori.

no, hora à guisa di cancelli parte ne cuoprono, e parte ne lasciano vedere, & hora il suo leggiadro viso affatto suelano, si che non v'è in loro quanto all'ufficio proprio delle vesti, che desiderare, e che à questo hauesse l'occhio il Signore si conferma perche non esortaua i discepoli à sperar dall'eterno Padre vesti ornate, e belle, ma si bene le necessarie, e bisognuevoli, anzi con questo esempio de fiori ci volle insegnare à non ricercare le vesti per ornamento, ma solo per bisogno; & non insuperbirci delle cose, che habbiamo comuni con le cose irragionuevoli, e per l'istessa ragione forse hà voluto, che fra le api, & altri animali, vi siano rè, e capitani, accioche gli huomini non ammirino tanto queste dignità comuni ancora à gli animalletti vili, & imparino, che si come eglino non fanno differenza tra l'Rè dell'api, e le altre api à lui soggette, così appresso Dio in vguale stima sono i piccioli, & i grandi, i Principi & i sudditi.

Rè, e capitani: da Dio posti perche

Nobiltà di due sorti.

Qual più eccellente.

Christo Signore nostro volle non essere

I due nomi, che hà il granato mi rappresentano due sorti di nobiltà, vna riceuuta da progenitori, l'altra acquistata con proprij fatti, fra le quali è appunto quella differenza, che fra nomi del granato si scorge, di questi, quello che è tolto dall'Africa è vano, e poco men che falso, perche il granato, che fra di noi è nato, non è realmente Africano, e da gli Africani in beltà, e grandezza è molto differente, e non altrimenti vana, & apparente sola è la nobiltà deriuata da maggiori, se da noi non è con virtù accompagnata. Il nome poi del granato tolto da granelli, gli conuiene proprijsimamente, e con ogni verità, e parimente la nobiltà, e la gloria, che con fatti proprijs'acquista, e nobiltà vera, soda, e propriamente nostra, à questa dunque douemo aspirar anche noi, imitando il nostro Salvatore, il quale non volle porsi alcun nome, che ò dall'eternità, ò dalla gloria, ò dalla potenza deriuasse, ò che significasse la dignità, ò la grandezza, ch'egli dal suo eterno Padre haueua; ma si bene quello di Giesù tolto dall'opre sue stesse, che in beneficio del genere humano egli fece, e quando questo gli fù imposto, che fù l'ottauo giorno dopò la nascita, volle insieme cominciare à sparger il sangue per il genere humano, non volendo hauere il titolo senza i fatti, ne esser chiamato Salvatore, se non incominciava a sborsar il danaro, che si richiedea per la salute del genere humano. Anzi, che per hauersi egli co' proprij meriti acquistato questo nome, pare che

ne faccia più stima, che dell'esser suo stesso; E che ciò sia vero, sentasi ciò ch'egli comanda nel Leuitico al 24. *Qui maledixerit Deo suo, portabit peccatum suum; qui autem blasphemauerit nomen domini, morte moriatur.* Chi maledirà il suo Dio, non farà senza castigo, ma chi bestemmerà il nome del Signore, senza alcuna remissione sia fatto morire. Di maniera che sdegno maggiore, dimostra Dio contra chi bestemmia il suo nome, che contra chi maledice la sua persona, e maggior castigo minaccia à chi disprezza il suo nome, che à chi disprezza lui stesso, perche di quello dice *portabit peccatum suum* porterà nel futuro, q. d. me la pagherà, ò presto, o tardi; ma di quello imperatiuamente *morte moriatur*, voglio che sia castigato, subito, e non con castigo minore della stessa morte. Forse dunone fà più stima Dio del suo nome, che di se stesso? più di vna voce, che dalla bocca altrui vien proferita, che altro al fine non è il nome, che dell'esser suo medesimo? gran cosa per certo, e percio è da credere, che siano piena di mistero. S. Cirillo dice, che maggior castigo è il portar la propria iniquità, che la morte, perche morendo par che si venga à scancellar la colpa, ma l'esser sempre accompagnato dalla propria iniquità, par che voglia dire, che non gli sarà perdonata mai, e che percio sarà destinato all'inferno. Ma meglio, tanto è veramente maledir Dio, quanto maledir il suo nome, già che maledicendosi il nome di alcuno, nò s'intende d'impreccar male à quel nome in astratto, ma alla persona significata per quel nome; tutta via già che il Signore par che faccia distinctione fra maledir Dio, e bestemmiar, ò maledire, che è l'istesso, il suo nome, non deue esser ciò senza mistero, & è questo al parer mio, che Dio hà più dischato esser maledetto sotto questo nome di creatore, ò di Salvatore, che sotto il nome di Dio, e la ragione viene accennata da S. Tomaso, perche il nome di Dio significa l'essenza di lui sciolta da ogni relatione alle creature, ma gli altri nomi ci rappresentano l'istesso Dio, in quanto hà fatto alcun segnalato beneficio alle creature; come Creatore, in quanto egli ci hà dato l'essere; Salvatore, e Giesù, in quanto ci hà redenti col suo pretioso sangue, si che il maledir Dio sotto vno di questi nomi, è vn maledirlo in quanto nostro particular benefattore, che è vna ingratitudine intollerabile, & vn volerlo priuare di quella gloria, ch'egli con l'opere sue si è acquistato, che è vna ingiuria insopportabile, e percio dice

Leuit. 24. 15.

Nome di Dio quando da rimproverarsi.

Diodi qual nome faccia più stima.

dice Dio, chi mi bestemmia non considerando al roin me, che la natura, che io hò ab eterno, fà molto male, e me la pagherà, ma chi di più mi bestemmia, in quanto che io gli hò fatto qualche segnalato beneficio, e per questa strada acquittato mi sono qualche glorioso nome, è cosa, che non può tollerarsi, e perciò subito ne farò la vendetta, e voglio, che morto moriatur, ad imitazione dunque di Dio, douemo anche noi più conto fare de' titoli acquittatici con le nostre fatiche, che de gli hereditari da nostri maggiori, ò posseduti per natura. *Necque nostrum est*, dice sapientemente San Gregorio Nazianzeno, *ac ne philosophi quidem, eam generis claritatem admirari, qua sanguine, ac diplomatibus comparatur, quippe quam afferant regum ignobilium fortasse manus, nobilitatem velut, quiddam aliud imperantium, atque decorum: sed eam demum nobilitatem intelligo, quam pietas, utraque sanctimonia, ascensusque ad primatum illud bonum, ex quo originem traximus, exculpit.* E dell'istesso parere furono ancora i filosofi Gentili, come proua Clemente Alef. nel 2. libro de suoi Stromati, e Seneca nel epist. 44. oue fida le altre sentenze, dice che *Platonem non accepit nobilem philosophia sed fecit.*

& lanis operiebamini, & quod crassum erat, occidebatis, gregem autem meum non pascebat s. quasi dicesse, non riprendo io, perche godeste del latte, della lana, de gli agnelli, delle pecorelle, ma si bene, perche à questo solo attendeate, senza prenderui vn pensiero al mondo di pascer il gregge, che è il proprio officio del pastore, e che douea esser il vostro fine. E frà Gentili disse molto bene Seneca à Nerone fatto Imperatore *memento rempublicam non esse tuam. sed te republica.* à somiglianza del quale il glorioso S. Carlo quando conferuua ad alcuno qualche Chiesa, non diceua, come comunemente si suole, vi habbiamo proueduto della tal Chiesa, ma si bene habbiamo proueduta la tal Chiesa della persona vostra, acciocchè egli sapessè, lui esser destinato alla cura della Chiesa, e non la Chiesa ordinata all'vile suo. E frà principi secolari, e gentili pare, che l'intendessè bene l'Imperatore Titò Vespasiano non senza ragione chiamato delite del genere humano, il quale non pure stimaua perduto quel giorno, che benecio ad alcuno fatto non haueua, ma ancora diceua, che non era conuenueuole, si partissè alcuno dalla sua presenza mal contento. Ma tale non può essere, chi con le radici de rapaci ministri non misce mai di succhiare altrui, perche come ben disse Traiano Imperatore, e notò l'Alciato nell'Emblema 146. il Fisco è come la milza nel corpo humano, che ingrassa col dimagrimento delle altre parti del corpo, e picciola diuenendo, è cagione, che gli altri membri ingrassino.

Simbolo di cuor amante è il granato, tutto ripieno di pensieri, e di desideri fuocosi, quali di tanti rubicondi, & accesi granelli; onde l'Alciato anch'egli nell'Emblema 113 lo diede per intègna all'amore. Che egli dunque si apra, ci dimostra, che il cuor amante è forza, che palesi il suo amore, e dica con l'Apostolo San Paolo, *Os nostrum patet ad vos Corinthij, cor nostrum dilatatum est*, quali dicesse non posso tacere, e forza ch'io scuopra l'amore, che vi porto, e che essendo aperto il cuore, sia parimente aperta la bocca. S'apre ancora questo cuore, per desiderio che hà dell'oggetto amato, quasi allargando le fauci per dimostrarli famelico, & in se riceuerlo si apre, perche è ferito d'amore, conforme al detto, *Vulnerasti cor meum soror mea sponsa.* Si apre scuoprendo, e ricercando refrigerio per mezzo de sospiri, & aprir tà parimente la bocca, come pronò Dauid, che diceua, *Os meum aperui, & auersi spiritum, quia mandata tua de-*

Bel detto di S. Carlo

Benignità di Tito.

Fisco è milza, detto di Traiano imperatore

4 Granata simbolo di amore. Embl. 113.

Cuor amante è aperto. 2 Cor. 6. 11.

Cant. 4. 9.

Psal. 118. 131.

Ingratitudine quanta dispiaccia à Dio.

Gre. Naz. in laudem Neronis.

Vera nobiltà qual sia Cie. Alef. Seneca.

Principe ordinato per beneficio della Repubblica. Ion. 10. 11.

Ezec. 34. 2

Offici di pastore.

Ezec. 34. 2.

Il Rè, & i principi sono stati instituiti per beneficio de' popoli, e delle repubbliche, non per la loro runa, e distruzione, e perciò dourebbono ancora col proprio da no procurar l'vile de gli altri, conforme à quello, che diceua il Salvatore, *Bonus pastor animam suam dat pro ouibus suis.* E per Ezechiele riprende Dio certi, che fanno il contrario dicendo *Va pastoribus Israel qui pascebant semetipsos.* Guai à pastori del popolo di d'Israele, i quali pasceuano se stessi. Ma che? doueano forse morir di fame? Non leggiamo noi di Abraamo, e di tutti gli altri pastori del mondo, che uccideuano talhora de' capretti, e de gli agnelli della loro greggia per cibare se stessi? che gran male è dunque, che il pastore se stesso pasca? Non è male, che il pastore pasca anche se stesso, ma è male, che non pasca altro, che se stesso, e che non habbia altro fine, che ingrassare se stesso. Che viuà il prelato dell'entrare della Chiesa, non è mal alcuno, perche chi serue all'altare, deuue viuere dell'altare, ma che non per altro prenda la Chiesa, che per goder, delle sue entrate, questo sì che è male, & in questa maniera intendessè Ezechiele lo dimostrano le parole seguenti *Nonne greges, dice egli, a pastoribus pascentibus lac comedeatis.*

fidetabam. Si apre, perche è sitibondo, come si vede far la terra in tempo di siccità; della quale somiglianza si valse Dauid Dicendo *Anima mea, sicut terra sine aqua tibi.* Si apre come pronto à ricever i comandi della persona amata, la quale prontezza pregauano gli Ebrei a loro amici 2. MAC. 1.4 dicendo, *Adaperiat Dominus cor vestrum in lege sua.* E per tutte queste ragioni si può dire, che il glorioso Padre S. Francesco hauesse il cuore qual granato aperto, che per mezzo ancora del fianco a somiglianza del nostro Salvatore si scorgeua. Ma chi non l'apre, ben si può dire, che sia radicato in pietre, anzi che sia diuenuto per durezza, & ostinatione pietra. Rôpesi ancora la scorza, quando si maturano, e fanno vermigli i granelli di dentro, perche accendendosi l'anima d'amor di Dio, non è gran cosa, che si squarzi la scorza della carne.

Principe
ha da por-
tar i suddi-
ti nel seno.

Num. 11. 12

Ci si rappresenta ancora in questo frutto con la scorza lacerata l'ufficio di vn buon principe, percioche egli tutto insieme è bellissimo simbolo di vna repubblica bene ordinata, le granella ci rappresentano i sudditi, e la scorza, sopra della quale è la corona, il Principe; e si come le granella sono nel seno della scorza, così parimente il Principe hà da portar nel suo seno tutti i suoi sudditi: si lamentaua di questo peso Mosè, e diceua a Dio, *Nunquid ego concepi omnem hanc multitudinem, vel genuseam, ut dicas mihi, portas eos in sinu tuo?* sono io forse madre di tutti coloro, che gli habbia a portar nel mio seno, come tu mi comandi? Ma quando disse mai Dio à Mosè, che portasse quel popolo nel suo seno? non credo, si ritrouerà nella scrittura già mai, ma come dunque ciò asserma Mosè? Sapeua egli, che quello era l'ufficio del Principe, e perciò essendo egli fatto principe di quel popolo, ne seguìua per necessità, che lo hauesse da portar nel suo seno. Ilche intendendo parimente San

1. Pet. 5. 2.

Pietro diceua a Vescou, *Pascite, qui in vobis est gregem Dei,* attendete a pascere la greggia, che hauete dentro di voi, e che greggia era quella? In quo vos Spiritus sanctus posuit Episcopos. Oh che gran seno bisogna dunque, che habbia il Prelato, e quanto largo per carità. Bene haueua ragione di dir San

Ad. 20. 28

Paolo, *Cor vestrum dilatatum est,* perche bisognaua vi tenesse dentro tante persone. Che parimente il principe far debba ufficio di scorza, e di veste, che copre, si proua, perche appunto nella Scrittura sacra, le vesti sono simbolo molto usato a significar la dignità regia; così il Profeta Aia diede dieci pezzi del suo pallio a Gieroboam per dimostrar

Veste sim-
bolo della
regia di-
gnità.

li, ch'egli regnar doueua sopra le dieci Tribù d'Israele, e Samuele, quando Saul gli ruppe vna parte del pallio, glidisse *Scidis dominus regnum Israel à te hodie, & tradidit illud proximo tuo meliori te,* cioè hoggi con questo fatto tuo hà dimostrato Dio di hauerti leuata la dignità di Rè; perche altrimenti, se fauelliamo della sentenza data contra Saul di priuatione, già questa molto prima era stata data, e se dell'esecutione, questa seguì molto tempo appresso, qui dunque, è necessario, che si fauellì della significazione, e per dir così della promulgatione della sentenza.

Se dunque qual veste esser deue il principe, pensi che si come la veste è fatta per il corpo, e non il corpo per la veste, e questa accommodar si deue à quello, non quello à questa, così anch'egli è fatto per la repubblica, e non questa per lui, e deue adattarsi, e conformarsi à suoi bisogni. Ilche molto bene intese il re di Tiro Hiram, ilquale vdiua la fama della sapienza di Salomone, gli mandò à dire. *Quia auxilium dominus populum suum, idcirco te regnare fecit super eum.* Non disse, ti hà fatto Rè perche hà amato te, ma perche hà amato il popolo suo; si che per beneficio del popolo fece Dio Rè Salomone, & al bene del publico t'ordinata la tua dignità regale, anzi si come nota San Paolo, che le parti più deboli del nostro corpo sono più coperte di vestimenti, che le altre, così deue il principe pensare, che principalmente per aiuto de' poveri, e de' bisognosi egli è fatto Signore. Cnniela veste copre le macchie del corpo, e lo difende ancora col proprio danno, passando l'armi prima per le vesti, che per la carne da loro coperta, così col buon gouerno deue egli soccorrere all'honore della repubblica, e per la salute di lei riceuer più tosto in se le ferite, & i colpi, Del che si videro molti esempi appresso anche à Gentili. Cautillo vien molto lodato da Plutarco, perche veggendo di non poter ritener dalla fuga i suoi soldati, egli si risoluè di far si capo loro, quasi trasferendo in se quella vergogna per torla da suoi soldati, e coprendo il loro errore con l'esporsi egli alle calunnie, e maledicenze altrui. Lascio i Curtij, & altri, che voluntarij s'espofeso alla morte per la Republica loro. Le vesti in oltre se bene portate sono dal corpo, gli sono tuttauia più tosto d'aiuto, che di peso, per addattarle le proportioni anatomiche, la doue se tutte le vesti raccolte insieme si portassero, o sopra le spalle, o sopra di vna mano, farebbe di troppo peso, & impaccio; e non altrimenti il principe deue talmente

Principe
qual veste
per la Repu-
blica.

2 Paralip.
2. 11.

Cautillo
dato da
Plutarco

distri-

distribuir le grauezze de' tributi , & altre simili frà le membra della republica , che non sia vno più aggrauato dell' altro , perche così da tutti si porteranno allegramente , la doue , se tutte sopra di vn solo , ò di pochi si collocafferò , farebbero insopportabili . E conforme à questo discorso possiamo esporre il detto di San Paolo , *induumini Dominum Iesum Christum* , che ciò sia , accettatelo per vostro Rè , e Principe , e che quando in Isaia dissero certi . *Vestimentum sibi est , esto Princeps noster* , che fosse , come vn dire , tu porti teco maestà , e dignità reale , accettaci dunque per sudditi , e che quando il popolo Ebreo pose sotto à piedi di Christo trionfante le sue vesti , fosse vn dichiararlo Rè de Regi , come anche notò San Giouanni , che egli nel suo vestimento , & nel fianco (cioè forse nella spada , che stà sopra il fianco) porta scritto , *Rex regum , & Dominus Dominantium* . Non è marauiglia dunque , che il Principe sia significato per la scorza del granato , e che à somiglianza di lei debba anch' egli aprirli il cuore , e fuisserarsi per amore de suoi sudditi .

Come il frutto del granato segue la condizione del tronco , così l'opere quella del cuore . *Dixit insipiens in corde suo , non est Deus* , non poteua star peggio il cuore , ne peggiori poteuano essere l'opere , che ne seguirono ; *corrupti sunt , & abominabiles facti sunt in studijs suis* . Ma diciamo meglio , bellissimo simbolo di amore è questa pianta , non solamente per ragion del frutto , come s'è detto , ma anche del tronco , delle frondi , de' nori de' rami . Impercioche se miri il tronco , non è come quello di molte altre piante duro , & inflessibile , ma piegheuoile , è che si abbraccia facilmente , e si auuicichia con le altre , onde se ne fanno spalliere ne' giardini , e ciò che si vuole , e tal'è l'huomo abbondante d'amore , piegheuoile , affabile , che si rende alle preghiere de pouerelli , che gli abbraccia con amore , e carità , che soccorre à bisogni di tutti . Se miri alle frondi , hanno forma piramidale , qual'è quella del cuore , quali che ti rappresentano il cuore nelle mani , & habbia tanti cuori per amare , quante sono le sue frondi . Se riguardi il fiore , lo vedi così rossi-giante , & acceso , che non v'è fiamma di fuoco , che lo pareggi , ne meno sono accesi i desiderij delle persone amanti ; e come nel granato è più rubicondo il lore del frutto , così in questi l'opere non mai possono agguagliar i desiderij loro . I rami finalmente cingendo anch' egli no piegheuoili , qual hora da frutti , che sono graui , e pesanti ,

aggrauati vengono , pendono al basso , come in dono offerendo i frutti loro , e pregando , chi lo colga , e non altrimenti persona amante non aspetta le richieste , ma prontamente da se stessa , quanto hà di buono , e di bello , offerisce . Ma quello che fa qui a proposito nostro è , che , si come questa pianta ancorche tagliata , aperta , e diuita , con tutto ciò non muore , ne lascia di produr frutti , non altrimenti il vero amante , ancorche offeso , ferito , e mal trattato , non perciò lascia d'amare , e di far benefici alla persona amata . Nel sacro Epitalamio ci si rappresenta uella persona della Sposa , e dello sposo questo perfetto amore , in quella , perche racconta ella medesima , che mentre andaua ricercando il suo Sposo , fu molto mal trattata dalla guardia della Città , *inuerunt me dice ella , custodes , qui circumueunt ciuitatem , percusserunt me , & vulnerauerunt me , tulerunt pallium meum mihi custodes murorum* . Mi percossero , dice ella , mi ferirono , e mi spogliarono . Ma che ? sei tu forse sdegnata contro del tuo Sposo , per occasione del quale tanti mali hai patito ? i cui ministri , che doueano tenerti , costiti hanno mal trattata ? appunto , anzi rivolta alle sue compagne dice loro , *Adiuu vos filia Ierusalem , si inueneris dilectum meum , ut nuntiatis ei , quia amore langueo* . Vi scongiuro ò figlie di Gierusalemme , che se ritrouaste il mio diletto , gli facciate sapere , che io languisco per amore . Vedi di quanto male ti è stato cagione questo amore , e pur non lo lasci ? sei ferita , e non pensi à medicarte le piaghe ? sei spogliata , e non cerchi vesti da coprirti ? oh che tnezza d'amore , per cui essendo piagato il cuore , non si curaua di piaga del corpo , essendo spogliata l'anima di se medesima , non si curaua di altro palio . Lo Sposo anch' egli benche ributtato dalla sua diletta , che non gli volle aprir lasciandolo al freddo della notte , & alla rugiada , con tutto ciò non si sdegna , anzi poco appresso ritorna à lodarla dicendo : *Pulchra es amica mea , suavis , & decora , sicut Ierusalem* , & in somma dice , *che fortis est ut mors dilectio* , perche non cede l'amore alla morte , di questa è proprio di separare , *Siccine separat amara mors ?* disse quel Rè de gli Amalechiti , di questo è proprio l'vnire . *Multitudinis autem credentium erat cor vnum , & anima vna* , mercè dell'amore . Non cede dunque l'amore alla morte , perche non tanto può separar questa , quanto vnire quello , e se per forza di quella , l'anima si separa dalla carne , per virtù di questo il cuore s'vnisce con l'oggetto amato .

Cant. 5. 7.

Amante , non cura di ferite .

Cant. 6. 3.

Cant 8. 6.

1. Reg. 15.

32.

Act. 4. 32.

Amore forte come la morte .

Cosa

6 Cosa non vi è, che sia più delicata, e tenera, che la midolla, e pme da lei dipende il nocciolo, che è la più dura, e soda parte del frutto, dalla tenerezza dunque dipende la durezza, e così appunto auuiene in noi, ne' quali à guisa di tenera midolla è la diuotione, onde diceua il Profeta Dauid, *Holocausta medullata offeram tibi cum incenso ardetu.* Offeriscono alcuni à Dio ossa vote, e spolpate, mentre che fanno opere buone, ma senza diuotione, & amore, ma io, dice Dauid, gli offerirò sacrificij, & holocausti pieni di midolla, e grassi. Ma questi holocausti non si abbruciauano tutti sopra dell'Altare? non ci hà dubbio, perche in ciò era differente l'holocausto dall'Holista pacifica, e propeccato, che di questi, parte ne haueuano l'offerente, & il Sacerdote, ma di quello non ne toccaua parte ad alcuno; Se dunque tutto si hà d'abbruciare, che importa, che sia grasso, o magro? che sia con midolla, o senza? anzi in questo, direbbe Dauid, consiste la vera diuotione, perche, che altri offerisca à Dio sacrificio di grasso animale, mentre sà, che parte anch'egli ne hà da gustare, non è marauiglia, e che si faccia alleggeramente qualche opera buona, mentre che se ne spera qualche interesse, e quando non mai d'altro, di lode, e di applausi, non è gran cosa, che si fabbrichi superba Chiesa, orrica Capella, mentre vi si pone l'arme, e si viene à lasciar à posteri memoria di se, non me ne marauiglio, ma che facendosi vn'opera, che è holocausto, del qual'io non hò d'hauer parte alcuna, ne hò d'aspettarne interesse, od'honore, come il sopportar vna calunnia oppostami, il far vn'elemosina segreta, questa sì che è gran marauiglia, sia con la midolla della diuotione, e dell'allegrezza, che si conuiene. La midolla dunque è simbolo della diuotione. Ma à qual fine crediamo noi, che la natura habbia posta la midolla nelle ossa? sicuramente accioche loro seruissi per nutrimento, perche li come il sangue è nutrimento della carne, così la midolla serue per cibo alle ossa, le quali perciò crescono ne' fanciulli insieme con le altre membra, perche di midolla si nutriscono, sicche dalla midolla, che è cosa tanto delicata, e tenera, nasce l'osso, che è cosa sì dura, e forte e non altrimenti accade all'anima, che dalla diuotione, che è come midolla, si formano l'ossa in lei della fermezza, e della costanza. Il che ci fù etiamdì figuratamente significato nella benedictione che diede Mosè ad Aser dicendogli, *singat in dno pedem suum, feruim, & as calcamentum suu;* Il rana

congiuntione pa. e uesta di olio, di cui non u'è cosa più morbida, e delicata, onde diceua Dauid, *Mollis sunt sermones eius super oleum.* e di ferro, di cui non v'è cosa più dura, e più forte di cui si dice, che *domat, & comminuit omnia.* Come dunque Aser offer douea così delicato che si lauasse i piedi d'olio, & insieme così faticoso, che si calzasse di ferro? Voleua dir Mosè quanto alla lettera, che in questa tribu esser douea tanta abbondanza d'olio, e di ferro, che in quello haurebbono potuto lavarli i piedi, e di questo formarne insino le scarpe. Ma spiritualmente vanno per eccellenza accoppiate queste due cose olio, & ferro; olio di diuotione, ferro di costanza, olio di tenerezza di cuore verso di Dio, ferro di costanza contra il Demonio; olio di carità col prossimo, ferro di feruità con noi medesimi: olio d'allegrezza spirituale nel interno del cuore, ferro di asprezza di penitenza nella carne. Ne solamente sogliono andar insieme queste due cose, ma anche vna aiuta l'altra, perche l'olio impedisce la ruggine dal ferro, & il ferro mantiene l'olio, che non scorra fuori, e non altrimenti l'allegrezza spirituale ci fa costanti, e perseveranti nelle mortificationi, e queste parimente conferuano la diuotione, e l'allegrezza interna.

La cenere ci rappresenta la memoria della morte, per mezzo della quale noi tutti cenere diuentiamo, e questa posta alle radici, cioè, applicata à pensieri, fà in noi ottimi effetti particolarmente di abbracciar volentieri il martirio, di cui è simbolo il granato, e frà le altre ragioni, che mouero quel Santo Vecchio Eleazaro ad offerirsi volentieri alla morte, vi fù anche questa, che frà poco anche senza martirio egli douea diuentar cenere, *& propter modicum corruptibilis vita tempus decipiantur.* Nella Cantica le guancie della sposa sono particolarmente assomigliate alla melagrana, *sicut fragmen mali puncti, ita & gena sua,* & à nessuno meglio pare che conuenga questa lode, che a quelli, i quali per amore del celeste Sposo sopportano confusioni, e guanciate, che rubiconde à guisa di melagrana, fanno diuenir le guancie. Ma qual cosa è così potente à far che l'huomo sopporti patientemente queste confusioni, e che percosso in vna guancia riuolga l'altra, e faccia accrisso di questa bella melagrana, che la cenere della memoria della morte? Così ne fà vedere il Profeta Gieremia in persona di quel giouanetto, di cui disse, che *dabit percutienti se maxillam,* gran percutione, ancora prima, che promulgato fosse l'Euan-

Ps. 54. 22.

Dan. 2. 40.

Diuotione, e mortificationi come si aiutino.

7

2. Mach. 6.

Cant. 4. 3.

Guancie, perche lodate nella Cantica.

Thr. 3. 30.

gelo, esservargià vno de' più difficili precetti, che in lui siano di offerir la guancia à chi percuoter la vuole, ma onde nacque questa tanta virtù in lui? dalla cenere della memoria della morte, perche *ponet in puluere os suum*, porrà la bocca nella poluere, cioè, si ricorderà di esser poluere, e di douer ritornar in poluere, e Sant'Ambrogio legge, *in fixuram sepulchri ponet os suum*, quasi dicesse vagheggiarà la morte per vna finestra della sua casa, che è la sepoltura, e quindi trarrà tanta forza, che *dabit percutientis se maxillam*.

8 S'ingrassano le piante con cose tanto fetide, e per conseguente traggono esse humori da loro, li quali fanno materia de frutti, e con tutto ciò, chi vi è che schifi di mangiarne, benchè sia molto delicato, e di stomaco fastidioso? molto più dunque douremo ciò noi osseruare ne' frutti appartenenti all'anima, e purchè di questi godiamo, non curarci de mezzi, per li quali ci vengono

o fiano questi persone nemiche, o fiano vergogne, & ingiurie. *Benum mihi quia humiliasti me*, dicena Dauid, quasi dicesse, benchè in se buona non sia l'humiliatione, è nondimeno buona à me. Vespesiano Imperatore à Tito suo figlio, che biasimaua vn datio sopra l'orina, porgendo vn danaro da quel datio raccolto, fiata, disse, seti pare che habbia cattiuo odore, quasi dicesse, che in porta qual sia il mezzo, mentre che il fine è buono? Impariamo ancora da questa pianta, che da cose abominetoli sà trar succo soauo, à saper cavar bene dal male, e che le auuertirà qual liquore fetido, & amaro cagionano frutti dolci, la doue l'acqua dolce della prosperità bene spesso frutti produce agri, & acetosi. Delche ci fa auuertito il Sauo dicendo: *Risus dolore miscbitur, & extrema gaudij luctus occupat*. Il riso sarà mescolato col dolore, egli estremi dell'allegrezza sono occupati dal lutto, e dal pianto, oue è d'auuertire, che non dice, *extremum gaudij*, ma *extrema*, e quali sono questi estremi? sicuramente il principio è vno estremo, & il fine l'altro, si che la pouera allegrezza stà affediata dal lutto, e per hauer vn poco di contento, bisogna, che tu sopporti più di vn disgusto; allegrezza ti reca quell'honore, ma quante indignità fà forza che tu sopportasti in prima per arruarui? & appresso quante fatiche vi vogliono per mantenerlo? & a proposito notaro; se l'allegrezza stà nel mezzo, dunque, & è preceduta, & è seguita da dolori, & da affanni, di maniera, che questi ti fanno la strada all'allegrezza, e questa ti conduce à

gli affanni, & al lutto. E finalmente dalla conditione di questa pianta possiamo raccogliere, che vi è certa razza di gente simile al melogranato, che se l'inaffid'acqua de' benefici, diuenta più austera, & acerba, & all'incontro con le minacce, e castighi si rende piaceuole, e dolce; così c'insegna il Sauo, ne' Prouerbiali 29. *Qui delicatè à pueritia nutrit serunt suum, postea sentiat eum contumacem*, & all'incontro, *Erudi filium tuum, & refrigerabis te, & dabit delicias anima sua*, di cui anche poco prima detto haueua, *Virga, atque correptio tribuit sapientiam, puer autem, qui dimittitur voluntati sua, confundit matrem suam*, e l'istesso si può dire, che faccia questa nostra carne con lo spirito.

Il pino appresso à gli antichi era simbolo di morte, percioche tagliato non più germogliava, e chi il pensiero di questa, ammette dentro di se, diuenta sicuramente mansueti, e dolce. Intese il Patriarca Giacob da suoi figli, che il Vicerè dell'Egitto non conosciuto da loro per Gioseffo, aspramente gli haueua trattati, & egli per renderlo loro amoreuole gli mandò alcuni presenti, ma molto misteriosi, questi furono mele, incenso, storace, resina, e terebinto, con le quali cose soleuano gli Egittij imbalsamare i loro morti, quasi che con muta fauella gli dicesse, ricordati, che sei mortale, che ti mouerai à pietà di quelli, che per prolongar alquanto la vita, vengono à richiederti del grano, rammentati, che hai da morire, e conoscerai, che questa gran quantità di frumento, che hai raccolta, per tè souerchia, e che per ciò si debbe distribuir la à bisognosi.

Ne altrimenti fecero molti Santi, i quali per diuenir grandi nel cospetto di Dio, si racchiusero in luoghi stretti, si nascosero sotto terra, e si difesero à marauiglia dell'aere dell'ambitione, e vanagloria. Così diuenne grande San Benedetto, così Sant'Antonio, e tanti altri Santi, non solo dell'eremico, ma ancora delle Città, nelle quali egli non hanno saputo ritrouar nascondigli, come si legge della S. Giuditta, *che fecerat subsecretum cubiculum, in quo cum puellis suis clausa morabatur*. Così ancora di molti Santi dell'antico Testamento dice S. Paolo, che *Circumierunt in melotis, in pelibus caprinis egentes, angustissimi, afflicti, in solitudinibus errantes, in montibus, & speluncis, & in cauernis terra*; ma quanto grandi furono questi? tanto che non era basteuole à capirli il mondo, *quibus dignus non erat mundus*; & vniuersalmente l'amore quanto più si cela dentro le viscere, più si fa maggiore, nella

Fanciulli meglio si trattano con rigore, che con piacevolezza. Pro. 29. 21 Pro. 29. 17 Pro. 29. 15.

9 Pensiero della morte, rende l'huomo mansueti, Gen. 43. 11

Egittij come imbalsamano i loro morti. Pietr. Victor. nelle sue var. lett.

10

Iudit. 8. 5. Hab. 1. 37

Pensiero della morte dà forteza marauigliosa.

Thre. 3. 29

Nelle tribulationi deo attendersi il fructo non il mezzo.

Pf. 118. 72

Pro. 14. 13

Allegrezza in mezzo d'affanni.

guisa, che più auuamperebbe quel fuoco, che frà la paglia, ò le legna si nascondesse.

11
Al detto di Artaserse è simile quello del
Matth. 23.

21.
Signor nostro, *Euge serue bone, & fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam;* e l'auuiso di San Pa'olo, che per elegger vn Vescouo si guardi bene in prima, s'egli hà saputo gouernar prudentemente la sua casa, perche da ciò si potrà argomentare, ch'egli ancora sia per gouernar bene vna Chiesa, *sua domui bene praeosum.*

1 Tim. 3. 4

Chi non
hà cura
delle cose
proprie, me-
no ne ha-
uerà delle
comuni.

Vna simile sentenza habbiamo in Erodo-
to molto à proposito. Racconta egli nel li.
5. che in Mileto vi era grà seditione frà Cit-
tadini, ne si poteuano accordare in elegge-
re i Magistrati, e Governatori della Città;
onde più tosto che venir all'armi, si risol-
uettero di chiamar dalle vicine Città alcu-
ni, che fossero delle loro contese giudici, &
eleggessero quelli, che loro pareessero atti
per gouernar la Città. Vennero questi, &
andando attorno à veder il paese notarono
i campi che parvero loro meglio coluiati,
e più ben tenuti, & à padroni di quelli die-
dero il gouerno della Città, prudentemen-
te giudicando, che non sarebbero stati di-
ligenti nel gouerno delle cose pubbliche,
quelli, che nelle loro domestiche erano ne-
gligenti. Con simile ragione esortaua Chri-
sto Signor nostro i suoi Discipoli ad esser
fedeli nel poco, accioche fosse loro dato il
molto, e diceua in San Luca: *Qui fidelis est in minimo, & in maiori fidelis est, & qui in modico iniquus est, & in maiori iniquus est; Si ergo in iniquo mammona fideles non fuistis, quod verum est, quis credet vobis? & si in alieno fideles non fuistis, quod vestrum est, quis dabit vobis?* Ma s'habbiamo à confessar il ve-
ro stranapare questa sentenza del Saluato-
re. Chi è fedele nel poco, farà fedele nel
molto? e quanti sono, che non vorranno
imbrattarsi la coscienza per poco, ma of-
ferendoseli gran prezzo vendono la giusti-
tia? Quante donne à pregliere, & à pic-
cioli presenti sono state salde, che poi à pre-
ziosi, e grandi si sono vendute? *si violandum est ius, dicono polti, regnandi causa violandum est;* per picciola cosa non uoglio im-
brattarmi le mani, mà ò per assai, ò per
nulla; che più? non diceua egli il nostro
Saluatore de' Farisei, che *Culicem excola-
bant, & camelum deglutiebant?* cioè si face-
uano scrupolo delle cose minime, e poi in-
girottiuano le grandi? adunque questi erano
fideles in minimo, & infideles in magno. Forse
per questi due estremi di poco, e di molto
non intese il Signore poco, e molto nell'is-
sello genere, cioè, pochi danari, & assai

Luc. 16. 10

Matth. 23.
24.

danari, ma per poco intese le cose tempò-
rali, e per molto le spirituali, e volle dire,
che chi non era fedele in quelle, ne anche
farebbe stato in queste. E vero, che il suo
principal intento, era il far paragone frà
queste due sorti di cose, e perciò le cose tem-
porali chiama inique, e false ricchezze, e
le spirituali vere; quelle cose aliene da noi,
perche non le possiamo morendo portar con
noi, e queste cose nostre, perche nelsuno ce
le può torre; ma tuttauia credo, che vnuer-
salmente proferisse questà sentenza, *Qui in modico fidelis est, & in maiori fidelis est,* non
come regola infallibile, ma come sogliono
essere le sentenze morali, che per lo più so-
no vere, e così tutti gli huomini sogliono
argomentare, douer quegli esser fedele nel-
le cose grandi, ilquale hanno ritrouato fe-
dele nelle cose picciole. A gli argomentanti,
che si proponeuano in contrario, rispondo:
in quelli farsi passaggio dalla materia del-
l'infedeltà al prezzo; dalla materia fauel-
la il Saluatore, perche dice *in modico, & in maiori,* e del prezzo si fauella ne gli argo-
menti, perche si dice, che per ragione di
gran mercede altri più facilmente s'induce
à peccare, che per poca, e nella materia si
vedo esser vera la sentenza del Signor no-
stro: perche donna, che sarà tanto fedele al
marito, che ne anche vorrà lasciarsi vedere
da occhio altrui, è cosa chiara, che molto
meno farà parte del suo letto, e chi sarà
tanto fedele al padrone, che non oserà tor-
li vn danaro, inolto meno gli torrà scudi; &
all'esempio de' Farisei si risponde; che non
erano eglino fedeli nel poco, perche sebene
si mostrauano scrupolosi in alcune minutie,
ciò tuttauia non nasceua da fedeltà, ma da
hippocrisia, e quando viera l'interesse lo-
ro, non haueuano riguardo nè al poco, nè
al molto. Ma qui sorge l'altro dubbio, per-
che non par, che vaglia la conuersa, che chi
non è fedele nel poco, nè anche lo sarà nel
molto, perche sarà vno, che si assicurerà
torre qualche baiocco, ò qualche frutto, che
tuttavia non farebbe per la vita sua alcun
furto grande, e molti si ritrouano, che non
fanno stima de' peccati veniali, che tutta-
uia abboriscono, e fuggono i mortali. Ris-
pondo, anche in questi esser verissima la
sentenza del Saluatore, perche se bene non
così subito si fa passaggio dal poco al mol-
to, tuttauia, se tosto non si tronca la strada,
da quello si passa à questo, chi non discac-
cia i pensieri cattiu, passerà à desiderij,
chi si auezza à rubar il poco, passerà à rubar
il molto. Siche vedesi, quanta stima deb-
ba farsi de' peccati leggieri, e veniali, perche
han-

Luc. 16. 10

Da peccatis
leggieri, si
passa à gra-
ui.

hanno tanta corrispondenza con graui, e mortali. Si potrebbe anche rispondere, che quando si argomenta nell'iniquità, & infedeltà dal poco al molto, per poco non s'intende il peccato veniale, ma si bene vn picciolo peccato mortale, nella guisa, che disse il Signore. *Qui solueris unum de mandatis istis minimis, minimus vocabitur in regno caelorum*; cioè, chi non osserverà vn precetto solo, per minimo ch'egli sia, sarà escluso, e riputato indegno del Regno de Cieli. In ogni maniera noi douemo auuertire di seruirci bene delle grazie, che ci fa nostro Signore, accioche sempre ci facciamo capaci di riceuerne delle maggiori, non mancando Iddio mai di farne a chi non gli chiude la porta con l'ingratitude, e colla negligenza.

Mat. 5. 19.

Signoria del mondo, come data a Christo.

Mortificazione, esser deuota.

Leuit. 1. 15

Leuit. 1. 6.

Differenza de contemplatiui, & attiu.

Questo fatto del rè Artaserse potrebbe anche applicarsi al Padre Eterno, al qual hauendo il figlio appresentato il bel granaio de primi fedeli, egli li promise la signoria del mondo con quelle belle parole, registrate in Isaia al 49. *Parum est, ut sis mihi dux ad suscitandos tribus Iacob, & facies Israel conuertendas, dedi te in lucem gentium, ut sis salus mea usque ad extremum terra.*

Il torcere del ramo cellomi rappresenta la mortificatione discreta, laquale è ottimo mezzo per conseruar le virtù, & i frutti delle opere buone. Non si dice dunque, che si tagli il ramo, che questo sarebbe troppo, ne è possibile, mentre viuiamo, il troncar affatto da noi le passioni, come voleuano gli Stoici, ne meno, che si lasci libero, che questo sarebbe lasciar scorrere gli appetiti a gli oggetti che bramano, ma che si troncano, dal che ne segue, che si reprima alquanto dell'humore della pianta; ma non s'impedisca affatto; e l'istesso, credo io, volesse significar Dio nell'antica legge, che douea sacrificarsi, si torcesse il collo, non che si tagliasse, ò si lasciasse nel suo sito naturale, & è da notare la gran differenza, che vuole Dio, si offerir fra l'offerire vccello, & vno animale terrestre, perche di questo nell'istesso luogo dice, che si scorticchi, e che si tronchi in mille pezzi, *Detraheque pelle hostia arsus in frusta concident. ma di quello proibisce, che non si tocchi con ferro, ne si diuidi & non secabis, neque ferro diuidet eam*; Non si haueua ad abbruciare? che importaua dunque che fosse diuiiso, o uero che fosse intero, che con ferro si vccidesse, o pur con la mano? Il Tostato sopra di questo passo dice, per gli animali terrestri significarsi gli huomini attiu, e

per gli vccelli i contemplatiui, o nel tagliar di quelli dimostrarli, che sono gli attiu, ancorche buoni, distratti in molte parti, come di Marta si dice *Turbatis erga plurima* e l'esser intiero di questi, che tutti intieramente si danno a Dio; e nota Pietro Serrario, che a questi il collo si ritorce, perche deuono ricordarsi de peccati della passata vita, e piangerli; forse anche dir si potrebbe, che il sacrificio del vitello tagliato in molte parti ci rappresentasse il sacrificio di Christo signor nostro in croce, oue si vede ferito da capo a piedi, e quel dell'vccello il sacrificio dell'istesso all'altare, oue non è ferita di coltello, ma se li ritorce il capo, facendoli ricordar quello, che per l'adietro hà patito per noi. Ma più a proposito nostro, ne gli animali terrestri vien significato questo nostro corpo, & i suoi appetiti bestiali, e perciò non è marauiglia, se si deue ferire, e tagliare, perche bisogna esser crudele contro della carne, e troncar i suoi sfrenati appetiti, & nell'vccello, che vola, l'anima laquale non può esser toccata col ferro, ma se le torce il collo, negandole la propria volontà. O pure, è meglio per dar nel segno da noi proposto, ne' sacrificij tagliati di animali grandi ci si rappresentano i sacrifici, che di se stessi offerirono i martiri a Dio in varie guise tormentati da tiranni; in quelli poi de gli vccelli nontoccati dal ferro; il sacrificio che fa a Dio di se stesso vn vero Religioso vbediente, perche la Religione è vna specie di martirio, & a questo si riuolta il capo, ne pur facendogli il suo proprio volere. Et è d'auuertire, che oue del vitello sacrificato si dice, *adolebitque ea Sacerdos super altare in holocaustum, & suauem odorem domino* dell'vccello si scrue, *Holocaustum est, & oblatio, suauissimi odoris domino*, accioche li sappia, che ne' sacrificij non riguarda Dio alla quantità della mole, che molto maggiore è nel vitello, ma all'animo di chi offerisce, e che molto più grato gli è il sacrificio della mortificatione dell'anima, che i patimenti del corpo, essendo che in quello cosa molto più nobile se gli offerisce.

Simbolo ancora della verginità è la melagrana, come dal nostro Padre Ghillerio dottamente si raccoglie da quel luogo de' Cantici, *Genz tua sicut cortex mali punice*, poi che per le guancie significarsi le vergini si proua da quell'altro luogo de' Cantici, *Genz tua sicut turritis*, essendo cosa chiara, che la tortorella è simbolo della castità, e della pudicitia. La modestia ancora, & il rossore, che proprio offer deue delle vergi-

Luc. 10. 42.

Vccello sacrificato, figura dell'Eucharistia.

Corpo, & anima, come debbono trattarsi.

Religiosi simili a martiri.

Leuit. 1. 9. Leuit. 1. 17.

1. Cant. 8. 6. Verginità significata nella melagrana.

Cant. 1. 10.

*Modestia
lodata.*

Ecc. 26.19

Thro. 4.7.

*Verginità
come si cu-
stodia, ca.*

Can. 1.6.

*Luc. 14.11
Chi s'inal-
za, scen-
derà, e ca-
derà.*

ni, si scuopre particolarmente nelle guan-
cie, ne è marauiglia, che si assomigliano al-
la melagrana rubiconda, non solo per que-
sto vergognoseto rossore, che tanto bene
campeggia nel volto loro, conforme à quel
detto del Sautio, *Gratia super gratiam mulier
sancta, & pudorosa*, quasi dicesse come quel
rossore, che dalla modestia, e vergogna na-
sce, è vna beltà nuoua, aggiunta sopra la bel-
tà naturale del volto, colà bellezza, e gratia
aggiunge il santo pudore, ad vna dóna san-
ta, e casta. Non solo, dico, perciò si asso-
migliano al rubicondo granato, ma anco-
ra, perche essendo questo simbolo di mar-
tirio, alla fortezza de' martiri non è punto
inferiore quelle delle Sante Vergini, onde
anco si dice ne Treni, *Nazarei eius rubicon-
diores ebore antiquo*, oue per Nazarei dedica-
ti à Dio s'intendono i Vergini, i quali si
chiamano vermigli, perche se bene non si
paragono il sangue, non però meno patisco-
no de' martiri, e come l'auorio antico di-
uenta rosso, ò come dicono altri, antica-
mente si tingeuà di rosso, così vna Vergini-
tà lungo tempo conseruata, si può dire, che
sia vna spetie di martirio. E se fauelliamo
delle Vergini racchiuse ne' chioftri, ci ven-
gono anche bene rappresentate ne' grani di
questa mela, i quali à marauiglia sono frà di
loro ordinati, e benché siano entro all'is-
tessa scorza ristretti, hanno però i loro luo-
ghi, come tante cellule separati. Hor ac-
cioche si conserui questo bel frutto della ver-
ginità, deue attuffarsi nell'acqua calda del-
le lagrime amorose, e della penitenza, poi
nascondersi, e tenerli celato, ricordandosi
dell'arena della propria fragilità, e frequen-
tando la sacra Mensa, oue ci si dona il cele-
ste frumento, e quel vino marauiglioso, che
germina in uirgines, e questa custodia dee par-
ticularmente offeruarsi, insino che apparis-
cono le rughe nella faccia, che seruono poi
per fortissimo scudo, e guardinsi le Vergi-
ni dall'aria, e dal Sole, accioche non hab-
biano à dolersi dicendo, *quia declinauit me
Sol*, perche donna, che si lascia volentieri
vedere, se non perde la pudicitia, contrahe
almeno vn non so che di negrezza alla sua
buona fama, e se diceua Celsare, che la sua
sposa non solo esser doueua lontana da ogni
errore, ma ancora da ogni sospetto, molto
più è ciò ragionevole, che si ricerchi nelle
spose del purissimo, e santissimo Rè del
Cielo.

Ecco qui ancora accennato quel detto del
Saluatore, *qui se exaltat, humiliabitur*, vo-
gliano questi frutti star sù le cime de' gli ar-
beri, non è dunque marauiglia, se cadono

souente, e tanto più facilmente ciò segue,
quanto che picciole radici hà questa pian-
ta, così parimente vedrai talhora in alzarli
molto vna casa, e non contentandosi il pa-
drone di hauerla à due solari, vuole farla à
tre, & à quattro, ma eccoti, quando men si
crede, che tutta se ne cade al basso, e subito
dicono i periti, che ciò nacque, perche non
hebbei i fondamenti profondi à proportion
dell'altezza del tetto, contra quella regola
di Sant'Agostino, *Quando quisque cogitat su-
per imponere molem aedificij, tantò altius fodit
fundamentum*, perche come ben disse il Sa-
uio, *Qui altum facit domum suam, quare
ruinam*. Ma che? non si può dunque fab-
bricar vna casa alta? sì, fabbricandosi pri-
ma à basso, ma chi ad altro non pensa, che
all'altezza, ouero chi hauendo casa fatta,
procura in alzarla sopra fondamenti di pri-
ma fatta à proportion della fabbrica, che
la prima volta si fece, quelli *quaritur inuimā*,
e per non partirsi dalle piante gran marauig-
lia dice, che vide Dauid, *Vidi impium su-
per exaltatum, & eleuatum sicut cedros libani*.
Vidi, dice Dauid, vn'empio innalzato, &
ingrandito più de' cedri de' libano, ma appe-
na passai, che riuoltandomi indietro, non
pure non comparue, ma per molto, che ri-
cercassi, ne anche seppi ritrouar il suo luo-
go. E che importaua ritrouarne il luogo?
Nota qui Dauid, e c'insegna destramente,
qual fosse la cagione della ruina di questa
pianta, e come? Non haueate auuertito, che
quando si suelle vna pianta molto ben rade-
cata in terra, vi rimane vna fossa profonda
nel luogo oue stauano le radici di lei? Hor
dice Dauid, questa pianta si suelta, e non
ritrouossi fossa, oue posite hauesse le radi-
ci; segno chiaro, che non le haueua, ò pure
non penetrauano dentro nella terra, però
qual marauiglia, che in vn subito sia cadu-
ta, e portata altrove? simile dunque a que-
sta pianta, che è alta senza radice, & à
quella casa, che si fa di molti solari, con
piccioli fondamenti, sono coloro, che ha-
uendo poca facultà, vogliono spender as-
sai con poche forze, pretendono in alzarli
à pari de' più potenti, e senza meriti goder
de' primi honori, perche non fanno altro,
che procurarli ruine, cadute, e precipiti,

Et à voli troppo alti, e repentini

Segliono i precipiti esser vicini.

Molto giusta merita esser chiamata que-
sta pianta, poiche à tutti i figli suoi dona
vgual numero di granelli, e viene ad offer-
uare insieme l'vguaglianza Ariometrica, e la
Geometrica. che trà di loro repugnanti

Pro. 17.16.

*Si prova cò
l'esempio del-
le fabbriche*

Ps 36.35.

*E delle
piante.*

11

*Vguaglian-
za Aris-
tal.*

merica, e Geometri-
sa, come
differentis.

Come da
osservarsi
da princi-
pi.

Matth. 20.
10.

16
Pro. 10. 19

Melagra-
na simbolo
della favel-
la.
Cant. 4. 13

Moltitudi-
ne non può
star senza
difetto.
Gen. 6. 1.

Att. 6. 1.

1. Cor. 1. 8.

raccombrano, perche la Geometrica consi-
dera la proportion, e perciò vuole, che al
più grande, & al più meriteuole più si dia;
l'Aritmetica poi è quella, che senz'altra
proportion fa che le parti siano vgnali frà
di loro. Qui dunque l'vna, e l'altra si vede
osservata, l'Aritmetica, perche tanti grani
hà la picciola, come la grande melagrana,
la Geometrica, perche la più grande gli hà
più grandi, e più piccioli la minore; esem-
pio che inuita dourebbono i padri di fami-
glia, & i Principi per mantener la pace, e la
quiete frà sudditi loro, offeruò quel padre
di famiglia, che condusse i lavoratori nella
sua Vigna l'vgnaglianza Aritmetica, do-
nando à tutti il prezzo vguale, ma perche
non parue, che osservasse la Geometrica
più donando, à chi più affaticato haueua,
ne mormorarono molti, che non seppero
conoscere, che in poco tempo ancora meri-
tar tanto si poteua, quanto in molto altri
fatto haueua. Ma l'vna, e l'altra pare, che
chiaramente volesse dimostrar Dio nella
distributione della manna; perche à nelli-
no mancava, & à chi era di più gran pas-
to, più cibo ancora l'istessa misura sommi-
nistraua.

Oue è moltitudine, è necessario parimen-
ti, che sia difetto. In multiloquio, diceua
il sauiu, non deerit peccatum, & appunto
del parlare è simbolo questa mela, come
disse Clemente Alessandrino nel lib. 6. Stro-
matum, oue afferma, che si dedicaua per
questo à Mercurio, e che le tante diuerse
celle de' suoi grani significano i molti, e di-
uerfi sensi del parlare, perciò nel capo 4.
de' Canici si dice, emissiones tua paradysus
malorum punierum, oue per queste emissio-
ni assomigliate alle melagrane intendono
molti padri le parole, che dalla bocca del-
la Sposa santa usciano. Nelle radunanze
ancora, oue è moltitudine, sempre vi è
qualche soggetto imperfetto; all'hora si
riempi il mondo de peccati. Cum crepissent
homines multiplicari super terram. All'hora
si senti la mormoratione nella primitiua
Chiesa, quando creuit numerus discipulorum,
in somma sempre le cose pretiose furono
rare, e perciò oue è moltitudine, non è ma-
raniglia, se persona vile, & indegna si ritroua,
e non dene alcuno dannar tutta vna
congregatione per qualche cattiuo, che in
lei si troui. Crate Tebano applicaua questo
cunsiglio à ciascan huomo, dicendo, alcuno
non ve ne può essere tanto perfetto, che non
habbia qualche neo, e diceua bene, per-
che p. dix. r. mas. q. a. peccatum non habemus,
ipsi nos seducimus, diceua l'amato discepolo.

Simile al detto di Dario fù quello del
glorioso P. S. Franc. il quale considerando la
gran perfettione di Frate Giunipero, diceua
bramare di hauer le selue intiere di simili
Giuniperi, necerto v'è cosa più degna da
bramarsi, che la moltitudine de gli huomi-
ni buoni, e de fedeli amici, e questi a gui-
sa di granelli del granato sono vermigli
per amore, ristretti insieme per carità, e
sopra tutto vno compatisce, e sente gli af-
fanni dell'altro, conforme al detto di Alef-
sandro, ut amicus regis voceris, & qua sunt
nostra sentias.

Chi molto abbraccia (si suol dire) poco
stringe, e chi in molte cose s'impiega, non
può perfettamente attendere ad alcuna, e
v'è parimente il prouerbio latino, che plu-
ribus intentus minor est ad singula sensus, e
perciò San Paolo preferiua lo stato celi-
be à quello de' maritati, perche questi appli-
cati à diuersi negotij non hanno quella co-
modità, di darli tutti a Dio, & infino al
far figli quelli sono più atti, che sono più
continenti. Perciò Aristotele nel quarto li-
bro della sua Politica insegna, che ad vno
non si commetta più d'un negotio, s'egli
è importante, come fà parimente la natura,
che à ciascheduno officio hà destinato il suo
proprio membro, e l'istesso insegnò il suo
maestro Platone nel dialogo ottauo, de le-
gibus, si che non è marauiglia, che dica
parimente il Signor nostro, che nemo potest
duobus dominis seruire, e che le leggi Eccle-
siastiche comandino, che di vn solo bene-
ficio ciaschedun sia contento, non vi essen-
do cosa più importante, che il culto diuino,
e la salute dell'anima.

Il mirto era pianta, che per mantener
sempre le sue frondi verdi, e spirar soaua
fragranza, si vsaua molto nelle feste & nel-
l'allegrezze, & era perciò dedicata a Vene-
re, e fumata simbolo del piacere, col quale
veramente il cuor humano significato per
il granato hà grandissima simpatia, e biso-
gna da lungi fuggirlo, perche altrimenti,
s'egli è vicino, per vie sotteranee vanno gli
affetti di questo à ritrouarlo. Non si può
tuttavia negare, che non aiuti il piacere la
fecondità, perche come dicono i filosofi
Delectatio perficit opus, e perciò anche Dio
vuole esser seruito con piacere, & allegrez-
za; delectare in domino, diceua David, e San
Paolo. Non est tristitia, aut ex necessitate,
hilarem enim datorem d. igit Deus.

L'amore, di cui è simbolo il granato, vale
à tutti i mali, charitas, diceua San Pietro,
operit multitudinem peccatorum, e tanto fù
dire cuopre, quanto rimettere, e sana, co-
me

17
Fr. Giu-
niperi quā-
to stimato
da S. Fran-
cesco.

18

Ad vno
non si hà
da comme-
ter più di
vn officio.

Mat. 6. 24

19
Mirto sim-
bolo del pia-
cere.

Cuor hu-
mano hà
cò lui sim-
patia.

Psal. 36. 4.
2. Cor. 9. 7.

20

1. Pet. 4. 8.

Carità sa-
na le pia-
ghe de pec-
cati.

Psal. 31. 1.
Luc. 7. 47.

Penitenza
vile all'o-
pre buone.
1. Corin. 6.
27.

21
Mortifica-
tione con-
serua il fior
della ver-
ginità.

Psal. 44. 9.
Vesti, e fer-
uore della
Spesa mi-
stersi.

Psal. 44. 9.

Verginità
senza mor-
tificatiene
inutile.

me si raccoglie dal Salmo 31. che si dice,
Beati quorum remissa sunt iniquitates, & quo-
rum resecta sunt peccata, e più chiaramente il
Saluatore alla Maddalena, Remittuntur ei
peccata multa, quoniam dilexit multum, scac-
cia ancora i demoni, come ben insegnaua
Sant' Antonio, à suoi Discepoli dicendo,
Permitte scis Sathanas piorum vigilas, ieiunia,
sed maxime seruientem in Dominum nostrum
Iesum Christum amorem, l'agro poi della
mortificatione è molto utile, accioche dal-
la superbia, o dalla prosperità corrotte non
siano le opere virtuose, onde San Paolo di-
ceua; Castigo corpus meum, & in seruitutem
redigo, ne forte cum alijs predicauerim, ipse re-
probus efficiar.

Accioche non siperda il fiore della ver-
ginità, ottimo mezzo è la mortificatione,
& il disprezzo. Nelle vite de' Santi Padri
bell'esempio si raccòta, che essendo vn gio-
uane molto molestato dallo spirito della for-
nicatione, comandò l'Abate à suoi compa-
gni, che lo maltrattassero, e poi fossero i
primi à lamentarsi seco di lui. Dal che quel
Santo Vecchio prendeuà occasione di mor-
tificarlo di nuoto. Dimandato poi dall'is-
tesso, come fosse trattato da quei molesti
pensieri di prima, egli rispose, come pensar
posso à piaceri del senso, se appena posso
viuere? e con questo mezzo fù liberato da
quel pericoloso assalto. Della Sposa del
Rè del Cielo, che tale è la Vergine, dice
Dauid hà vesti profumate di mirra; myrrha,
& gutta, & casta à vestimentis tuis, à domi-
bus eburneis, per insegnarci, che hà da co-
prire il suo corpo con la mirra della mortifi-
catione, chi vuole mantenere la purità del-
l'anima. Che se pur talhora castità si ritroua
senza mortificatione, sarà cosa inutile
e seruirà solo per il vento dell'ambitione.
Perciò è da notare, che Dauid non contento
d'insegnarci, quali fossero le vesti della
Spesa, volle ancora farci sapere qual fosse
l'armario, o'l forziere, nel quale ella le te-
neua, e disse, che era d'aurio, à domibus
eburneis, ma perche d'aurio? forse per di-
mostrar la bella corrispondenza, e cogni-
tione, che è fra la mortificatione, e la ver-
ginità, della quale è parimente simbolo il
candido auro, di maniera che hora vna
contiene l'altra, come forziere, hora è con-
tenuta come corpo dalle vesti, hora vna è
conseruata dall'altra, come dall'armario
sono conseruate le vesti, hora questa conser-
ua, e difende quella, come la veste il corpo.
O pure accioche intendessimo, che la ver-
ginità senza la mortificatione, era come vn
armario vuoto, che è inutile, ne ad altro

serue, che ad ingombrar la casa, & è pieno
di vento, mercè della vanagloria, che la
verginità accompagna, se dalla mortifica-
tione non è ripiena. O forse che e di dentro
e di fuori hà d'hauer mortificatione la Ver-
gine, piena nel di dentro come forziere à
quello destinato, coperta tutta di fiori, co-
me da vesti che scendono dal capo à piedi.
O pure, che la verginità porta seco gran
mortificatione, posciache, come diceua vn
certo, hà da esser la vera vergine cieca, for-
da, muta, stroppiata, e zoppa; cieca per non
affacciarsi alla finestra, forda per non sen-
tir ambasciate, muta per non rispondere, se
l'è parlato, stroppiata per non riceuer pre-
senti, zoppa per non vscir di casa. Quero,
che e le vesti, e quanto in lei si vede hà da
esser tale, che para vscito dall'istessa ver-
ginità, si che tutto spiri pudicitia, e castità.

Molto meglio si dipingerebbe in questa
guisa la Regina de gli Angeli, la quale è
Signora, e protettrice di tutte le genti, ma
particolarmente delle anime pure, & aman-
ti del suo benedetto Figlio, significati per li
granelli della melagrana, i quali tutti sono
benignamente da lei raccolti, e contenuti;
onde in persona di lei canta la Chiesa, In
plenitudine Sanctorum detentio mea, e ciò
intende San Bonauentura non solamente in
significatione passiuà, ma ancora attiuà,
cioè non solamente, ch'ella si trattiene con
Santi, ma che etandio tutti in se li contie-
ne. Ipsa non solum, dice egli, in plenitudine
Sanctorum detinetur, sed etiam in plenitudine
Sanctos detinet, ne eorum plenitudo minuat.
Detinet nimirum virtutes, ne fugiant, detinet
merita, ne pereant, detinet Damones, ne noceant,
detinet filium, ne peccatores percussint, e se da
gli Affricani si chiamaua particolarmente
regina Giunone, non isdegna Maria d'esser
chiamata particolar protettrice, & auuoca-
ta de' peccatori; onde disse di lei il Profeta
suo Padre, ecce alienigena, & Tyrus, & po-
pulus Aethiophum fuerunt illic; e quella del-
la Beata Vergine sotto metafora di Città, e
dice ch'ella era piena di genti forestieri, e
particolarmente di Tirij, & Etiopi, ma
che vuol dire, che non fa mentione de suoi
cittadini natiui? Puossi forse ritrouar Cit-
tà, che non habbia cittadini suoi proprij?
Potrei dire, e s'era stata Maria come l'Isola
di Delo, nella quale non nasceua mai, ne
mai moriuà alcuno, perche i Gentili per
vna certa loro vana superstitione, e per ef-
fere quell'Isola dedicata al Sole, non per-
metteuano, che alcuna donna vi partorisce,
ma auuicinandosi l'hora del parto, la por-
tauano in vn'Isola vicina, e similmente,
quando

Belle condi-
tioni d'v-
na vergi-
ne.

21
Vergine
Maria Si-
gnora del
Mondo.

Eccles. 24.
16.
S. Bonau.
cap. 7. sp.
B V.
Si asso-
miglia al-
la melagra-
na.

De' pecca-
tori prete-
trice.
Psal. 86. 4.

Alex. ab
Alex libro
6. cap. 10.

Simile al-
l'isola di
Dela.

Pro. 8. 35.

E milo
più prin-
teggiata.

Pf. 86. 5.

Pf. 86. 7.

23
Se tu di
Milone che
significa.

Applicatio
ne a S. Gio.
Battista.

San. I. 27.

Quando alcuno stava per morire, fuori lo por-
tauano, accioche in lei non ispirasse. Perche
anch'ella si può dire isola separata da tutto
il rimanente della terra, perche libera dal
peccato originale, che tutto il genere huma-
no ha infettato, dedicata al vero Sole di giu-
stizia, che in lei nacque, e perche fù Vergine
autante, & dopò il parto, non mai altro huo-
mo in lei nacque, molto meno in lei alcuno
muore, perche disse ella: *qui me inuenerit, in-
ueniet vitam*; onde si come non può morire,
chi ritien la vita, così non è alla morte sog-
getto, chi gode la protezione di Maria, ad
ogni modo è piena di abitanti, perche co-
me figli adottati raccoglie tutti sotto la sua
protezione, o pure diciamo, che soprauanza
Maria quell'isola, poiche in lei nascono
molti, ma nessuno muore, perche disse di lei
Dauid, *Homo, & homo natus est in ea*, cioè
abbondanza grande de huomini nascono
in lei, perche Maria è cagione della vita spi-
rituale a molti, ma nessuno in lei muore, per-
che *sicut latantium cunctorum habitatio est in
eo*, tutti sotto la sua protezione viuono al-
legramente. Ma perche dunque non fa
mentione Dauid d'altri, che di stranieri?
perche de' propri cittadini non ve ne po-
teua essere dubbio, e volle dire, che non so-
lamente da propri figli era habitata, ma
ancora da forestieri, perche non solamen-
te de giusti è protettrice la Vergine Maria,
ma ancora è auuocata de peccatori.

La statua di Milone rappresentaua la for-
tezza di lui, come ben disse il Pierio nell'
istesso luogo, l'hauer legati i piedi dinota-
ua che con forza di qualui voglia altro huo-
mo non poteua essere sinoso di luogo. Il
tener la melagrana, che dal pugno non se
gli poteua torreciò, ch'egli stringeva, l'ha-
uer intirizzate le dita, che niuno gliele po-
teua piegare: l'hauer poi finalmente cinto
il capo, ch'egli à tanta fortezza era peruen-
uto, mortificando i sensi, e particolarimen-
te gli occhi. Ma il tutto applica molto più
leggiadramente Peruditissimo P. F. Raffa-
lo delle colombe nella predica ch'egli fa
nella seconda Dominica dell'Aumento, po-
sta con l'altre nel suo Annuale, al glorioso
S. Gio. Battista, alla cui applicazione qua-
si ad imagine di Apelle, non offerio d'ag-
giunger nulla, ma la metterò quì co' suoi
propri colori, accioche sia vagheggiato dal
lettore; dice egli dunque, vedete hoggi le-
gato il battista, perche è vn' altro fortissimo
Milone, e tutto l'Esercito di Erode non lo
sinouerebbe di luogo; quel dito, che accen-
naua Christo, *Ecco agnus Dei*, niuno glie
l'haurebbe potuto piegare, perche accen-

Libro secondo.

nasse altro Messia, che quel ch'era: dal pu-
gno, oue raccolti teneua i suoi discepoli, co-
me granella melagrana, non permetteua
che ne cadesse alcuno, ne che mano d'inte-
deltà lo premesse, e perciò manda à Chri-
sto *Mittens duos de discipulis suis*. Hà la ben-
da à gli occhi, non vuol veder Erodiade. E
vergine per te, vuol far casto l'indebolito
Erode: *Non licet tibi habere uxorem fratris tui*.
Tutto ciò il padre delle colombe, ne si può
per mio parere ritrouar migliore, e più leg-
giadra applicatione.

Hebbero forse i Poeti per finger questa
faula qualche occaione da quello, che au-
uenne alla prima nostra madre Eua, che
per hauer mangiato dell'albero vietato,
non pote liberarsi dalla morte. Ma molto
meglio ci rappresentarono l'infelicità
delle anime dannate, le quali per così pic-
ciolo piacere, qual sarebbe di mangiar tre
grani di melagrana, arderanno perpetua-
mente nelle fiamme infernali; e nella Scrit-
tura ancora ne habbiamo vna più espresa
figura, et ù di Gionata, il quale per vn po-
co di mele da lui assaggiato, fù dal padre
condannato alla morte, onde egli poi
piangendo diceua *gustans gustauit paululum
melis, & ecce morior*; e somigliante cosa au-
uenne parimente ad Esau, il quale, per
vna minestra di lenti vendè la sua primo-
genitura, e se bene quando fece il contrat-
to se ne andò burlando, *paripendens, quod
primogenita vendidisset*, quando nondime-
no venne il tempo dell'esecutione, veggен-
dosi priuo della benedittione *irruit clamor
te magno*, e non altrimenti burlando pec-
cano hora i cattiu, & quasi per risum ope-
rantur scelus, ma nel giorno del giuditio
veggendosi maledetti piangeranno senza
fine, & indarno. Può insegnarci ancora
questa faula, che mentre altri pecca con
qualche ramarico, e stimolo della con-
scienza, v'è speranza che dal peccato si libe-
ri, ma quando arriua à termine che li dilec-
ta, & compiace del peccato, come di vi-
uanda saporita, è quasi impossibile la sua
liberatione dalle mani di Satana, perche
è segno ch'egli sia arriuato molto al profon-
do. *Impius cum in profundum uenerit pecca-
torum, contemnit*.

(Molti misteri da sacri Dottori sono còs de-
rati nelle melagrane poste alla talua del-
la veste sacerdotale S. Hieronimo nell'epi-
stola ad fabolan, dice, che in questa ve-
ste, la quale era di colore celeste, si rappre-
sentata Paria, che il Cielo con latente can-
giunge, e nelle melagrane con le rampo-
nelle lampi, & i guoni, che uideua auer

Mat. 23. 3.

Mat. 24. 4.

24

Peccatori
per quanto
poco si dan-
nano.

1. Reg. 14.
41.
Gen. 27. 34

Gen. 27. 34

Pro. 10. 23

Pro. 18. 3.

25

Granaio
nella veste
del Sommo
Sacerdote
che figura
il Cielo.

Il

Il

Ordine del l'vniuerso. si formano, e vuole egli, come anche Gio-
fesso, che fossero 72. melagrane, e 72. cam-
panelle, ouero, dice, gli elementi della
terra, e dell'acqua mescolati frà di loro in-
sieme. Roberto Abate nelle melagrane in-
tende i miracoli, i quali furono accoppiati
con le campanelle della predicatione nella
vita di Christo sommo Sacerdote, partico-
larmente nel fine.

Venuta del lo Spir. S. S. Prospero ne' câpanelli la moltitudine
delle lingue, ne' granati vermigli i doni del
lo spiritofanto, che insieme con le lingue
vennero dal Cielo, quando il nostro sommo
Sacerdote entrò nel santuario del Paradiso.

Prediche & pace. S. Gregorio Papa nel cap. 24. del lib. 1.
del regitolo, ne' campanelli suonanti la pre-
dicatione, intende, e nelle melagrane la pa-
ce, e l'vnità della fede, che custodirsi deue,
Malapunica, dice egli, cum in sinu abulis iun-
gite, ut per omne quod dicitis, unitatem fidei
causa obseruatione teneatis.

*Opere, ad os-
sua.* Il venerabil Beda per le melagrane, in
cui sono molti grani da vna sola scorza co-
pperri, la moltitudine delle virtù intende
entro alla carità raccolte, e l'esser questa
vnita con le campanelle, che deue il Sacer-
dote hauere buona dottrina, & opere san-
te alla dottrina conformi; e nel senso al-
legorico dice, che si come nelle 12. gem-
me, che portaua il Sommo Sacerdote, nel
petto, possono intendersi i dodici Apostoli,
& in loro i Vescou i così nelle melagrane,
che furono 72. gli 72. discepoli, & in lo-
ro gli altri minori Sacerdoti. Non è però
certo questo numero de 72. perchè il Li-
pomanò nella sua catena sopra questo pas-
so riferisce, che altri affermano solamente
esser stati 50. e Clemente Alessandrino nel
5. libro de suoi Stromati dice, che erano
366. per rappresentarsi l'anno di tanti
giorni composto, quell'anno, cioè accetto
a Dio nel quale venne il Messia al mondo,
e se questo numero fosse vero, potremmo
moralmente raccogliere che verun giorno
lasciar non si deue passare senza oprar be-
ne, e dar lode a Dio per non lasciarci vin-
cere da quel pittore, che diceua, *Nulla dies
sine linea.*

Giorni del l'anno. Il nostro Padre Ghislerio sopra il verso
14. del capo 4. de' Cantici nella terza espò-
sitione applica questi ornamenti sacerdo-
tali all'oratione, e per le melagrane tubi-
conde intende i meriti della passione del
Signor nostro, da quali deuono riceuer for-
za, e virtù le nostre preghiere. Altri voglio-
no significarsi le varie Prouincie del mon-
do poite tutte al lembo della veste sacerdo-
tale, perchè tutte deuono riconoscere il Som-

Oratione, & meriti di Christo. mo Pontefice per superiore; & altri nelle
melagrane per esser coronate i Principi, e
regi, i quali deuono sottometterli alla di-
gnità Pontificia, e baciarsi i piedi. E per ap-
portar anch'io alcun nuouo cibo à questa
ricca mensa, non perchè sia migliore de gli
altri, ma per esser diuerso, & accrescer va-
rietà, e non parer di voler mangiare solo a
spese d'altri, direi, che ne' campanelli s'in-
tendessero le virtù eterne, le quali spargo-
no il suono della buona fama, & per la me-
lagrana, che nel di dentro contengono quel-
le, che hanno di saporito, l'interne virtù, e
che così dell'vne, come dell'altre esser deu-
tamente ornato il Sacerdote, che non dia
passo, il quale da queste accompagnato
non sia. Ouero che ne' Campanelli, il suono
de' quali non si vede da noi; ma si sente, e
sono di Metallo, che non si corrompe, s'in-
tendano gli spiriti angelici immortali, da
noi non veduti, ma solo per vido conosciti,
e per le melagrane gli huomini, e per il
sommo Sacerdote Christo Signor nostro, il
quale è capo de gli Angeli, e de gli huomini,
dal quale tutte le cose visibili, & inuisibili
dipendano. O pure già che queste melag-
rane, e campanelle erano nel lembo, &
nell'ultima parte della veste del Sommo Sa-
cerdote, s'intendessero i Santi, che doueua-
no essere ne gli vltimi tempi, cioè nel van-
gelo, molto più perfetti, e seruenti nella ca-
rità de gli altri. O che non si hà da approuar
alcuna dottrina significata per li campan-
nelli, ne santità intesa per le melagrane, che
non sia dipendente, & approuata dal Som-
mo Pontefice Vicario di Christo. Ma chi
sà, se per queste melagrane s'intendessero
particolarmente certe famiglie de Religiosi
che fanno particular professione di dipen-
der dal Sommo Pontefice, e come tanti gra-
nelli sono vniti frà di loro sotto la scorza
d'vna ben regolata disciplina, e per campanelli i preti secolari, che hanno per of-
ficio proprio l'ammaestrar il popolo? essen-
do che da questi due stati particolarmente
viene ornata la veste di Christo Signor no-
stro, per la quale intendersi la moltitudine
de' fedeli, si fa manifesto per quel luogo
d'Isaia; *Lena in circuitu oculos tuos, & vide
omnes istos congregati sunt, venerunt tibi; Vno
ego dixit dominus, quia omnibus his velus or-
namento vestieris, & circumdabis tibi eos, quasi
sponsa.*

Prouincie del mondo All'Impresa delle due melagrane col mon-
to AGRO DOLCE si confà ciò, che
dice il Salmista di Dio; *misericors dominus,
& iustus*, & à quell'altra fatta contra vn
fraudolente simulatore, quello che diceua
il sal-

*Regi sotto-
posti al So-
mo pontefice*

*Virtù eterne,
& inter-
ne.*

*Angeli, &
huomini.*

*Santi del
vangelo.*

*Dottrina, &
santità.*

*Preti secolari, & reli-
gios.*

Is. 49. 18.

26

Ps. 114.

LUC. II. 39 il Salvatore à Farisei. *Quod de foris est calicis & cinini, mundatis, quod autem intus vestrum plenum est rapina, & iniquitate.*

*Discorso terzo sopra le parole, e'l
significato dell'im-
presa.*

E Sfer le melagrane simbolo de' Martiri, è commune opinione de Padri, e de Dottori sacri, il loro color vermiglio, quasi che siano tinte di sangue; lo spargimento del sangue rappresenta, del qual canta Santa Chiesa, *Rubri nam fluido sanguine, laureis ditantur bene fulgidis*, la loro apertura, le ferite di questi, & la corona, che in capo portano l'aureola, che à questi si dona; onde quell'luogo de' Cantici, *Emissiones tua paradisus malorum puniceorum*, s'intende cōmunemente de' Martiri. Si chiamano *Emissiones*, perche furono i primi, che dalla nascente Chiesa fuori spantarono, e perche più de' gli altri, e quasi sopra de' gli altri appaiono, onde S. Paolo per ragione di quello, che patiu per amor di Christo diceua, *spectaculum facti sumus mundo, & angelis, & hominibus*.

Ben dunque *emissiones*, cioè quei rami, che sopra delle mura de' giardini auanzandosi, si fanno da passaggeri vedere. Ma perche paradiso ? significa questa voce luoghi di dilette, stanza de' piaceri, epilogo di diletti, e si prende l'ouente per l'istesso Cielo empireo, oue i Beati ingolfati in vn abisso de' contenti godono Dio à faccia à faccia. Ma che hanno da far queste cose con tormenti, con carceri, con mannaie, con catenole di ferro, e con l'istessa morte, che patirono i Martiri? se detto hauesse, che i Martiri rassembrauano vn purgatorio, od'

vn inferno, come si disse già dell'amore, e della gelolia, *fortis est vs mos dilectio*, dura ficut infernus amulatio, starebbe bene, ma chiamarli paradiso, pare strano; forse volete dire, che erano vn paradiso di delictieri: spetto à Dio, il quale grandemente in loro si compiace? Sì, potrei dire, poiche anche la Spofa me ne farebbe guida, la quale inuitando il suo dilecto à giardini di melagranati prometteua dargli il latte delle tue poppe. *Mano surgamus ad vineas*, diceua ella, *videamus si floruit vinea, si flores fructus parturiunt, si seruerunt mala punica*, ibi dabo tibi vbera mea. Ma che è quello che dici, o anima santa? forse bambino de fascie il tuo sposo, che dar gli vuoi il latte delle tue poppe? Non ti

ricordi, che già diceui, lui hauere le poppe piene di latte, che soprauanza la soauità del vino, *meliora sunt ubera tua vino?* Che bisogno può egli dunque hauere delle tue poppe? sotto nome di poppe s'intendono nella Scrittura sacra i più cari, e desiderabili piaceri, che dar si possano, che perciò quell'altra donna diceua, *veni inebriamur uberibus*, si che in questo giardino di mielagrane, cioè in questa, valorosa compagnia de' Martiri promette la Chiesa al suo celeste sposo grandissimi diletti, perchè sà quanto egli si compiaccia di loro, e perciò meritamente si chiamano paradiso, ne senza ragione dice volerli dar il latte delle sue poppe, perchè si come è latte per lei il Sangue del suo Sposo, onde si dice de' fanti, che *Dealbaunt stolas suas in sanguine agni*; così per lui è latte il sangue de martiri, perchè è sangue due volte cotto dall'amore, non vi essendo maggior segno di amore di questo, conforme à quello che disse l'istesso Signore, *Maiorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam ponat quis pro amicis suis*, anzi per queste poppe si può intendere l'istesso amore, conforme all'uso dell'Ebreo lingua. Paradiso dunque di delitie sono i Martiri à Dio, ma io passo più auanti, & ardisco di affermare, che i martiri stessi godono vn paradiso in mezzo à loro tormenti. Et in prima chi non sà, che il vedere vn desiderato bene, che prima era molto lontano, già vicino e sicuro, e vn incominciar à godere? Così i nauiganti, se dopo molti mesi di nauigationi, e dopo hauer scorsi molti pericoli, e passate mille tempeste, veggono già vicino il porto, quell'allegrezza ne fanno, come se già entrati vi fossero, e già stimano essere al fine delle loro fatiche, e trauagli. Noi qui tutti nauighiamo al porto dell'eterna vita, e nauighiamo vn mare molto tempestoso, e pieno di scogli, sempre andiamo con l'acqua alla gola. I Martiri nelle passioni loro già vedeuano il porto, sapeuano che loro era aperto il Cielo, ben dunque si può dire, che di già lo cominciassero à godere, non solo perchè, *brevi accingendus habetur pro accincto*, ma ancora perchè la certa speranza, che haueuano di goderlo quanto prima, gli faceua parere di cominciare già à godere. Ma meglio diciamo pure arditamente, che tanto erano le consolazioni, che loro comunicaua Dio in mezzo à quei tormenti, che dir si potera, che godeissero il celeste paradiso, San Paolo che lo seppe per esperienza, non mi farà mentire, gran trauagli, gran persecutioni pati egli in tutta la sua vita, onde disse *plus*

Cant. I.

Pro. 7. 18.

Apr. 7. 16.

10.15.18.

Godono me-
cormente il
paradiso.

2. Cor. 4. 17

omnibus laboramus, ad ogni modo, che giudicio ne facete? sentite: *Momentaneum, & brevis tribulationis nostra aeternum gloria pendus operatur in nobis*, è cosa momentanea, cosa molto leggiera tutto ciò, che patiamo, ma che? cagiona in noi vn eterno peso di gloria, oh che bella sentenza. Cagiona vn eterno peso di gloria, ma doue? in Cielo haurebbe creduto ciascheduno, che dir douesse, perche la sù ne' cieli aspettiamo noi la gloria eterna, ma che dice l'Apostolo *operatur in nobis*, non vi crediate, che si aspetti a dar in cielo questa gloria, si dà qui in presenti *operatur, & operatur in nobis*, dentro di noi sta questa gloria, entro dell'anima nostra noi la sentiamo, e la godiamo, ma se dentro di noi, come può essere eterna? noi siamo mortali, e corrutibili, dunque ciò che è dentro di noi, deue con noi morire. Nò, dice S. Paolo, è vna gloria eterna, perche cominciando in questa vita, segue nell'altra, e durerà per tutta l'eternità; se quella dell'altra vita, e questa che godiamo qui, fossero diuerse, questa non sarebbe eterna, perche cederebbe il luogo à quella, mentre dunque dice S. Paolo, che questa è eterna, è argomento, ch'ella è la niedesima che si gode in quell'altra vita, se ben qui è cominciata, e là sarà perfetta. Perciò diceua molto bene San Lorenzo ne' suoi tormenti, *gratias tibi ago domine, quia ianuas tuas ingredi merui*, q. d. ti ringrazio Signore, che di già hò posto il piede entro al paradiso; e di tutti i martiri disse bene il Sauio, *Insuper animi in manu Dei sunt, & non tanger illos tormentum mortis, visi sunt oculis insipientium mori, illi autem sunt in pace*. Sono anime di giusti in mano di Dio, dunque dite pure, che sono in paradiso, perche nella diuina mano altro non v'è, che gloria, che ricchezza, che eternità. Gloria, & diuina in sinistra illius, & longitudo dierum in dextera eius. Tante à sciocchi, che morissero, ma eglino sono in pace, non dice faranno, ma sono ne gl'istessi tormenti, e mentre che muorono godono vna perfetta pace, e tanto è dir pace nella scrittura sacra, quanto vn'abbondanza di ogni sorte di beni.

Trom. 3. 16

Giust. li. 11

Godono i
martiri per
l'eterna co-
patter con

Mi ricordo hauer letto di Alessandro Magno, che quando seppe, che Dario combattere voleua con tutte le sue forze, ne sentì gran contento, e si pose quietissimamente à dormire, e si egliato poi rendè le ragioni del suo sonno, e disse esserli succeduto dalla repentina sicurtà, & allegrezza di douer combattere con tutte le schiere armate di Dario, perche prima dubitava assai, che diuidendo i Persi l'esercito loro non gli ritardassero

molto tempo la vittoria. Noi tutti combattiamo in questa vita col principe dell'inferno, perche *milita est vita hominis super terram*, & hora ci assalta con vna tentatione, hora con vn'altra, hora con persecutioni, hora con maledicenze, hora con piaceri, hora con honori, non possiamo mai star sicuri. Ma contro de' Martiri, egli pone in ordinanza tutti i suoi soldati, in vna volta fa l'ultimo sforzo, perche sà, che rimanendo in questo assalto perditore; sarà vinto per sempre. Delche i martiri Molto più coraggiosi, che Alessandro Magno, ne sentono vn contento grande, e confidati in Dioriposano, e prendono dolcissimo sonno. Dauid in persona di ciascheduna di loro lo disse à marauiglia nel Salmo 3. Hebe egli diuersi nemici, tù perseguitato hora da Saul, hora da Absalone, hora da Semei, e soleua ricorrere à l'io per aiuto. *Eripe me ab homine malo, & à viro iniquo eripe me*. Ma vn giorno vide tutti i suoi nemici insieme, e si marauigliò della moltitudine loro, e disse *domine quid multiplicati sunt, qui tribuant me? multi insurgunt aduersum me*. O Signore quanti numerosi sono questi nemici miei, da ogni parte fin da sotto terra parmi, che sorgono. Chi mi vede, mi hà per spedito, questa volta, dice, Dauid non potrà fuggire. *Multi dicunt anima mea, non est salus ipsi in Deo eius? Ma tù, che facesti o Dauid? mi posi à dormire, ego dormiui, io dormiui tranquillissimamente, & sepe tatus sum, che vuol dire? prima temeu di vn solo, e gridauai à Dio, eripe me domine ab homine malo, & hora non temi di tanti insieme? Per questo non temo direbbe egli, perche sono tutti insieme, perche il demonio hà fatto tutto il suo sforzo, perche in virtù del mio Signore, gli hò da uincer tutti. Così diceua ciaschedun martire, e però molto bene il Sauio, *illi autem sunt in pace*.*

Ma queste lodi comuni à Martiri singolarissimamente conuengono al glorioso Protomartire San Stefano, perche si come combattendoli da uno esercito intiero, & ottenendoli qualche segnalata vittoria, se bene tutti i soldati meritano lode, & à tutti si dà honore, principalmente però si dà la gloria al capitano, & à lui si concede il trionfo: così hauer do l'esercito de' santi martiri ottenuta nobilissima vittoria del mondo, e dell'Inferno, se bene ciascheduno è meritamente honorato, intrauia Stefano, che à guisa di capitano fece la strada à gli altri, e come dice Santa Chiesa, *in numero martyrum inueniens est primus*, singolarmente apparisce

tutte le for-
ze di Sate-
nasso.
Iob. 7. 10

Ps. 139. 2

Ps. 3. 2.

Zodi de
martiri vi-
dendo in
S. Stefano

coronato, e trionfante, e come a tale s'aprono i cieli, & a riceverlo vengono, non solamente gli angeli, ma ancora l'istesso Monarca del Paradiso. Ma à gli altri martiri non faranno parimente aperti i cieli? sì, perche tutti se ne vanno dritta mente in paradiso, ma non se ne fa mentione, perche quando numerosa schiera arriua in qualche luogo, se al primo di loro s'apre la porta, s'intende aperta a tutti quelli parimenti, che lo seguono, se altro non si dice, e così essendo della numerosa schiera di Martiri San Stefano il primo, mentre che à lui si dice, che fu aperto il Cielo, l'istesso s'intende di tutti i suoi seguaci; Ma qual sorte di apertura fu questa? S. Giovanni nell'Apocalissi al 4. dice, che vide la porta del Cielo aperta.

Apoc. 4. 1. *Ecce ostium apertum in celo*, che vuol dire che San Stefano non fa mentione di porta, e dice solamente, *video calos apertos*? forse fu aperto in qualche altra parte? sì al parer mio, & eccone la ragione. Era in costume anticamente, & in quei tempi appunto, che vide Stefano i Cieli aperti, che à quelli i quali ritornauano vittoriosi da' giuochi olimpici, come dicono graui Autori, non si daua l'entrata nella patria loro per la porta commune, ma si diroccaua vna parte della muraglia, e per quella nuoua apertura nella Città si riceueuano, ò per dimostrar che quella patria, che da simil Cittadini era habitata, non haueua bisogno di mura per la sua difesa, ò che porta singolare, e non da altri calcata aprir si doueua à chi singolarmente la patria honoraua, ò che tanto anibuiano quei cittadini quel huomo glorioso hauer nella città loro, che se bene non vi fossero state porte, fatte l'haurebbero di nuouo, non perdonando alle loro mura per accoglierlo. Hor ecco nell'istessa maniera, che vittorioso Stefano in questa battaglia non de' giuochi Olimpici, ma de gli eserciti infernali, e trionfante douendo salir in cielo, vuole il principe della celeste Gierusalemme, che si faccia nuoua apertura nelle sue mura di sasso, per ricever questo nuouo campione, e così *Aperti sunt caeli*, e fu ragioneuole, che mentre egli per nuoua strada non da altri ancora calcata s'inuiua al cielo, per nuoua porta ancora gli fosse concesso l'entrarui. *Aperti sunt caeli*, per dimostrar, che senza muraglie doueua habitarsi quella felice Città di Gierusalemme, conforme alla profetia di Zaccaria. *Aosque mura habitabitur iherusalem*, mercè della frequenza de' Cittadini, che seguendo l'esempio di San Stefano habitarla doueuan.

Alex. ab Alex. lib. 3 Dur. Gen. 8. 1.

Fatti à 3. Stefano.
Ab. 7. 56.

Cieli perche aperti
à S. Stefano.
Zac. 4. 1.

aperiti sunt caeli, per il desiderio grande, che

Libro secondo.

haueuano quei celesti cittadini di ricever nel numero loro San Stefano, e si come quando si hà da ricever Principe in casa, non si aspetta ad aprir la porta, ch'egli giunga, coniesi fa à pouerelli, ma molto prima se gli apre; così à Stefano prima, che egli arriui al Cielo, anzi subito, che vegono gli Angeli, ch'egli si pone in camino, come à Principe grande gli fanno vedere aperto il Cielo. *Aperti sunt caeli*, perche gli huomini furono già chiuse le porte del Cielo, ma à gli Angeli non già mai. Hora San Stefano angelo più tosto rassembraua, che huomo, *intuebantur vultum eius, tanquam vultum angeli*, ben dunque con ragione se gli aprono i Cieli, *Aperti sunt caeli*, perche di già San Stefano mandato haueua vn foriere auanti, come sogliono far i Principi per far saper la sua venuta, e qual fu questo foriere? l'oratione, tutte le altre opere buone sono come seruitori, che seguono l'huomo giusto, onde disse S. Gio. *Beati mortui qui in domino moriuntur, opera enim illorum sequuntur illos*, ma l'oratione è foriere, che va auanti, perche *oratio humiliantis se nubes penetrabit*. E la ragione di questa differenza è, perche le altre opere buone non sono cittadine del Cielo, ma peregrine, in Cielo non vi fù mai la pazienza, non l'elemosina, non la mortificatione, ma l'oratione è pratica di quella celeste corte, come cittadina, perche altro non fanno quegli spiriti beati, che far oratione, e lodar Dio, perciò non hà ella bisogno di guida, e può seruire per foriere, ma le altre come forestiere, e peragrine non vi vanno senza guida, e se dell'elemosina di Cornelio si dice ne gli Atti al 10. *che ascenderunt coram Deo*, la ragione fù, perche hebbero per guida l'oratione, dicendosi, *orationes tuae, & elemosynae tuae ascenderunt in conspectu Dei*, prima si fa mentione dell'oratione, e poi dell'elemosine; hora San Stefano mandò auanti vna seruentissima oratione, pregò per se medesimo, e per gli suoi nemici, perciò non è marauiglia, se à questo foriere si aprono le porte, & egli dice, *ecce video calos apertos*.

Att. 6. 15.

Oratione foriera de santi.
Apoc. 14. 13 Eccl. 35. 21

Cittadina del Cielo.

Att. 10. 4.

Ab. 7. 56.

Ma se tanto prima per honorarlo, ancora mentre staua in terra furono aperte le porte del Cielo, chi potrà spiegare l'honore, e la gloria, con la quale egli vi fù ricevuto? che gli applausi de gli Angeli, chi gli encomij de gli Arcangeli, chi le carezze de' Profeti, e de' Patriarchi, e di tutti quegli altri beati spiriti, e sopra tutto le gloriose corone, che riceuè dalle mani di quel supremo Monarca, & Imperatore? Non hebbe Stefano vna corona sola, ma molte, ò pur

R 3 vna

vna composta di molte qual Camauro del Sommo Pontefice, in cui molti giri di corone si veggono; ne forse v'è corona meritata da Santo in Cielo, che non sia parimente goduta da San Stefano. Meritano corona i

Di detto.

2. Tim. 4.7

cursum consummavi, fidem servavi, in reliquo reposita est mihi corona iustitiae, quam reddet mihi dominus in illa die, iustus iudex; E quelle dell'Apocal. al Vescovo di Filadelfia, *Tene quod habes, ut nemo accipiat coronam tuam,* e di questa si può credere, che fossero corona

Apoc. 3. 11.

ai quei 24. vecchioni pure dell'Apocalissi, per li quali comunemente da padri s'intendono i Profeti autori dell'antico Testamento, e par corrispondente alla corona ciuica, la quale dauano i Romani a quelli, che saluauano la vita ad vn cittadino. Hor questa, chi potrà negarla a S. Stefano, s'egli fu il primo cattedrante, che hauesse Santa Chiesa, e così valoroso, che contuse tutti i suoi auersarij, i quali con molto ardore *Surrexerunt disputare cum Stephano, ma non poterant resistere sapientiae, & spiritui qui loquebatur.* Che fecero dunque? si riuoltarono a prender pietre per far prona, se con quelle almeno lo poteuano vincere; ma perche non si valsero più tosto di spada? forse perche videro ch'egli troppo bene sapeua valersi della spada della parola di Dio, pensauano, che venèdo a battaglia di spada, perduta l'hauerebbero più re non hebbero ardire di accostarsi tanto, oue con le pietre da lungi poteuano ferirlo? o pure essendo la sapienza di Stefano simile ad vno abbondante fiume pensarono con le pietre poterli far vn'argine, & impedirlo? ma sia come si voglia, eglino maggiormente l'illustarono. Era costume appresso a gli antichi di honorar Mercurio il quale era stimato da loro Dio delle scienze con mucchi di pietre, e queste le poneuano principalmente nelle strade, accioche seruiisse per guida a viandanti, onde si dice ne' prouerbij. *Qui tribuit insipienti honorem, sicut qui misit lapide in acrium Mercurij,* cioè l'honorare vno sciocco è quasi vno idolatrare, o riuertir vn mucchio di pietre, come se fosse Mercurio. Quello che si a proposito nostro è, che stinarono i Gétili, che vn mucchio di pietre fosse simbolo della sapienza, & ottimo segno per additar la strada a passeggeri, forse per insegnarci che essendo tutti gli huomini di terra, i sanij sono frà gli altri, come sassi paragonati all'altra terra,

Act 6. 10.

disputare cum Stephano, ma non poterant resistere sapientiae, & spiritui qui loquebatur. Che fecero dunque? si riuoltarono a prender pietre per far prona, se con quelle almeno lo poteuano vincere; ma perche non si valsero più tosto di spada? forse perche videro ch'egli troppo bene sapeua valersi della spada della parola di Dio, pensauano, che venèdo a battaglia di spada, perduta l'hauerebbero più re non hebbero ardire di accostarsi tanto, oue con le pietre da lungi poteuano ferirlo? o pure essendo la sapienza di Stefano simile ad vno abbondante fiume pensarono con le pietre poterli far vn'argine, & impedirlo? ma sia come si voglia, eglino maggiormente l'illustarono. Era costume appresso a gli antichi di honorar Mercurio il quale era stimato da loro Dio delle scienze con mucchi di pietre, e queste le poneuano principalmente nelle strade, accioche seruiisse per guida a viandanti, onde si dice ne' prouerbij. *Qui tribuit insipienti honorem, sicut qui misit lapide in acrium Mercurij,* cioè l'honorare vno sciocco è quasi vno idolatrare, o riuertir vn mucchio di pietre, come se fosse Mercurio. Quello che si a proposito nostro è, che stinarono i Gétili, che vn mucchio di pietre fosse simbolo della sapienza, & ottimo segno per additar la strada a passeggeri, forse per insegnarci che essendo tutti gli huomini di terra, i sanij sono frà gli altri, come sassi paragonati all'altra terra,

Perche lapidato.

Prov. 16. 8.

Qui tribuit insipienti honorem, sicut qui misit lapide in acrium Mercurij, cioè l'honorare vno sciocco è quasi vno idolatrare, o riuertir vn mucchio di pietre, come se fosse Mercurio. Quello che si a proposito nostro è, che stinarono i Gétili, che vn mucchio di pietre fosse simbolo della sapienza, & ottimo segno per additar la strada a passeggeri, forse per insegnarci che essendo tutti gli huomini di terra, i sanij sono frà gli altri, come sassi paragonati all'altra terra,

Mercurio honorato co' sassi, e per che.

cioè più forti, più costanti in se medesimi, più vniti, & atti a sostentar gli altri, ma qual se ne fosse la cagione, mentre che sassi simbolo sono di sapienza, ecco che questi Giudei non volendo, approuano per sapiente San Stefano, mentre che gli gettan sassi, e vengono ad inalzar vn segno, & vn indirizzo marauiglioso per la strada del cielo. Vittorioso fu dunque San Stefano anche per la confessione de' suoi nemici, e perciò con ragione se gli deuole la corona, e quella appunto che si dà a dottori, essendo materia di dottrina. E se ricerchi qual cittadino egli saluasse, poiche dicemmo esser questa corona simile alla ciuica; Ecco Paolo Apostolo, la cui conuerisione, come dice S. Agostino, fu effetto dell'oratione di San Stefano. E se dirai ch'egli non pregò per la conuerisione de' suoi persecutori, ma solamente, che non fosse loro posto a conto qual peccato, risponderò che l'oratione di chi prega per suoi nemici, e particolarmente di San Stefano è figurata a Dio, che non solamente ottiene quello che dimanda, ma ancora più di quello che dimanda. Nota di più S. Gregorio Niseno, che tutte le genti hanno grande obbligo della conuerisione loro a San Stefano, perche la morte di lui fu occasione, che i fedeli cominciasse a spargersi per altri paesi, e così fossero cagione della conuerisione di molti. Non si può dubitar dunque, che a San Stefano la corona di dottore conuenga. Ma quale le mancherà? forse quella de' Martiri? Ma a chi si darà, se a lui si nega, che fu il primo de' Martiri? chi sarà coronato se non è coronato egli, a cui tutti gli altri Martiri fanno nobilissima corona? Di questa corona di Martiri dicetia San Giacomo. *Beatus vir, qui suffert tentationem, quoniam cum probatus fuerit, accipiet coronam uitae,* corona di vita la chiama, perche si dà a quelli, che vincendo l'amor della vita, sostengono la morte per il suo Signore; o pur corona di vita, cioè che non muore mai, che è per durar in eterno. Ma meglio corona di vita, cioè all'vfanza de' gli Ebrei, che si seruano del secondo caso in vece dell'adiettiuo, corona viuua. Ma perche corona viuua? le cose che hanno vita, e particolarmente le piante sempre mai crescono, sempre gettano noui rampolli. Se dunque fosse altri coronato di alloro, o di altra sorte di pianta viuua, chi non sà, che continuamente questa corona andrebbe crescendo, e facendosi maggiore? Hor tale possiamo dire, che sia la corona di Stefano, corona viuua, corona sempre crescente, qual appunto è quella del granato, che prima è

Corona ciuica meritò S. Stefano.

Oratione per suoi nemici ottiene più di quel che dà manda.

Luc. I. 13.

Corona di S. Stefano viuua, e crescente.

picciola, poi se ne vò pian piano crescendo, percióche ciascheduna volta, che nuovo Martire arriua in cielo, nuovo germe si vede nella corona di Stefano, perche il tutto ridonda in honore, e gloria di lui, che fù quegli, che il primo s'incamminò per questa strada, e fù la scorta a gli altri.

Si dà corona ancora alle Vergini, come a quelle che furono vittoriose nella pericolosa battaglia del senso, e s'è spose del Rè del Cielo, delle quali fauellando il Sauio disse, *è quam pulchra est casta generatio cum charitate, immortalis est enim memoria illius, & in perpetuum coronata triumphat*; & è d'auuertire, che non solamente corona si dà qui alle vergini, ma ancora il trionfo. Ma perche più tosto alle vergini, che a gli altri? forse perche nel trionfo si conduceuan i nemici vinti, & à Martiri, e Dottori non è lecito condurre i nemici da loro vinti in Cielo, perche sono il demonio, & il mondo, ma è ben lecito alle vergini, le quali almeno dopò la resurrettione vniuersale, la carne vinta da loro conduranno in paradiso? ò pure perche de' trionfanti è cosa propria l'hauer carrò trionfale, sopra del qual siano condotti, e questo hanno particolarmente le vergini, perche ridonda la virtù loro ancora nel corpo, & à marauiglia l'abbellisse comunque sia di questa ancora è probabilissimo, che hano ornate le tempie di San Stefano, perche se per amantissimo della pudicitia conosciuto non l'hauessero gli Apostoli, non gli haurebbero sicuramente dato il pensiero di praticar con donne, e proueder loro di vitto, come fecero. Hanno parimente i Santi tutti vna corona d'oro, che è la gloria essenziale corrispondente alla carità, di cui disse San Pietro nel 5. capo della sua prima canonica. *Cum apparuerit princeps pastorum percipietis immarcescibilem*

1. Pet. 5. 4.

Corona di gloria essēziale.

gloria coronam. Ma tutte le corone non apportano gloria? certo che sì, perche altro non sono che vn segno di gloria, e di honore, ma la materia loro non è la gloria stessa, ma ò lauro, ò quercia; ò argento, ò d'oro, ma questa de Beati non sarà altro che gloria, dell'istessa gloria si componerà questa corona per cinger loro le tempie, si che non potrà essere ne più nobile, ne più degna, ne più gloriosa, e per ragione di questa tutti quanti i Santi si chiamano regi: *fecisti nos Deo nostro regnū. & regnabimus super terram*. Hor è questa tanto più pretiosa, quanto più grande è stata la carità qui in terra, e chi non sà quanto sia stata non solo grande, ma ancora marauigliosa la carità in San Stefano? *cum esset plenus Spiritu sancto*, dice

Act. 7. 55.

il Sacro Testò, che fù tanto come dire, che fù pieno di amoroso fuoco. Pareua che lo Spiritosanto hanesse lasciato il Cielo, e fosse venuto ad habitare nel petto di S. Stefano, perciò con quella marauigliosa visione, ch'egli hebbe per mezzo de' Cieli aperti vide bene il figlio, & il Padre Eterno, ma dello Spiritosanto non fece alcuna mentione, e che vuol dire? Non credea forse il mistero della santissima Trinità? anzi per questo egli volentieri moriua, non voleva forse così gran mistero scoprire a quelle genti scelerate? Ma poco prima nominato l'hauetua, dicendo, *vos semper Spiritui sancto resistis*, perche dunque non ne fà qui mentione? perche si scuopriua nelle sue parole, già che, *non poterant resistere sapientia, & spiritui qui loquebatur*, & hauendolo vicino nel suo petto, non accadeua, che lo dimostrasse da lungi, e quindi auueniua, ch'egli era pieno di gratia, e di fortezza, che sono ricchezze di quel fonte. Ne fù picciolo honore, che questo titolo si desse a S. Stefano, che fù già dato al suo Signore, di cui disse San Giouanni, *vidimus cum plenum gratia & veritatis*. Diuerfi segni di honore sogliono da' Principi distribuirsi a valorosi guerrieri, collane, corone, porpore, maniglie, insegne, croci, commende, ma nessuna cosa si stima più degna d'honore, quanto che il principe faccia dono altrui della propria arma, & insegna, perche in questa maniera dimostra ch'egli non l'hà per indegno del suo parentado, e che quali per vna certa adozione l'inferisce nella sua famiglia, e lo fà di sangue reale. Hor così Christo Signor nostro à diuersi martiri hà dato diuerse insegne, a chi croci, come a San Pietro, & a S. Andrea, a chi porpora, come a S. Bartholomeo, a chi corone, come a 40. Martiri, a quali mandò 40. corone dal Cielo, a chi vna sorte di honore, a chi vn'altra; ma a S. Stefano oltre a gli altri doni, fè anche parte d'ella sua arma, & insegna, che fù l'esser pieno di gratia, se bene in iscudo assai più picciolo, non hauendone egli quella quantità, che si ritrouò in Christo Signor nostro, o nella sua benedetta madre, e ben dimostrossi egli non indegno di questo fauore, mentre che, come buon discepolo imitò il suo dolce Maestro, anzi come figlio, che rattiene il segno del desiderio, ch'hebbe la madre, mentre che di lui era grauida, conserua Stefano il desiderio di perdonar a nemici, il quale dimostrato haueua Christo Signor nostro, mentre di lui era grauido nel legno della croce, e così trà le dure pietre hebbe vn cuore così tenero, che pregò il Signore per quel-

Pieno di amore San Stefano.

S. Stefano perche non fà mentione dello Spiritosanto.

Act. 7. 51.

Act. 6. 10.

Ioan. 1. 14.

Insegna di Christo per recapitola S. Stefano.

S. Stefano
perche s'in
ginocchia
pregando
per gli suoi
persecutori

li, che lo lapidauano. *Videamus* dice Sant' Agostino parlando con San Stefano, *si red-
dis duritiam cordis lapidibus duris. lapidibus,
qui e lapidant, lapides enim mittunt lapides.
dura duri, qui in lapide legem acceperunt, la-
pides mittunt*. Ma frà tante pietre egli tutto
tenero, si muoue di loro a compassione, e
prega, che non sia loro imputata quella col-
pa; e nota l'istesso Sant' Agostino, che per se
medesimo egli pregò stando in piedi, ma
volendo pregar per gli suoi persecutori chi-
nò le ginocchia a terra; forse amaua più la
salute loro, che la sua propria? ò bramaua
esser più tosto esaudito per loro, che per se
medesimo? Risponde Sant' Agostino, ch'egli
stimò facil cosa esser esaudito per se mede-
simo, ma molto difficile che fesse perdonata
la colpa a quegli miscredenti, e perciò
come pieno di fiducia prega per se in piedi,
e come temendo per quelli con le ginoc-
chie in terra, ò pur diciamo, che non fù già
mancamento di confidenza, ma sopraab-
bondanza di affetto amoroso, fù vn' espor-
sion più volentieri per loro, già che il sito di chi
si pone sopra i ginocchi, e di persona, che
non vuol far difesa, ma che apparecchia-
to si mostra a riceuer castigo. Fù effetto
di pietà, perche tanto s'inteneri San Ste-
fano per la compassione, ch'ebbe di loro,
che non reggendosi in piedi venne a chi-
nar le ginocchia in terra. Non si chiamaa dū-
que per se, accioche non paia, che ceda a tor-
menti, & alla morte, cōtro della quale è in-
uitto, ma si china per gli suoi nemici ren-
dendosi all'amore, che è più forte della morte.
Ne solamente china le ginocchia, ma alza
ancora quanto più può la voce, *postis geni-
bus clamauit voce magna*, forse temeu, che
Dio non l'vdisse, s'egli non alzaua la voce?
certo che nò, ma grida con gran voce, dice
Vgone Cardinale, perche veramente face-
ua vna grande atione, quale era pregare
per gli suoi nemici, & era conuenueole, che
la voce fosse proportionata all'opera. Con
gran voce dice Tert. perche piaceua tanto
a Dio quella sua oratione, che benche fosse
molto debilitato per le percosse delle pie-
tre, e per esser vicino a morte, Dio con tut-
to ciò volle darli tanta forza, che potesse
fortemente gridare. Con gran voce dice
S. Agostino, perche all'hora erruò tutto
quello ch'hauera mangiato nella mensa
del suo Signore, hauendo imparato nella
croce l'amore de nemici. Con gran voce
possiamo dire, perche procedea da impe-
to grande di spirito, qual palla di bombar-
da, che portata dal fuoco, esce con gran-
dissimo rimbombo. Con gran voce, per-

che voleua Dio, che fosse sentita in tutte le
parti del mondo, accioche tutti apprendes-
sero ad amare, e far bene a persecutori, & a
suoi nemici. Con gran voce perche si co-
me gettandosi vna gran pietra entro ad
vna profonda cauerna, vna gran rimbombo
si sente; così questa voce di Stefano fù cor-
rispondente a colpi delle pietre, che gli ti-
rauanò i suoi persecutori, quasi voce d'eco
marauiglioso, che il contrario risponde di
quello, che altri dice, e perciò come le pie-
tre erano da suoi persecutori con grand'empito
scagliate, così anch'egli risponde con gran voce.
In oltre sapeua egli, che i pec-
cati gridano in Cielo, conforme a quel det-
to *clamar Sodomorū venit ad me*, ma grida-
no vendetta, egli voleua superar questo gri-
do, e guadagnar perdono, e perciò faceua di
mestiere, che con gran voce esclamasse. Hà
voce parimente il sangue, *vox sanguinis fra-
tris tui Abel clamat ad me de terra*, e Stefano
si faceua vdir, non solo per mezzo della
bocca, e delle parole, ma ancora per mezzo
delle ferite, e del sangue, e perciò con gran
voce. Quando la voce è riceuita in apertu-
ra di monte, ò in altro luogo risuonante, si
fa maggiore, e meglio si sente. La voce di
Stefano fù riceuita nell'apertura de cieli,
qui solidissimi quasi are fusi sunt, e perciò grā-
demente risuona, e grande appare la voce
dell'eco, e corrispondente in grandezza al-
la voce primiera, & originale. Questa voce
di Stefano fù vn'eco della voce di Christo,
che pregò per gli suoi persecutori, questa fù
grandissima, ben dunque era ragione, che
grande fosse quella di Stefano ancora. Ma
perche non aggiunse Stefano alla sua ora-
tione la scusa dell'ignoranza, come fece il
suo maestro dicendo, *non enim sciunt quid
faciunt*, forse fù impedito dalla morte, per-
che in hauer dette quelle prime parole, *ed-
dormiuit in domino*? ò fù ch'egli stimò, che
dopo il chiaro lampo della morte, e risur-
rettione del Saluatore, non vi potesse esser
più per alcuno scusa d'ignoranza? Ma di-
ciam meglio, che fù humiltà, e non osò ogli
di proferrir tutta l'oratione del Signore mas-
simamente, che non veggendo i cuori non
osaua affermare, che nascesse quel loro pec-
cato da ignoranza, più tosto che da mali-
tia; ma qualunque si fosse pregaua Dio che
gli lo perdonasse. Insegnò finalmente Li-
curgo a suoi Spartani, che nella battaglia,
non solo con l'armi ferissero, ma ancora cò
la voce spauentassero i nemici, & era costum
de' Romani con altissimi gridi assaltar
i nemici, anzi che dal grido de' soldati pren-
deuano i capitani argomento, & augurio
del

Gen. 18. 10.

Gen. 4. 10.

Iob. 37. 18.

Zach. 23.
34.Tit. Lin.
dec. 1. lib. 2.
c. dec. 3.

del successo della battaglia, se grande, della vittoria, se rimesso, e debole, della perdita. S. Stefano come valorosissimo entra in battaglia, e per segno, ch'egli è vittorioso, e che hormai trionfa de' suoi nemici, alza fortemente la voce, e si fa vdir.

Corona di pietre fabbricata San Stefano. Così dunque ottenne egli vittoria gloriosissima de' suoi nemici, e s'acquistò vn'immortal corona fabbricatagli da quelle pietre, che gli aumentauano contra i suoi persecutori per torli la vita, onde siccome disse il nostro Salvatore in San Luca al 19. che se gli huomini haueſſero taciuto, hauebbero parlato le pietre, *si hitacuerint, lapides clamabunt*, così possiamo dire, che delle lodi, ed e' trionfi di questo Santo Martire parleranno le pietre, qual' hora vorranno tacer gli huomini, e ciò che disse Ezechiele nel capo 28. del Rè di Tiro, *omnis lapis pretiosus operimentum tuum*, molto meglio si può dire di S. Stefano, perche non vi furono mai pietre più pretiose, di quelle che coprirono S. Stefano nella sua morte, dalle quali pregio grande trasse la sua morte, e con ragione si può dire, che *fuit pretiosa in conspectu Domini*, poiche l'istesso Signore per rimirarla si affacciò al balcone del Cielo, e come già à Giacob, che dormiva fra le pietre dal Cielo apparue à S. Stefano, che fra le pietre, *obdormiuit in Domino*, si fa parimente vedere, e di pietre si può dire, che ha la scala, per la quale egli salì al cielo.

Egli è vero, che à Giacob apparue appoggiato alla scala, & *Dominum innixum genis*, dice il Sacro Testo, & *Dominus incubebat super eam*, tradussero i Settanta. Ma à Stefano apparue stante in piedi, *ecce video te sum stantem*. E la ragione della differenza può esser facilmente, perche il nostro Dio è tanto amante de gli huomini, che pare si trasformi in loro, e s'enta in se stesso i loro affetti, e le passioni, conforme à quel detto, *cum ipso sum in tribulatione*, & ad altri molti luoghi della Scrittura sacra. Hor Giacob come itaua? giacente, e tutto si riposaua sopra della terra, & Iddio parimente se gli fa vedere appoggiato à guisa di chi riposa, sopra le scale. Stefano all'incontro se ne staua in piedi combattendo, e nell'istesso atto se gli dimostra Christo; *Ecce video te sum stantem*. O pure diciamo, che appare Dio à Giacob appoggiato, e come sedente, perche à guisa di Giudice vuol portarli seco sententiando in suo fauore contra Laban, & Esau. Ma à S. Stefano si rappresenta in piedi, come auuocato, che per lui preghi, o pur che difenda la sua propria causa, conforme al detto di Sant' Agostino nella q. 88. sopra il nuouo Testamento.

Luc. 19. 40. *si hitacuerint, lapides clamabunt*, così possiamo dire, che delle lodi, ed e' trionfi di questo Santo Martire parleranno le pietre, qual' hora vorranno tacer gli huomini, e ciò che disse Ezechiele nel capo 28. del Rè di Tiro, *omnis lapis pretiosus operimentum tuum*, molto meglio si può dire di S. Stefano, perche non vi furono mai pietre più pretiose, di quelle che coprirono S. Stefano nella sua morte, dalle quali pregio grande trasse la sua morte, e con ragione si può dire, che *fuit pretiosa in conspectu Domini*, poiche l'istesso Signore per rimirarla si affacciò al balcone del Cielo, e come già à Giacob, che dormiva fra le pietre dal Cielo apparue à S. Stefano, che fra le pietre, *obdormiuit in Domino*, si fa parimente vedere, e di pietre si può dire, che ha la scala, per la quale egli salì al cielo.

Egli è vero, che à Giacob apparue appoggiato alla scala, & *Dominum innixum genis*, dice il Sacro Testo, & *Dominus incubebat super eam*, tradussero i Settanta. Ma à Stefano apparue stante in piedi, *ecce video te sum stantem*. E la ragione della differenza può esser facilmente, perche il nostro Dio è tanto amante de gli huomini, che pare si trasformi in loro, e s'enta in se stesso i loro affetti, e le passioni, conforme à quel detto, *cum ipso sum in tribulatione*, & ad altri molti luoghi della Scrittura sacra. Hor Giacob come itaua? giacente, e tutto si riposaua sopra della terra, & Iddio parimente se gli fa vedere appoggiato à guisa di chi riposa, sopra le scale. Stefano all'incontro se ne staua in piedi combattendo, e nell'istesso atto se gli dimostra Christo; *Ecce video te sum stantem*. O pure diciamo, che appare Dio à Giacob appoggiato, e come sedente, perche à guisa di Giudice vuol portarli seco sententiando in suo fauore contra Laban, & Esau. Ma à S. Stefano si rappresenta in piedi, come auuocato, che per lui preghi, o pur che difenda la sua propria causa, conforme al detto di Sant' Agostino nella q. 88. sopra il nuouo Testamento.

Es. 115. 15. *che fuit pretiosa in conspectu Domini*, poiche l'istesso Signore per rimirarla si affacciò al balcone del Cielo, e come già à Giacob, che dormiva fra le pietre dal Cielo apparue à S. Stefano, che fra le pietre, *obdormiuit in Domino*, si fa parimente vedere, e di pietre si può dire, che ha la scala, per la quale egli salì al cielo.

Gen. 28. 11. *Egli è vero, che à Giacob apparue appoggiato alla scala, & Dominum innixum genis*, dice il Sacro Testo, & Dominus incubebat super eam, tradussero i Settanta. Ma à Stefano apparue stante in piedi, ecce video te sum stantem. E la ragione della differenza può esser facilmente, perche il nostro Dio è tanto amante de gli huomini, che pare si trasformi in loro, e s'enta in se stesso i loro affetti, e le passioni, conforme à quel detto, cum ipso sum in tribulatione, & ad altri molti luoghi della Scrittura sacra. Hor Giacob come itaua? giacente, e tutto si riposaua sopra della terra, & Iddio parimente se gli fa vedere appoggiato à guisa di chi riposa, sopra le scale. Stefano all'incontro se ne staua in piedi combattendo, e nell'istesso atto se gli dimostra Christo; Ecce video te sum stantem. O pure diciamo, che appare Dio à Giacob appoggiato, e come sedente, perche à guisa di Giudice vuol portarli seco sententiando in suo fauore contra Laban, & Esau. Ma à S. Stefano si rappresenta in piedi, come auuocato, che per lui preghi, o pur che difenda la sua propria causa, conforme al detto di Sant' Agostino nella q. 88. sopra il nuouo Testamento.

Att. 7. 60. Gli ferono scala al Cielo. Egli è vero, che à Giacob apparue appoggiato alla scala, & Dominum innixum genis, dice il Sacro Testo, & Dominus incubebat super eam, tradussero i Settanta. Ma à Stefano apparue stante in piedi, ecce video te sum stantem. E la ragione della differenza può esser facilmente, perche il nostro Dio è tanto amante de gli huomini, che pare si trasformi in loro, e s'enta in se stesso i loro affetti, e le passioni, conforme à quel detto, cum ipso sum in tribulatione, & ad altri molti luoghi della Scrittura sacra. Hor Giacob come itaua? giacente, e tutto si riposaua sopra della terra, & Iddio parimente se gli fa vedere appoggiato à guisa di chi riposa, sopra le scale. Stefano all'incontro se ne staua in piedi combattendo, e nell'istesso atto se gli dimostra Christo; Ecce video te sum stantem. O pure diciamo, che appare Dio à Giacob appoggiato, e come sedente, perche à guisa di Giudice vuol portarli seco sententiando in suo fauore contra Laban, & Esau. Ma à S. Stefano si rappresenta in piedi, come auuocato, che per lui preghi, o pur che difenda la sua propria causa, conforme al detto di Sant' Agostino nella q. 88. sopra il nuouo Testamento.

Gen. 29. 13. Att. 7. 56. A S. Stefano, perche apparue Christo in piedi, & à Giacob appoggiato. Psal. 90. 15. Dio si trasforma ne' suoi serui.

Gen. 29. 13. Att. 7. 56. A S. Stefano, perche apparue Christo in piedi, & à Giacob appoggiato. Psal. 90. 15. Dio si trasforma ne' suoi serui.

Gen. 29. 13. Att. 7. 56. A S. Stefano, perche apparue Christo in piedi, & à Giacob appoggiato. Psal. 90. 15. Dio si trasforma ne' suoi serui.

Gen. 29. 13. Att. 7. 56. A S. Stefano, perche apparue Christo in piedi, & à Giacob appoggiato. Psal. 90. 15. Dio si trasforma ne' suoi serui.

Gen. 29. 13. Att. 7. 56. A S. Stefano, perche apparue Christo in piedi, & à Giacob appoggiato. Psal. 90. 15. Dio si trasforma ne' suoi serui.

Gen. 29. 13. Att. 7. 56. A S. Stefano, perche apparue Christo in piedi, & à Giacob appoggiato. Psal. 90. 15. Dio si trasforma ne' suoi serui.

Gen. 29. 13. Att. 7. 56. A S. Stefano, perche apparue Christo in piedi, & à Giacob appoggiato. Psal. 90. 15. Dio si trasforma ne' suoi serui.

Stephano, dice egli, *Saluatoris causa uim patiebatur: ideo sedento iudice Deo, stans apparuit, quasi qui causam diceret: omnis enim qui causam dicit, stet necesse est. At quia causa eius bona est ad dexteram iudicis stabat.*

O pur diciamo, che lo star di Christo effetto fosse dell'orauone di Stefano. Perche siccome di Terpandrio si legge, (ancor che basso fra il paragone) che suonando egli, A lessando Magno ancorche stesse nangiando, si leuaua subito in piedi, e prendeua l'armi: così all'vdir della dolce musica di Stefano Christo Signor nostro, che sedendo, le delitie del Cielo godena, subito armato della sua diuina onnipotenza s'alzò per combattere già che come disse la Glosa, *Stare pugnantis, ac inuictis est*; o finalmente diciamo con Sant' Ambrogio nell'Epist. 82. che se ne staua come pronto, e sollecito colla corona in mano, per coronar subito, che fosse finita la battaglia il suo capione, *stabat dice egli, quasi felicitus, ut coronaret martyrem.*

Ma chi potrà dire il numero grande di quelli, ch'egli tira dopo se per l'istessa scala? *generationem eius qui enarrabit?* E la melagrana piena di rubiconde granella, ciascun de quali può essere semenza per produrre molte altre melagrane: E ciascuna goccia di sangue del nostro Protomartire può chiamarsi semenza de martiri, i quali in grandissima copia appresso seguirono. Nella Scrittura sacra i primi inventori delle cose sono chiamati Padri, così nella Genesi al 4. si dice di Itubal, che *fuit pater canentium cythara, & organo*, ed i Label, che *fuit pater habitantium in tentorijs, & que pastorum*, dunque anche S. Stefano, che fù il primo à sparger il sangue per la fede del Salvatore, si può dire, che fosse padre di tutti i martiri, che l'esempio di lui seguirono. Fù egli qual Abel figlio carissimo del secondo Adamo, Christo Signor nostro, & il primo, che fosse, dal scelerato Cain del popolo Ebreo, per la fede di Christo ucciso. Di quello si dice nell'Ebreo, *vox sanguinum fratris tui Abel clamat ad me de terra*, oue noi leggiamo nel singolare, *vox sanguinis*, quali volesse dir Dio, non solo o Cain sei rei di questo sangue di tuo fratello Abel, ma di tutti quelli ancora, che nati sarebbero da lui in numero quasi infinito; e così questi uccisori di San Stefano sono in vn certo modo uccisori di tutti i martiri, che riconoscono San Stefano per padre, poiche non solo il padre loro uccisero, ma ancora col loro esempio insegnarono à gli altri à tor la vita à fedeli.

Se dunque i martiri dir si possono figli di S. Stefano, chi potrà à bastanza spiegar la gloria

Terpandrio musico, e sua forza.

Oratione musica potentissima.

S. Ambro.

Isa. 53. 8.

Gen. 4. 21. Gen. 4. 20.

Gen. 4. 10.

Martiri figli di San Stefano.

gloria di lui? ottennero già trè fratelli ne' giocchi Olimpici tre nobilissime vittorie, & essendo loro donate tre corone, eglino à gara corsero al padre loro, & il capo di lui con le loro proprie corone cinsero, dimostrando in questa guisa, che in lui ridondava tutta la gloria, e l'honor loro. Stefano è padre di martiri infiniti, ciascun de quali hà riportato gloriosa corona, per conseguente al capo di lui infinite corone si devono. E cosa tanto gloriosa l'hauer figli buoni, che non vuole il Sauio si lodi alcuno mentre che è viuo, accioche si aspetti che riuiscita faranno i figli di lui. *Ante mortem ne laudes hominem quemquam, quoniam in filiis suis agnoscitur vir.* Et altroue si dice, che *gloria Patris est Filius sapiens*, quanta dunque sarà la gloria di Stefano, che di figli innumerabili, e tutti sommamente sauij, e gloriosi può dirsi padre.

Disputauasi vna volta alla mensa di Cābise, chi fosse più glorioso, egli, o suo padre Ciro, e dicendo gli altri forse per adularlo lui essere maggiore, e di gloria più degno, Cresò de gli altri più sauiò gli preferì Ciro, e non per altra ragione se non perche disse, tu non ancora vn figlio hai hauuto, qual hà hauuto egli, la qual ragione se fù buona, chi potrà paragonarsi à Stefano, il quale è padre di tanti, e così degni figli?

Con ragione dunque queste parole, *generationem eius quis enarrabit*, che dal Profeta Isaia nel capo 53. furono dette del nostro Salvatore, sono applicate à San Stefano. Et è d'auuertire, che possono hauer due sensi, vno passiuo, e l'altro attiuo; il passiuo è, chi potrà raccontar la generatione con la quale fù generato il Salvatore? nel qual senso prese questa voce l'Euangelista San Matteo, mentre che disse, *liber. generationis Iesu Christi*. L'attiuo poi è, chi potrà raccontar i figli, i quali hà generato Christo Signor nostro, e quello è più conforme al Testo, che ragionandosi della sua morte, si racconta parimente il frutto di lei, che fù la generatione d'infiniti figli, per ragion de quali egli si chiama, *Pater futuri seculi*, e quello che prima disse Isaia, *generationem eius quis enarrabit? quia abscissus est de terra viuentium*, replicò appresso più chiaramente, *si pseruerit pro peccato animam suam, videbit semen longauum*, che è quello ancora, che disse l'istesso Salvatore, *Nisi granum frumenti cadens in terram, mortuum fuerit, ipsum solum manet, si autem mortuum fuerit multum fructum affert*; & in questo secondo

senso l'habbiamo anche noi applicato à S. Stefano, il quale morendo diuentò in vna certa maniera padre di tanti figli, quanti furono i Martiri, che dopo lui seguirono, e frà gli altri si può dire, che generasse per mezzo delle sue orationi l'Apostolo S. Paolo, il quale hauena cooperato alla sua morte. *Generationem eius, dunque quis enarrabit*, e per ragione della moltitudine, e per rispetto ancora della dignità, e gloria de' figli suoi? Nè senza fondamento nella Scrittura sacra s'applica questo detto allo melagrano, perche all'istesso viene affomigliata la Croce ne' Cantici in quelle parole, *Sub arbore malo suscitauit te*, per la qual pianta intendono i PP. comunemente la Croce, e se bene nel nostro Testo latino non si spiega qual sorte di pianta fosse questa, si dichiara ad ogni modo nell'Ebreo, se è vero ciò che dice Nicolò de Lira sopra questo passo, che la voce Ebreja significa propriamente melo-granato. Che se questo, come habbiamo dimostrato, fù simbolo dell'amore, chi potrà negare, che in lui benissimo non venga significata la Croce, che fù pianta tutta amorosa, e segno chiarissimo dell'amore, che ci portò il nostro Dio? se innumerabili sono i granelli, che si producono dal granato, & innumerabili furono i saluati per mezzo della Croce, onde dice il Lirano, *dicitur autem hic sancta Crux melagranatum, quia est arbor fructifera ad designandum fructum Crucis, qui est innumerabilis*. Che se la Croce è pianta di granato ben si potrà dire, che fosse qual bellissima melagrana, il nostro Salvatore, che fù il primo frutto da lei pendente, e si come questo si apre per esser grauido di molti figli, così à Christo Signor nostro fù aperto il seno, *vnus militum lancealatus eius aperuit*, essendo egli grauido di tutti noi; e sembra, che à lui auuenisse, come à madre, che muore nel parto, che sogliono subito aprirla, accioche la creatura, che hà nel ventre, venga à luce viuua, perche morendo egli qual Rachele nel parto di noi appena fù morto, che *vnus militum lancealatus eius aperuit*, onde ne uscì la Chiesa, cioè gran quantità di suoi figli viuui, il che molto bene ci viene rappresentato nella melagrana, che si apre, accioche viuano, e si conseruino intieri, li granelli, che quai figli ella tiene nel seno, vno de quali si come fù S. Stefano, così seminato anch'egli diuenne melagrana, e fù come habbiamo detto, padre d'innnumerabili figliuoli.

Croce affomigliata alla melagrana. Cant. 8. 5.

Christo Signor nostro melagrana. Io. 19. 34.

Hauer figli buoni è cosa molto gloriosa. Eccles. 11. 30.

S. Maximus ho. 59

Cirapreferito à Cābise, e perche.

Isai. 53. 8.

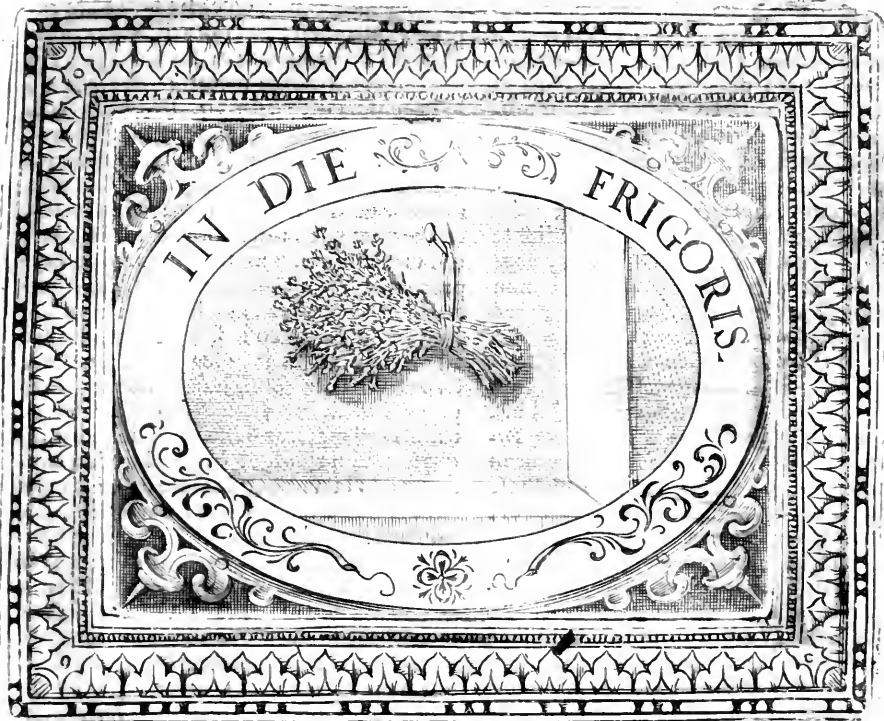
Matt. 1. 1.

Isa. 53. 8.

Isa. 13. 10. Io. 12. 24.

P V L E G G I O.

*Impresa decima, per gl'Innocenti
martiri.*

*Quando a la sera del suo giorno l'anno
Giunto si vede, E ogni cosa langue;
Del Puleggio gentil a l'ora fanno
I fior dipinti di color di sangue
Leggiadra mostra, ne dal freddo danno
Pianta riceue humil, torta, qual'angue;
E di verno fiorir quasi Puleggio
Fù vostro, Innocentini, Privileggio.*

Discorso

Discorso primo sopra il corpo dell' Impresa.

2
Puleggio,
quando fiorisce.

Arauigliosa è veramente la proprietà del puleggio, sopra della quale è fondata questa Impresa; perche, oue tutte le altre piante nella dolce stagione della primavera aprono il loro fiorito

seno, e spiegano l'ali dipinte delle loro frondi al soauo fiato di Zefiro, e nell'inuerno poi rimangono talmente secche, che paiono morte; il puleggio all'incontro non già nella bella primavera, ò nell'humido autunno, ma nel cuore dell'horrido uernoregnando l'impetuoso Aquilone, che insin dalle più dure quercie scuote impallidite le frondi, spiega lieto le sue, e fiorisce; anzi cresce la marauiglia, che ciò accade non essendo egli entro à gentil vaso di terra raccolto, non tenendo le radici viuue presso à vital fonte, ma essendo del tutto secco, arido, & appeso sotto à tetti, il che racconta non solamente Plinio nel capo 41. del lib. 2. ma ancora Marco Tull. nel lib. 2. di Diuinatione; e ciò dicono accadere nel giorno della bruma, cioè, nel solstitio hiemale quando il Sole finisce di allontanarsi da noi, e si riuolta per ritornarsi à vedere.

Effetti marauigliosi del Sole osservati.

Nel qual tempo parimente, dicono gli istessi Autori, & altri, che molte piante, come l'oliuo; il pioppo bianco, & i salici riuoltano le loro foglie; aggiunge Marco Tullio, che anche nelle mela i piccioli semi si riuolgono di maniera, che la parte, che prima era inferiore, diuiene superiore, effetti marauigliosi sì, ma che tuttauia cedono assai al fiorir del puleggio.

3
Percioche, che diremo noi, che quei fiori siano prodotti di nouo, ò pure essendo nascosti siano fatti p-ressi? sedi nouo prodotti, onde ne cauò la materia il puleggio dalla terra spiccato? onde haue l'humidità necessaria, essendo egli arido? onde il calore, essendo il più freddo tempo dell'anno? onde la virtù, essendo egli poco meno che morto? In oltre se germoglia, dunque ancora si nutrisce, dunque crescer potrebbe, & à lui farebbe l'aria, quello che all'altre piante la terra; ma s'egli si scuote essendo prima celato, ecco due marauiglie, la prima, come stesse celato, essendo proprio del fiore spuntar nascendo; la seconda come poi si palesi, & esca all'aria in tempo, che la sua pianta è più arida, e diua che

Fiora del puleggio.

mai, e l'aria meno che mai attrattua, e clemente; aggiungi la terza marauiglia, s'egli era di già nato, ma stava nascosto, come si puote conseruar tanto tempo, essendo proprio de' fiori il languir tolto? forse dunque non è questo fiore, ma vna lanugine, ò cosa simile, che dal puleggio nasce per esser egli vicino alla sua corruzione, ò al perder la vita?

4
Così potrebbe altri quando vede vn'huomo incanutire, dire, ch'egli fiorisce, & appunto sotto questa metafora di fiorire fu dichiarata la canutezza di lui dal Sauro, il quale con bellissima metafore descriuendo la vecchiaia dice, *starebit Amygdalus, impinguabitur locusta, & dissipabitur capparia*, cioè, incanutirà il capo, e perciò apparirà bianco, come amandolo fiorito, s'ingrosseranno le gambe rappresentate per la locusta, che tutta gabe rasmembra per gli humori, che vi concorreranno, sarà dissipato il caparò, cioè, la concupiscenza, di cui è simbolo questa pianta, per hauer virtù d'acrescerla. Forse così dunque incanutisce ad vn certo modo il puleggio, e questo è chiamato per la somiglianza fiorire? Ose pure è vero fiore, viene egli forse destato, o finisce di maturar dalla virtù del Sole, il quale à lui si riuolge? ò pure il freddo concentrando la virtù, e l'calore di lui, fa che habbia forza maggiore di partorire, che non haueua nel tempo caldo? ò forse l'humidità concentrata n'è cagione? Perche la generatione nasce dal caldo, e dall'humido, hor delle piante alcune nell'inuerno non hanno calore, che basti à cuocer l'humido; ma il puleggio essendo herba caldissima, e nell'inuerno concentrandouisi l'humido, se cagione, che germogli, ficome anche germogliano le cipolle, e gli agli nell'istesso tempo dell'inuerno.

Canutezza a fiore.

Ecccl. 12. 5.

Cagione del fiorir del puleggio.

5
Che poi le frondi de' gl'arbori si riuolgano riuolgendosi il Sole, non ci deue parer gran marauiglia, già che molte piante continuamente conforme al suo moto si raggirano. Maggior marauiglia parmi quella delle semenze delle mela, del moto delle quali pur bisogna dire, che sia cagione il Sole, il quale ad vn certo modo riuoltandosi nel solstitio, commouue parimente, e raggira le cose, che più facili sono à riceuer questo moto, fra le quali ben si può dire, che siano queste semenze, si per esser picciole, come anche per esser grauidi di molta virtù atte à riceuer gli influssi solari, come accade quando elle vengon seminate.

Frondi d'arbori che si riuolgono.

Semenze nella mela perche si riuoltano.

Da vn problema naturale, hora passeremo ad vn morale, di cui ci porge occasione

6

Fatto di
Eracleo-
filosofo Enig-
matico.

vn' attione di Eraclito filosofo di Efeso. Fù questi, essendo la sua Città da molti fedtiosi, e disconcordie agitata, pregato à porger qualche consiglio, col mezzo di cui potessero ridursi, e mantenersi in pace, & egli andato in publico, e presa vna tazza ripiena d'acqua, vi mescolò vn poco di farina, & appresso del puleggio, e poi il tutto si beue, e senza dir' altro si parte. Quello dunque ch'egli significar volesse per questa beuanda richiediamo. Plutarco nell'opuscolo, ch'egli fece de' *carminibus*, dice, ch'egli non volle insegnar' altro, che la armonia, perche si ciascheduno li fosse contentato di poco, e di quelle cose, che facilmente possono hauerli, non vi sarebbe stata contenta, nel mondo, e senza contenta l'epositione di Plutarco hanno seguito poi gli altri, che l'istesso fatto hanno ritenuto, come Andrea Alciato, & il suo clementatore nell'emblema 16 Celio Rodigino, Il corrector de gli Apostegmi, & altri; tuttauia à me non finisce di piacere, prima, perche le contentioni, e le discordie nascono nelle Città da altre cagioni molto più, che dalouerchio mangiare, e bere, anzi dicena, Catone di Cesare, che *johnus accesserat ad euertendam rempublicam*, e l'ambitione è cosa chiara esser radice di maggiori discordie, che la crapula. Appresso perche questo meglio significato haurebbe con la farina, & l'acqua sola, che col porui la poluere di puleggio, o se pure altra cosa aggiungere vi voleua, non vi mancauano molte altre sorti di herbe, o di legumi da mescolarli? non è da credere dunque, che senza ragione questo Filosofo del puleggio più tosto li seruisse, che d'altra sorte di herba. Forse dunque per esser il puleggio caldo, e secco, e l'acqua fredda, & humida, e la farina di temperata qualità, voleua dire, che si doueuan fugir gli estremi, e che ciascheduno douea contentarsi di rimetter alquanto del suo, per poterli vnir con gli altri? o forse, che si come egli beueua in heme quelle cose tanto diuerse, così tor si doueua ogni differenza, e partialità dalla republica? o pure significar voleua che frenar si douesse l'ira contro di cui si dice esser il puleggio potente rimedio, conforme à ciò che disse l'Alciato nell'Embl. 186.

Esposito da
Plutarco.

Ma non
bene.

In altra
maniera ef-
feso.

Puleggio
ha virtù
contra l'ira.

Quod Perianther ait, frana adde Corinthius Pulegium admodum naribus efficit.

o forse conforme à quello, che dice Plinio nel cap. 14. del libro 20. perche il puleggio con la polenta, & l'acqua fredda non lascia venire i flumi di l'istomo; voleua egli significare che si doueua rimediare allo sto-

maco della republica, che per quello che disse già Menenio Agrippa in quella bella favola della congiunta de' membri contra il ventre, non è altro, che i Principi, & Governatori di lei; perche quali saranno questi, taliparimente saranno gli altri cittadini? o pure, perche il puleggio ha vn sapore, che ha dell'amaretto, voleua insegnare che per ittar in pace, bisogna, che si contentassero d'inghiottir talhora qualche boccone amaro con pazienza? o finalmente perche purga il puleggio gli humori colerici, insegnar volle, che cacciar si deuono i disturbatori della publica pace?

Senato sta-
maro della
Republ.

Pazienza
buon me-
zo della pa-
ce.

Altre virtù marauigliose attribuiscono i naturali, e particolarmente Plinio, e Liocoride à questa herba. La corona del puleggio, dice Plinio, è migliore alla vertigine, che quella delle rose, perche messa in capo, dice, che leui il dolore, anzi che con l'esser tolamente fiutata, conferui il corpo contra la violenza del freddo, del caldo, & della sete. Dicono ancora (segue Plinio) che quelli, che stanno al Sole, non sentono troppo caldo, se hanno due mazzetti di puleggioolti ne gli orecchi. A quelli che hanno il mal caquico ha dà nell'aceto à misura d'vn bicchiero, e se fusse bisogno ber acqua maliana vi si sparge dentro trito.

Beuesi cotto contra il morfo delle serpi, & contra à quelli de gli scorpioni trito nel vino, massimamente quello che nasce in luogo secco, il fiore del fiesco vccide i pulici solamente con l'odore, ma bisogna, dicono altri, abbruciarlo; & appunto, *Pulegium* vogliono si chiami, *quod pulices necet*. E buono ancora contra la peste, & essendo cotto nell'aceto, & allenarici accostato, di quelli, ch'hanno perduti gli spiriti, gli fa ritornare in se, e gli ricrea. Ch'vna dramma della poluere del puleggio beue, emenda, dice il Mizaldo, i vitij del polmone, e del fegato, & se vi si aggiunge cinamomo, ancora dello stomaco.

Pulici co-
me si deb-
bono sca-
ciare.

Diuidesi il puleggio, perche vna sorte di lui produce il fiore rosso, e questa è più potente, e si chiama femina, l'altra lo produce bianco, & è detto maschio, non sò però con qual ragione sia chiamato femina il più potente, essendo in tutte le altre cose più potente il maschio; se forse non fosse per esser più bello il fiore rosso, che il bianco.

Puleggio
maschio, e
femina.

Si diuide ancora come l'altre piatte in seluatico, e domestico, q'llo ha forza maggiore, e foglie minori, & è di natura caldo, che doue si stropiccia, fa venire le coccie Gioua ancora mirabilmente alle gorte, e dato à bere con mele, e sale, à mali del fegato, e del polmone.

14

Doctina

Dottrina morale dalle sopradette cose raccolta.

Disc. II.

Quantunque la resurrettione de' nostri corpi sia cosa, che soprauanza tutte le forze della natura, ne con ragioni naturali possa prouarsi, hà voluto con tutto ciò il Signore mostrarci nelle cose, che si scorgono co' sensi, alcuni effetti marauigliosi, che hauendo con lei alcuna somiglianza, ce la rendono più verisimile, e credibile. Così frà gli animali piccioli habbiamo quel verme, che fa la seta, il quale racchiuso in quella buccia, che egli stesso si è fabbricato, par che sia non pur morto, ma sepolto, & ad ogni modo frà poco egli n' esce non pur viuuo, ma ancora più grande, che prima, e fatto di verme vcello, e ci rappresenta Christo Signor nostro, il quale apparendo verme nella passione, *ego autem sum vermis, & non homo*, e racchiuso poi nel sepolcro, dopò tre giorni risorse glorioso, e qual vcello se ne volò al paradiso.

Verme della seta, simbolo di Christo risorto.

Ne gli arborisimbolo di resurrettione

Iob 14. 7.

Rom. 4. 18

Ne gli arbori non ci mancano parimente somiglianze, perche accade molte volte, che troncadosi i rami, e lasciandosi la radice, come morta, e sepolta sotto la terra; ad ogni modo bagnata dall'acqua del Cielo, si vede germogliar di nouo, ornarsi le treccie di fiori, caricarsi le braccia di frutti, come se mai fosse stata recisa; Onde diceua il S. Giob, *lignum habet spem; si praeclusum fuerit rursum virefcet, & rami eius pullulant, ad odorem aquae germinabit, & faciet comam, quasi cum primum plantatum est*. Hà speranza, dice, il legno, nel che par che alluda al verdeggiante colore, del quale sogliono esser vestite le piante, simbolo della speranza, quasi dicesse, ancorchè egli non habbia più il verde delle frondi, e tronchi gli siano i rami, onde parer potrebbe simbolo più tolto di disperatione, che di speranza; pure *Habet spem*, cioè, il fondamento, e l'effetto della speranza, quali in ciò simile ad Abraamo, di cui dice l'Apostolo, che *Habuit spem, contra spem*, cioè, sperò, mentre che haueua occasione di disperatione. Segue poi il Santo Giob, e descrive la bellezza, e la felicità ricuperata dalla pianta, perche se si riueste di verde, e distende le braccia de rami, e succhiando il latte delle poppe del Cielo, non pur cresce, ma di bellissime chioma s'adorna, come la prima volta, che nacque, *Quasi cum primum plantatum est*; Ma la prima volta, che si pianta

vn' arbore, che si vede, altro che vn' picciola delicata, e poco meno che nuda bacchetta? come dunque dice Giob, che l'arbore tagliato, dopò i germogli nuoui, i rami, e le verdi frondi sarà come quando sarà piantato? pare, che questa particella distrugga tutto il precedente. Ma risponde ch'egli disse bene, perche non s'hà da intendere, che la pianta dopò i germogli, e gli accrescimenti sia come quando fù pianta, ma che germoglia, e cresce nella maniera che germoglio, e crebbe la prima volta, che pose le radici in terra. Ma meglio ancora s'auuera dell'huomo, il quale, se hauesse à risorgere, e risorgendo ritornar alle miserie di questa vita presente, non sò quanto li tornerebbe conto, e perciò se gli accenna, che risorgerà nella maniera, che fù già piantato nel paradiso rerrettre, cioè, ad vn' vita felice, & beata, e perche risorgerà in età perfetta, come nell'istessa fù creato Adamo.

Habbiamo frà gli animali poi maggiori l'esempio del serpente, il quale si spoglia della vecchia pelle, e si riueste di vn' nuoua; e così nato di nouo rassembra; al che par che alludesse San Paolo fauellando pure della risurrettione in quelle parole, *no-lumus expoliari, sed cupimus superuefiri*, cioè ci dispiace il morire, ma bramiamo quella veste immortale della risurrettione, e vorremmo poterla hauerla senza spogliarsi di questo manto mortale, il che è impossibile. È quello dell'Aquila, che inuechiata immergendosi in vn fonte, poi esponendosi ai caldi raggi del Sole, e percuotendo col duro rostro in vn' pietra, par che anch'ella ringiouenisca, del quale si valse il Profeta Dauid dicendo, *renouabitur ut aquila iuuentus mea*.

È bello quello parimente dell'igmeone, il quale combatte col cocodrillo, ma con istrana maniera, perche copertosi di fango si pone entro alle sue fauci, passa per gli fuoracuti denti, entra sin dentro al suo ventre; onde chi non sà questa sorte di battaglia, stima ch'egli sia diuorato, è non sia per vederli più mai, ma tutto il contrario auuiene, perche diuorato egli, diuora l'interne parti del cocodrillo, sepolto entro al suo ventre, se ne fa nido, di donde vittorioso, e trionfante, dopò hauere il suo auersario vcciso, quasi di nouo nascendo se n' esce. Nel che ci rappresenta particolarmente la resurrettione del nostro saluatore, il quale per còbatter con la morte si copri del fango della nostra carne mortale, quindi li enuò nelle fauci, passò nel suo ventre, che fù

Huomo risorto, sarà qual fù nello stato dell'innocenza.

Ne gli animali terrefini.

2 Cor. 5. 4.

Ne gli ucelli.

Pf. 102. 5.

Acortezza dell'igmeone.

Simbolo della risurrettione del saluatore.

il sepolcro, ma non puote quini esser da lei diuorato, ma si beneegli diuor lei, e del sepolcro ne fè nido rinascendo per la risurrettione, à noua, gloriosa, e rediua vita.

2. Cor. 15. Vittoria, che cantò San Paolo dicendo, *ab-
34. sorpta est mors in victoria.* E molto prima

Ose. 13. 14 Osea dicendo, *ò mors ero mors tua,* e spie-
gando in qual maniera seguì, *morsus tuus
ero inferne*, cioè farò uo boccone d' inferno,
per il quale il sepolcro suol' intendersi fo-
uente nella Scrittura sacra, che, come det-
to habbiamo, è il ventre della morte, e fù
ciò figurato ancora nel Profeta Giona, il
quale viuo rimase del ventre della balena,
ch'egli appunto chiamò ventre dell' infer-
no, *de ventre inferi clamauit*, & *exaudisti vo-
cem meam.*

V'è quello ancora di molti altri animali,
che dormono tutto il verno, e giacciono
come morti, e poi la primavera si risueglia-
no. Fra pesci vi sono quelli, che partoriti
vna volta della madre, se soprauiene qual-
che pericolo, sono di nouo riceuuti nel
ventre da lei, e di poi partoriti, poiche tal
madre rassembra la terra con noi, che dopò
esser nati ci accoglie nel tempo pericoloso
della morte, nel suo grembo, per partorir-
ci di nouo nella risurrettione vniuersale, di
cui diceua il Santo Giob, *nudus egressus sum
de utero matris meae, & nudus reuertar illuc,*

ma come sia possibile ò Giob, che grande,
come se' tu di nouo ritorni nel ventre del-
la tua madre? non fauelia egli della sua ma-
dre particolare, ma della comune di tutti,
che è la terra, dal cui ventre ancora, dice
farò partorito nella risurrettione vniuer-
sale, *seio quòd in nouissimo die de terra surre-
cturus sum.*

Nello so-
monze,
2. Cor. 15. Viè quello della semenza, che muore
44. nascosta sotto la terra, e poi rinasce vna
No pianeti pianta, alche alludeua San Paolo dicendo,
No' metalli *Seminatur corpus animale surget corpus spiritua-
le.* Nelle creature inanimate, e celesti v'è
il Sole, con gli altri pianeti, i quali hor tra-
montano, hor risorgono. hor metalli quel-
lo dell' argento viue, che posto al fuoco si
risolue in fumo, e tolto questo, di nouo
ripiglia la sua natura di metallo. Nell'ar-
ti vi sono molte cose, che possono rifarsi, &
al nostro Dio piacque con Gieremia valerli
dell' esempio de' vasi di creta, che dalla
ruota del ngolo cadendo sono da lui in mi-
glior forma ridotti. Vi sono i fiumi, i qua-
li nel mare entrando si smariscono, e poi di
nouo da lui uscendo, par che rinascano,

conforme al detto del Sauio, *omnia flumina
intrant in mare, ad locum unde exeunt flumi-
na reuertuntur, ut iterum fluant*, alla quale

somiglianza pare ch' hauesse l'occhio quel-
la saggia donna Tacuite, mentre che disse,
Omnes morimur, & quasi aqua dilabimur;
Bellissimo poi sarebbe quando fosse vero
quello della fenice, che abbrucciata rin-
nasce, e se le potrebbero applicar quelle pa-
role de S. Giob, *In nidulo meo moriar, & sicut
palma multiplicabo dies,* essendo che altri leg-
gono, & *sicut phoenix,* e nel Testo Ebreo v'è
vna voce, che può significare così l'vna, co-
me l'altra; in somma tutta la natura n'è pie-
na, come ben disse Minutio Felice nel suo
Ottauio, *Vide quoniam in solatione nostri re-
surrectionem futuram omnium natura meditatur,
sol demergitur, & renascitur: atra labuntur,
& redeunt, flores occidunt, & renouiscunt, post
senium arbuta frondescunt, semina non nisi
corrupta renouiscunt &c.* Finalmente può ser-
uire per esempio il nostro puleggio, il quale
essendo non solo fradicato, ma ancora ari-
do, ritornando con tutto ciò à noi il Sole,
fiorisce, perche anche questo nostro corpo,
benche arido, e ridotto in poluere, ad ogni
modo alla venuta del uero Sole di giustitia,
risorgendo si potrà dire, che fiorirà di nuo-
uo, conforme à quel detto del Real Profeta,
& refleurit caro mea. Ma ohimè, dirà forse
alcuno, mala nouua è questa, persona che
chi dice fiore, dice cosa caduca, frale, che
in languidisce ben tosto, che passa al passar
d'vn giorno, farà dunque la nostra tale car-
ne dopò la risurrettione? se così è, picciolo
sarà il guadagno, anzi vna rinouata mise-
ria. Disse con tutto ciò benissimo David,
acciò che si sapeffe la conditione della no-
stra risurrettione, per cui non solamente la
carne ritornerà viua, ma ancora in fiore,
cioè, nell'età più bella, e fiorita, lieta, gio-
conda, ornata di varie doti, e nel più desi-
derabile stato, che vi sia, e forse hebbe l'oc-
chio David alla verga di Aaron, la quale
essendo suelta dalla radice, & arida, fiori
nulladimeno di nouo per virtù diuina; nel
che fù bellissimo simbolo della risurrettio-
ne. De' fiori ancora volle far mentione, e nò
de' frutti, percioche saranno gli huomini
dopò la resurrettione, *sicut Angeli Dei,* per-
che *non nubent, neque nubentur*, non si hau-
rà d'aspettar più frutto di generatione, anzi
ne anche frutto di merito, essendone passa-
to il tempo, ne farà da temersi che questo
fiore in languidisca, perche il tempo è quel-
lo che spiega l' insegna sia palida sopra de
fiori, e con la sua falce li tronca, ma dopò
la risurrettione non vi sarà più tempo, che
così giurò quell' Angelo nell' Apocalissi,
che *tempus non erit amplius*, non hauran-
no dunque di che temere questi fiori. Et

2. Reg. 14.
14.

Iob 29. 18.

In ottauio.

Nel puleg-
gio.

Psal. 27. 7.

Conditione
de corporis
surti.

Mare. 13.
25. Perche as-
somiati
à fiori.

Apoc. 20. 6.

deus:

P. 15. 9.

deue chi muore, hauere speranza di riforgere, come anche diceua l'istesso David, *& caro mea requiescet in spe*, e molto più che traugiato si vede, non deue abbandonarli, ma sperare, che forse anche a guisa di puleggio, quando parerà più secco, & hauer più contrario tempo, fiorirà di nuouo.

Puleggio
simbolo de
prudenti
consigli.

Possiamo ancora dire, che per esser il puleggio herba molto odorosa, e medicinale, ha simbolo de' prudenti consigli, e suoi disegni, i quali fioriscono nell'ultima stagione dell'anno, cioè, nella vecchierà dell'uomo, conforme al detto del santo Giob. *In antiqua est sapientia, & in multo tempore prudentia*, & accioche non paia, che senza ragione l'habbiamo allomigliata ad vn vago fiore, tentati come appunto titolo di bello dà al giudicio de' vecchi. *Quam speciosa veterana sapientia, & gloriosus intellectus, & consilium*.

Ecc. 25. 6

È certo che il giudicio, e la sapienza siano cose belle, e vaghe, non può con ragion negarsi, ma che questo titolo loro si dia particolarmente in quanto sono congiunte con vn volto pallido, pieno di rughe, macilento, e mesto, questo ci può parere tirano. In gratioso, e leggiadro vno, chi non sà quanto bella apparisca la virtù, ancor che bellissima in se medesima: *Gratior est pulchro veniens in corpore virtus*, disse quel poeta non senza ragione. Dunque anche la sapienza più bella dourà parere in persona bella, che in deforme: più dunque ne' giouani, che ne' vecchi. Con tutto ciò disse con gran ragione, e misero il sauto, che bella è la sapienza ne' vecchi, e non ne' giouani; perche nasce la bellezza dalla proporzione, e sapienza con giouentù, non pare ch'habbiano proporzione insieme, ma si bene l'hanno grandissima la sapienza, e l'età matura. Si come la barba, benchè ad vn volto virile sia di gran ornamento, sarebbe deforme in donna, ed in fanciullo, così per bella che sia la sapienza, non pare che molto conuenga all'età giouenile, & il vedere vn fanciullo prima del tempo sauto, par che habbia del mostuoso, e non porti seco quell'autorità, e quella gracia, che in vn vecchio. *Non aquo animo*, dice Sau Grego-

ri Nazianzeno, *orat, in plagam granam, patitur, edente canitie, inueniuntur leges praescribere, & accente sapientia imperitiam inuenit seruitute se in publicum inferre*; In oltre il puleggio, che fiorisce quando è arido, c'insegna, che non douema lasciar di far bene, ancora che siamo vecchi, e canuti, anzi douemo pensare di cominciare all'hora, con-

forme à quel detto, *Cum consummaueris homo, tunc incipiet*, così del gran Padre S. Antonio Abbate si legge, che essendo vecchio era tanto acceso d'amor di Dio, e di desiderio della perfettione, che come semai hauesse fatto nulla, e che allhora cominciassè a feruir Dio, così feruentemente, e con nuove inentioni di maggior faticà s'incamminaua per la via della virtù; in questa maniera si fanno giouani i vecchi, & s'auera in loro quel detto, *& senectus mea in misericordia uberi*, prendendo il latte del nuouo spirito, e sfuore dalle poppe della misericordia diuina più abbondantemete, che mai.

Finalmente il puleggio fiorito può rappresentarci ancora il buon ladrone, il quale nel verno della passione del Salvatore, essendo egli arido, & priuo d'ogni opera buona, fiori di subito, e fece quella bella oratione; *Memento mei Domine, cum ueneris in regnum tuum*.

Erà gli huomini sono pur troppo frequentati quelli, che riuolgono le frondi col riuoltar del sole, cioè, che cangiandosi la fortuna, o l'animo del Principe, cangiano ancor'essi parole, pensieri, e costumi. Nella ribellione di Ottone, credendosi, ch'egli fosse stato ucciso, o vinto, tutti gridauano contro di lui in fauor di Galba; riuoltati il Sole dalla felicità, e l'istesso giorno riuoltando anch'essi le foglie, quelle cose, che già dissero in fauor di Galba, diceuano poi in gratia di Ottone; onde molto bene Cornelio Tacito. *Neque illis iudicium, aut ueritas quippe eodem die diuersa pari certamine postularunt, sed tradito more quemcumque principem aut uicti licentia proclamatum, & iudicij inanibus*. Ma più chiaro si l'è l'esempio dell'instabilità del uolgo verso Christo signor nostro, il quale nel giorno delle palme fu come re, & Messia ricevuto, e quattro giorni dopò, come ladro, e malfattore crocifisso. Ben dunque disse M. Tullio, che *nihil est incertius uirge, nihil obscurius uoluntate hominum, nihil fallacius ratione tota commotionum*. È in somma tanto comune questo costume nel mondo, che il contrario potrebbe raccontarsi, come miracolo. Per significar amicitia prettissima di due si suole dire, sono come anima, e corpo, e non pare che si possa andare più auanti, onde di questo modo si ualè anche la scrittura sacra, per spiegar l'amor grande, che Giocata portaua a David, dicendo, *che diligebas eum quasi animam tuam* Ma di vno amico, che c' l'anima tua potrai tu esser sicuro, che non ti abbandonerà essendo tu abbandonato dalla fortuna? Vegghia-

Ecc. 13. 6
Vecchi non
hanno da
lasciar di
far bene.

P. 91. 12

Buon ladrone puleggio.
Luc. 33. 42.

2.
Instabilità
del mondo.

Lib. 1. h. 1.

1. Reg. 12.

dall'istessa somiglianza dell'anima. Grandissimo non è dubbio è l'amore, che porta l'anima al suo corpo, perche *Nemo unquā carnem suam odio habuit, sed nutrit, & fovet eam*, ma con tutto ciò, quando la carne dall'infermità è ridotta à termine, che non può servir più l'anima, ne può questa aspettar più da lei alcuno aiuto, ella si parte, e lascia la povera carne in preda à nemici, & incibo à vermi. Così dunque d'anima tratti questa tua compagna? così l'abbandoni nel tempo del maggior bisogno? questa è la corrispondenza dell'amore, che ti hà sempre portato? questa è la gratitudine di tanti servizi da lei ricevuti? ah! meschina, in cui pose ella le sue speranze? e da scu farli tutta l'anima, perche con grandissimo suo cordoglio è necessitata partirsi; ma non sono già da essere scusati quegli amici, che facendo prima professione di esser uniti insieme, come anima, e carne, come cessa l'interesse, & il bisogno tutto si riduce ad vna parte, lasciano gli amici, & attendono solamente à se stessi: non tale è l'amicitia del nostro Dio, perche diceva San Paolo, *che qui adhæret domino, unus spiritus est*, non è carne, e spirito, che vno si potrebbe separare dall'altro, ma è vno spirito solo, il quale è indivisibile, inseparabile; perche non ci abbandona mai Dio, s'egli prima non è abbandonato da noi.

1. Cor. 6.
18.
Unione in
Dio perpe-
tua.

3
Sciocchez-
za di curio-
sità delle cose
divine.

Se tanta difficoltà si ritrova nell'intendere, e nello spiegare gli effetti della natura, qual arroganza è quella dell'intelletto humano, che pretende penetrar i secreti di uini, & i misteri celesti? qual sciocchezza di coloro, che col loro tanto picciolo intendimento, che ne anche arriva à conoscer l'esistenza di vna fornica presumono misurar, e dar norma alla potenza divina? Rintuzzando questa superbia loro il Sauio nella sapienza al 9. così dicendo: *difficile estimanus, quæ in terra sunt, & quæ in prospectu sunt inuentimus cum labore*, quæ autem in calis sunt quis investigabit? le cose dice, che sono in terra sotto de' nostri piedi non possiamo stimarle, non ne sappiamo formar dentro di noi perfetta immagine, come dunque potremo stimar le cose tanto lontane, quanto le celesti? E se quelle che habbiamo auanti à gli occhi non sappiamo ritrouare, come vedremo quelle che stanno nascoste in cielo?

Sap. 9. 16.

Suol auenir talhora ò per sciocchezza, ò per islordimento di capo, che altri haurà alcuna cosa presente, e l'anderà ricercando con fatica da lungi, haurà per auentura il cappello in capo, e porrà sotto sopra la casa per ritrouarlo in qualche forziere, ò come si dice d'un certo, caualcherà il giu-

Loro secondo,

mento, e s'aggrerà dimandando al vicinato, se alcuno veduto l'habbia, e questo appunto parmi che voglia significarci il Sauio, mentre che dice. *Quæ in prospectu habemus inuenimus cum labore*, perche se l'habbiamo auanti à gli occhi, come habbiamo difficoltà di ritrouarle, se non perche le andiamo ricercando lontano? Così fiam lecito dire, parmi che talhora auenga à filosofi per altro sapientissimi, perche lasciando le risposte chiare, e facili, con difficoltà vanno ricercando, come rispondere fuori di proposito. Potrei addurre molti esempi, e gli addurrei, se non temessi, che alcuni se ne offedessero, tuttauia non voglio lasciar di addurne vno, ò due, ne' quali perche parà, che si tocchi Arist. che è maestro comune, nõ dourà alcuno in particolare dolerfene. Muoue egli dubbio da chi sia mossa la pietra, mentre che alcuno la getta in alto, essendo in pronto la risposta, che colui, che la gettò con la forza, che le diede, ò coll'impeto, che l'impresse; egli vachimerizzando, chel'aria, che non hà forza di sostener vna pagliuzza, sia quello, che la porta. Simile è il dubbio da chi sia mossa la pietra, mentre che naturalmente se ne scende al basso, & essendo facile la risposta, che dalla sua stessa forma per mezzo della grauità è tirata al centro, come ne fà fede il senso se in mano la prendiamo, e la speranza in noi stessi, che mercè della grauità, non possiamo sostenerci in alto, pur molti mossi da certe parole di Aristotele van dietro al generante, e padre di questa pietra, e da lui vogliono, che si riconosca il moto, lasciando la cagione presente per la lontana, la sensata per la nascosta, la certa, per l'incerta, quella che hà l'essere reale, & esistente, per quella, che non si sa, che ne sia, e quel padre infelice che piange dirottamente figlio caduto da alta torre, vogliono, che sia stato quegli, che al basso precipitato l'habbia; e per finir la, qual cosa tanto chiara quanto, che ciascheduna cosa comincia nella sua prima par e, e finisce nell'ultima, & pur Aristotele, & i suoi seguaci si van lambicando il ceruello per d'fender che la maggior parte de' gentili habbia il principio dell'esser suo nell'ultimo nõ essere, & il fine nel primo non essere, quasi che il non essere possa dar principio all'essere, & vna cosa prima cominci, e poi habbia l'essere, prima cominci à viuere, e poi nasca, prima cominci ad essere nel mondo, se poi prodotta sia dalle sue cagioni. Ma di queste cose ne habbiamo noi ragionato di lungo nelle nostre quæstioni sopra la generatione, oue rimettiamo il lettore. Ecco dunque se è vero

Disauuen-
tura di mol-
ti filosofi.

S che

che, *qua in prospectu habemus, inuenimus cum labore*. E come presumere noi di ritrouare quelle, che veramente sono lontane, e formontano tutta la capacità nò solo de' nostri sensi, ma dell' intelletto ancora? Còtro di questi arroganti così parimete argomenta S. Basilio, *Si nequa scientia minutissima formica, affectus es naturam, quomodo incomprehensibilem Dei potentiam cogitatione comprehendisse gloriaris? Cuncta res difficles*, diceua Salomone nel primo dell' Ecclesiasti. *non potest eas homo explicare sermone*, e ben disse tutte le cose, perche non ve n'è alcuna così picciola, o minuta, che se bene vorrà considerarsi, non rechi seco grā diffima di difficoltà. Ma particolarmente qual fior di puleggio difficilissimo ad intenderfi

Ecclesi. 1. 8.

Fior di puleggio simbolo dell' incarnato verbo.

Isa. 53. 8.

Isa. 11. 1.

Gen. 5. 10.

Isa. 9. 6.

Due cagioni per le quali è difficile d'intendersi al cuna cosa da altri.

parmi che sia l' incarnato Verbo, di cui fù detto dal profeta Isaia, *Generationē eius quis enarrabit? Che se quel fiore spunta con tutto che la pianta sia arida, e non riceua dalla terra humore, e di questi fù detto. Flos de radice eius ascendet*, perche nacque dalla Vergine senza alcuno humore di concupiscenza; se quello spunta nella bruma, che viene nel più brene giorno dell' anno, nell' istesso tempo appunto veggiamo, che nasce questi; se quello è di doppio colore bianco, e vermiglio, e di questo disse la sposa, *dilectus meus candidus, & rubicundus*.

Se di quello non si sà se nato sia di nuouo, o manifestato essendo prima occulto, di questo sappiamo, che & è nato di nuouo, in quanto huomo, e paleatosi essendo prima celato in quanto Dio, che perciò ben disse Isaia profeta, *parvulus natus est nobis, & filius datus est nobis*, sopra delle quali parole fà gentile, & eloquente contrapunto Eucherio Vescouo di Leone, così dicendo, *Datus ergo ex diuinitate, natus ex vergine: Natus qui sentiret occasum: Datus qui nesciret exordium: Natus qui ex matre esset iunior: Datus qui nec patre esset antiquior: Natus qui moreretur: Datus ex quo vita nasceretur, ac sic, qui erat, datus est, qui nō erat, natus est parvulus*, dunque in quanto huomo, & filius in quanto Dio, e così per l' vna, come per l' altra ragione è difficilissimo da intenderfi. Per due cagioni dicono i Filosofi non si può arriuar alla perfetta cognitione di alcuna cosa, cioè, o per la bassezza, & imperfettione di lei, o per la sua altezza, & eccellenza. Non si conosce bene la materia prima per la sua imperfettione, onde vien definita per negatione, *materia non est quid, neque quale*. Non si conosce Dio per la sua altezza, e perciò meglio anch' egli si spiega per negatione, che per affirmatione. Ma in questo mistero habbiamo vna somma altezza, &

vna immensa bassezza, perche *verbum erat* 10. 1. 14. *factum est. verbum*, ecco l' altezza, *carofactum*, ecco la bassezza. Perciò qual marauiglia, che per ogni parte sia d' difficilissimo da intenderfi questo mistero? *Ego sum Alpha, & Omega, principium, & finis*, diceua l' istesso verbo diuino, qual marauiglia dunque che comprender non si possa, poiche se cosa vi fosse, che lo comprendesse, bisognerebbe che l' abbracciasse, e terninasse, sì che ella farebbe dopò il fine, e primo del principio, il che dice repugnanza. Potrebbe dunque il puleggio fiorito per ragione di tante somiglianze seruir leggiadramente per impresa della vergine portante il figlio nelle caste braccia col moto tolto dal cap. 35. del profeta Isaia, *qua erat arida*.

L' amandolo è la prima pianta, che fiorisca, & hà fiori prima che frondi, come disse l' Alciato,

Cur operans folijs, pramittis Amygdale flores?

Non ben ancora è nata la primauera, ch' è tanto come dire, non ancora cominciato l' anno, & ella già partorisce.

Pareua dunque, che più tosto significar ci douesse la fanciullezza, che la canitie, e la vecchiaia dell' huomo, poiche questa è la sua vltima età, e quella che viene più tarda dell' altre. Ma nò, disse il Sauio, all' amandolo, che prima d' ogn' altro fiorisce, voglio assomigliar la vecchiaia dell' huomo, accioche egli sappia, che questa viene molto più frettolosamente di quello, ch' egli s' immagina, anzi che tanto è breue la sua vita, che appena è nato, che di già è vecchio è quasi prima canuto, che faciullo; prima la morte spiega sopra di lui, la sua insegna (che altro non è la canitie) che la vita ne prenda perfettamente il possesso, prima giunto si vede all' occaso, che spuntato dall' Oriente, prima agghiacciato dal verno della sua vltima età, che inuigorito dalla primauera, prima giunto alla sera, che suegliato la mattina, conforme à quel detto della Genesi, *Factum est vespere, & mane*

dies vnus. E chi sà se questo appunto intender volesse Isaia, mentre che profetizò, che *puer centum annorum morietur?* Fanciullo di cento anni chi l' hà vduto mai? David disse, che il più che poteua viuere l' huomo erano settanta, o pur ottanta anni, & Isaia dice che si dà fanciullo di cento anni di quali faranno i vecchi dunque? Intendono alcuni questo passo de' vecchi ne' peccati, i quali sono di molti anni, quāto all' età, ma per ragione del poco senno fanciulli. Altri più conforme al testo, che predicandosi gran beni alla mistica Gerusalemme, perche non vi è cosa, che più si bramii, che la lunga vita

Apo. 1. 8.

Impresa della vergine feconda.

Isa. 35. 7.

4

Vita presa sente quanto breue.

Gen. 1. 5.

Isa. 65. 20.

Fanciullo di cento anni qual sia.

Is. 65. 20. vita dice Isaia, che non erit ibi amplius infans dierum, cioè, non vi sarà alcuno, che viua pochi giorni soli, e muora infante, & senex, qui non impleat dies suos, cioè ciaschedunoempiendo tutti i suoi giorni morirà vecchio; *Quoniam puer centum annorum morietur*, cioè, perche l'età humana sarà tanto lunga, che quegli, che morirà di cento anni, sarà giudicato morir fanciullo, e quando si abbrevieranno i giorni ad vno per esser peccatore, conforme à quel detto del

Psa. 54. 34 salmo 54. *Viri sanguinum, & dolosi dimidiabunt dies suos*, si sarà morire di cento anni, e questa sarà stimata gran maledictione, *Et peccator centum annorum maledictus erit*, ilche tutto mysticamente poi s'hà da intendere de beni spirituali, e della vita della gratia; à noi basta, che ci rappresenta Isaia l'amendolo fiorito nel nn del verno, e nel principio della primavera, cioè, huomo canuto, e pur fanciullo, d'anni cento, e pure nella primavera della sua età, perche in somma per molto tempo, che si viua, par sempre à chi muore d'incominciar à viuere all'hora, mercè che tutto il passato si stima per nulla, & ogni lungo tenio paragonato all'eternità si può dir tempo di fanciullo, e naturalmente ancora è la vita humana così lunga, che hora morendo di cento anni, si muore fanciullo à paragone di quello, che viuer naturalmente si dourebbe, e si viuerebbe se da peccati non fosse stata abbreviata la vita nostra.

Che poi l'amendolo prima si vegga ornato di fiori, che di frondi, può esser di ammaestramento à vecchi, che più deuono abbondar di buoni esempi dall'odore, e fama de quali siano gli altri allettati all'oprar bene, che di frondi di parole, ò fatti leggieri.

Vecchiezza *perche* *assomiglia* *al fiore.* Si assomiglia ancora la vecchiezza al fiore, perche questo è simbolo della speranza, e deue da vecchi sperarsi l'eterna vita, & aspettarli la morte non come disauentura, ma come frutto saporito, e dolce; onde anche Christo Signor nostro predicando à gli Apostoli il fine del mondo, dell'istessa somiglianza delle piante, che germogliano si valse, *Videte ficulneam, & omnes arbores, cum producant ex se fructum, scitis, quia prope est autumnus, & vos cum videritis hac omnia, scitote, quia prope est regnum Dei.*

Luc. 21. 29 Seme di mela hà bellissima proportione col cuor humano, e quanto al luogo, che anbedue sono nel centro. e quanto alla virtù, che in anbedue è maggiore, che nell'altre parti, & infin quanto alla figura, che di ciascun di loro è piramidale. Come dunque ne' giorni brumali, cioè, nel maggior

freddo dell'anno questi semi si riuolgono, così quando si raffredda l'amor di Dio in noi, dal suo stato naturale si riuolta il cuore, e lasciando d'amar le cose celesti, tutto si riuolge alle terrene col pensiero, e con l'affetto; & Iddio, che penetra i cuori lo vede. A tale stato era diuenuto, quando venne il diluuiio, che perciò si legge, *videt Deus, quod cuncta cogitatio cordis humani intenta esset ad malum*. Gran cosa, non creò Dio il cuor humano? non gli diede buona inclinazione, egli ch'è buono? come dunque hora si vede tutto intento al male? è forza il dire ch'egli si è riuoltato sottosopra, e perciò Filone nel lib. dell'antichità Ebraiche parafrastitando questo luogo disse, *figura cordis hominis desijt à inuertute sua* Hà potuto il cuore humano la sua natural figura, non è più riuoltato al cielo, come prima; ma si bene alla terra; David anch'egli ci auuertua, che non riuoltassimo il cuore alle cose terrene, *Diuitia si affluant, diceua, nolite cor apponere, ò secondo altri, nolite cor inuertere*, che è l'istesso, perche ogni volta, che il cuore si affettiona alle cose mondane, egli si riuolta, e cangia sito, & in vece di riguardar, & amar il cielo, si riuolge alla terra.

Potrebbe ancora prendersi in buona parte questa riuoltatione delle granella delle mela, quasi che, si faccia per seguir il moto del Sole, ò per riuoltarsi à lui, il quale in quel giorno dà la volta per ritornar à noi, e potrebbe applicarsi al glorioso San Gio. Battista, che nel ventre materno alla presenza del vero Sole di giustitia. *Exiit autem*, e fù, dicono alcuni, perche tenendo egli il volto verso le spalle della madre, si riuoltò per hauerlo verso il suo signore, e goder meglio i suoi celesti influj.

Aggiungasi, che si come non potendo la mela per la sua grauezza riuolgersi al Sole, fà almeno, che vi si riuolga il seme, in cui di mora la virtù vitale di lui, non altrimenti, se ben talhora non possiamo noi riuolgerci col corpo à Dio, dobbiamo almeno sempre riuolgerui la mente, così faceua San Paolo, come egli stesso testifica dicendo, *ego ipse mente seruiro legi* *Dei carne autem legi peccati*, e così fanno tutti quelli, de quali s'auuera quel detto del signore, *spiritus promptus est, caro autem infirma* Et è ragione, che particolarmente ciò si faccia ne' giorni brumali, quando il vero, & eterno sole nascendo al mondo viene à ritrouarci.

Il fatto di Eracito non s'ose attribuir si debba ad amor di silenzio, ò a compiacimento di oscurità, di cui molto si dilettaua, che perciò fù chiamato *σκοτεινός*, cioè oscuro, e tenebroso, nel primo sarebbe degno di

Gen. 6.5.

Psa. 61. 11

S. Gio. Battista nel ventre materno qual seme di mela

Rom. 7. 25

Mat. 26. 41

*atti mag
gior forza
che le paro
le.*

Isa. 30. 20.

Ro. 10. 17.

Mat. 11. 15

*Isa. 30. 21.
Esempi più
forza che
le parole.*

Mat. 23. 8.

*Guida co
me esser pos
sa a' uenan
ti, e di die
no.*

Isa. 30. 21.

esser inuitato, ma nò già nel secondo. Forse ancora ciò fece, perche sapeua molto magior forza di muouere hauere i fatti che le parole. Per gran felicità predicaua Isaia, à fedeli che haurebbero veduto il loro Maestro, *Erunt oculi tui uidentes præceptorem tuum.* Ma la dottrina nò si riceue per le orecchie: non dice San Paolo, che *fides ex auditu*? non gridaua Christo Signor nostro, mentre che predicaua, *qui habet aures audiendi audiat*? orecchie dunque par, che siano più necessarie, che occhi; ma si risponde, che vn perfetto maestro, ammaestrar deue e gli occhi, e le orecchie, perche anche delle orecchie segue Isaia, *Et aures tuae audient uerbum post tergum mouentis*, ma prima fa mentione de gli occhi, perche più persuadono gli esempi, che le parole, più ci muoue quello che veggiamo, che quello che sentiamo. Non è tuttauia da passar con silenzio, che pare, che Isaia dica cose contrarie, e repugnanti. Percioche per esser veduto, è necessario che altrici sia auanti à gli occhi, e nondietro le spalle, come dunque dice Isaia, gli occhi tuoi vedranno il tuo maestro, e la tua guida, e le tue orecchie lo sentiranno dopò le spalle? perche s'io lo veggio auanti con gli occhi, come sentir posso la sua voce dopò le spalle? Forse faranno due persone, & vna mi farà la guida auanti, & l'altra mi auuierà di dietro? nò, perche dice il saluatore, che *unus est magister noster*. Forse dunque allude alle due nature, che sono in Christo Signor nostro, diuina, & humana, e volle dire Isaia, che con l'humana ci andrà auanti dandoci esempi di virtù, e con la diuina si farà sentir di dietro, ammonendoci, poiche in quanto Dio egli è per tutto, e non può esser veduto in questa vita da noi; ò pure volle insegnarci, che doueua esser vditto da noi perfettamente, e perche meglio si ode chi stà dietro delle spalle, e manda la voce auanti, che chi camina auanti, perciò disse *aures tuae audient vocem post tergum mouentis*. Potrà etiandio intenderli ciò con l'esempio di quello, che accader suole à viandanti, i quali se hanno persona pratica della strada in compagnia, seguono le sue vestigie; per non far errore: ma se pur accade, che smarrendo il camino, vadano fuori di strada, allhora la buona guida li grida da dietro le spalle, che ritornino al dritto camino, sì che l'istessa persona che loro caminaua auanti, mentre che andauano bene, dopò le spalle poi li grida loro, mentre che hanno fatto errore; ò finalmente volle dir Isaia, ò che tu vada auanti, ò che vada indietro, sempre haurai appresso la tua guida, non ti lascerà far errore,

del qual priuilegio godono quelli particolarmente, che dimorandone' chiosfri, in tutte le loro attioni si guidano conforme alle regole dell'obedienza de' loro padri spirituali.

Ma ritornando al proposito nostro della forza de gli esempi, nò insegnaua S. Pietro à fedeli, che douessero offeruar le cerimonie, & i riti Giudaici, ma pche alla presenza di alcuni Gentili, per non ifcandelizare certi Ebrei, egli si asteneua da alcuni cibi vietati nell'antica legge, gli disse san Paolo che sforzaua à giudaizare le genti, *Cogis gentes iudaizare*, perche quel suo esempio tiraua quasi per forza le genti, à far il medesimo. Quindi non è marauiglia, se comandaua Dio molte volte à profeti, che predicassero non solo con le parole, ma ancora con le attioni straordinarie, come ad Isaia, che andasse nudo, à Gieremia, che si cingesse di catene, ad Ezechiele che comparisse in publico con vna sartagine, ad Osea, che prendesse per moglie vna meretrice, e che Christo Signor nostro interrogato da discepoli di Giouanni. *Tu es qui venturus es, an alium exp. Et amicus?* egli non rispondesse, se non con fatti, *renunciate loan ni, quæ uidistis, & audistis.*

In somma vn minimo esempio senza parole più vale che perfettissime parole senza esempio. Bella proua ne habbiamo nel vangelo della natiuità del Saluatore, pche ad adorarlo furono chiamati e dall'Oriente i Magi, e da Gierusalemme più vicina Erode; ma quelli furono prontissimi ad incamminarsi à Betlem, questi non si mosse punto, qual ne fu la cagione? lasciando hora in disparte la varia loro dispositione, possiamo dire che molto vi cooperasse il diuerso modo dell'esser chiamati; come fu chiamato, & auuisato Erode? con parole le più perfette, che siano al mondo, cioè, della scrittura sacra, gli fu mostrata la profetia di Michea, che predicaua douer il Messia nascer in Betlem; come i Magi? senza parole, ma col moto della stella, che l'insegnaua la strada. Si muoue questa dunque, e perciò se ben non parla, tira dopò se i Magi; parla la profetia, e parlano gli Scribi ad Erode, ma non si muouono, e perciò neanche egli si muoue.

Se tuttauia Eraclito non fosse per altro stato stimato faino, e Filosofo, per questa attione egli sarebbe stato reputato pazzo; e perciò deue auuertire bene il predicatore ò chi che sia, il quale si pone à far di simili cose, che habbia le altre parti corrispondenti, accioche non si dica di lui, come dice Tacito di Galba, che hauendo egli detto,

Libro primo hist. legi à semilitem, nouemi, fu à lui questa sentenza pericolosa, *Nec enim*, dice Tacito, *ad hanc formam cetera erant.*

Per mantener la pace nella Republica, ò congregazione è necessario il consiglio di Eracito insegnatoci anche prima dalla natura, mentre che vuol formar vn misto, al quale concorrono le parti componenti nõ già con le forze, ò qualità loro intiere, ma contemperate, e rintuzzate. E così deue ciascheduno rintuzzar le sue voglie per accomodarle à quelle del prossimo, e cedere alcuna cosa ancora della sua ragione. Se Põpeo hauesse voluto discendere in qualche cosa à Cesare, non sarebbe seguita la ruina della Republica Romana, e Roboà fu molto bene consigliato da Vecchi, *si ho-*
3. Reg. 12.7 *do obediatis populo huic, & seruietis, & petitioni eorum cessetis, lequutusque fueris ad eos verba laia, erunt tibi serui cunctis diebus*, al consiglio de' quali, perche egli non vbbidì, ne volle ceder punto al popolo, perdè il tutto.

Leuit. 2.13 Simbolo della pace, e della concordia tanto proprio è il sale, che suole chiamarsi nella Scrittura sacra, *sals fœderis*, sale del patto, *& pactum salis*, patto di sale, ma non sia forse così facile il ritrouarne la cagione; alcuni dicono, perche suol porsi nelle mense, & il mangiarlo ad vna stessa mensa è simbolo di amicitia, ma per questa ragione meglio stato farebbe il pane, poiche non è men frequente, che il sale, e non serue ad altro, la doue il sale & alie ferite si adopra, & à molte altre cose. Altri perche è contra la corruzione; ma per questa ragione esser dourebbe simbolo di conseruar le amicitie, ma non di amicitia che si faccia di nuouo. Aggiungasi, che il sale, se non si disfa, ò si riduce in poluere, serue à nulla, & in poluere ridotto, come suol esser comunemente, pare più tosto simbolo di nimistà, essendoche le parti di lui non possono più vnirsi, & congregarsi insieme, e l'acqua la quale tutte le altre polueri suol comporre, e farne vn corpo solo, col sale perde la sua virtù, e quei piccioli granelli più tosto si disfanno, e perdono l'essere liquefacendosi, che vnirsi con gli altri simili à loro, delche rò sò se possa ritrouarsi simbolo piu à proposito per l'inimicitia ostinata, e fiera. Come dunque è egli il sale simbolo di amicitia, e di pace? Direi io, perche, non vi essendofrà tutte le cose naturali maggiori nemici, che l'acqua, & il fuoco, che accostati insieme, subito vengono alle mani, fieramente combattono, e non senza la morte d'alcun di loro, e benchè spesso di amendeue, il sale ad ogni modo è vn composto di ac-

Libro secondo.

qua, e di fuoco, e questi due elementi, che altroe sono tanto inquieti, contrari frà di loro, e fieri, nel sale stanno pacificamente insieme, ne vno distrugge l'altro, anzi che hanno le virtù loro contemperate, e cede vno parte delle sue giurisdittioni all'altro, quasi d'moltrandoci, che nell'istessa maniera hanno da far gli amici, se vogliono pacifici, e concordì star insieme. Ne ciò che si diceua dell'ostinata disunione de' minuti granelli del sale è fuor di proposito, perche c'insegna, che non vi sono più fieri nemici, di quelli, che vna volta sono stati gran di amici, ne inimicitia più difficile à reconciliarsi di quella, che trà parenti, ò in amicitia prima ristretti nasce.

Che la partialità sia cagione di seditioni, e di tumulti, lo dimostri bene con vn altro simbolo vn filosofo Indiano ad Alessandro Magno, perche distesa vna pelle di bue in terra, egli vi salì sopra, e ponendosi da vna parte, si vedea, che la pelle si alzaua dall'altra, ma collocandosi egli in mezzo per ogni parte rimaneua nel suo proprio sito, significando perciò, che se il Principe souerchiamente fauorisce vna parte de' suoi sudditi, l'altra se ne sdegna, & altera; ma se ponendosi nel mezzo con tutti si porta vguualmente, facendo, che quasi linee alla circonferenza del centro tutti i suoi fauori siano vguali, tutti si mantengono pacifici, e quieti; così comandaua Dio nella sua legge. *Nulla erit distantia personarum, ita paruum audietis, ut magnum, nec accipietis cuiusquam personam, quia Deus cum est.*

Del circolo perfetto dicono i Mathematici, che hà il centro vguualmente distante da qual si voglia parte della circonferenza. Il Principe è qual centro nella Republica, e perciò di Sal il fatto Principe, subito si legge, che *stetit in medio populi*, dunque esser deue vguualmente distante da ciascheduno, e questo si accenna nella sopradetta sentenza dicendosi, *Nulla erit personarum distantia, cioè, non sarà da te più distante il povero, che il ricco, non il plebeo, che il nobile, ne di cò contento dice Dio, ita paruum audietis, ut magnum.* Così ascolterete il picciolo, come il grande: oue è d'auuertire, che vuol Dio si misuri il picciolo con la misura del grande, nõ il grande con la misura del picciolo, *ita paruum audietis, ut magnum, & io dice, ita magnum audietis, ut paruum,* perche sogliono gli huomini trattar male i poueretti, e disprezzar i piccioli, & all'incontro portar gran rispetto à potenti, hor che dice Dio? Non voglio da te, che tu disprezzi il grande, come di rezzzi il picciolo, ma che quel rispetto porti al picciolo,

Nemici fieri quelli che furono prima amici.

8 Partialità cagione di seditioni.

Deut. 1.17.

1. Reg. 10. 23.

Deut. 1.17

che tu porti al grande, anzi in prima fa
mentione del picciolo, accioche tu sappi,
che quando pure fosse bisogno far qualche
differenza, esser più tosto dourebbe in fau-
re de' pouerelli, che de' grãdi; soggiunge Dio
nec accipitis cuiusquam personam, non basta
ua hauer detto, non vi sia distanza di perso-
na? & hauer soggiunto, così sentirete il pic-
ciolo, come il grande? che occorreu con
altre parole repl car l'istesso precetto? Per
d'illustrar, che era cosa molto importante,
e che molto gli premeua, e la ragione, che
di ciò si adduce, è significatissima, & effica-
cissima, cioè *quia iudicium Dei est*, quasi di-
cesse, chi è giudice, e chi è principe rappre-
senta la persona di Dio; e perciò qual si vo-
glia altra persona, o mascherà gli sta male,
e si come chi nelle rappresentationi fa il
personaggio di Rè non hà da prender mas-
schera di mercante, o di seruitor, così in
questo teatro del mondo, mentre che il
principe, o il giudice tiene il luogo di Dio,
non hà da prender à rappresentar altro
personaggio, ne da riceuer altra maschera;
se fosse huomo comune, se gli potrebbe com-
portare, perche forse si auantaggierebbe, e
potrebbe rappresentar personaggio più
degno di se, ma hauendo già egli tolto il
carico di rappresentar Dio, non hà da im-
pacciarsi d'altro. C'insogna ancora Dio in
queste parole in che consista l'accettazione
delle persone, cioè, nel considerate non i
meriti della causa, ma la dignità, o altra
conditione della persona, e ricorda al giu-
dice, che stà in luogo di Dio, & che perciò
hà da giudicar senza rispetto alcuno, e sen-
za interesse, si come fa Dio, il quale non è
mossi da passione alcuna humana. Ma chi
sà? se più altro senso hauessero queste paro-
le, e si douessero intendere in significazione
passiua, cioè, è giudicio che fate di Dio? ha-
uete à considerà Dio nella persona del reo,
& hauer tanto riguardo à farli torto, co-
me se lo facesse à Dio, così non vi manca,
chi esponga quel luogo di Dauid, *Deus ste-
tit in synagoga doctum*, & acutamente vā
ponderando, che si come il federe è pro-
prio de' giudici, così lo stare de' rei, onde si
dice nell'Esd. al 18 *Cur solus sedes, & omnis
populus prostelatur?* oue nell'Ebreo è *stat*,
mentre dunque si dice che Dio *stet*, ci si
rappresenta, come reo in mezzo à giudici,
non perche sia tale, nia perche da giudici
hà da considerarsi la persona di Dio nel
reo, e deouo pensare ch'egli così gli casti-
gherà, se faranno ingiustitia, come se fatto
l'hauessero alla sua stessa persona.

Il puleggio, che fiorisce nel maggiore
freddo dell'inuerno può rappresentarci

persona amante de' nemici, che nel freddo
delle contrarietà, & persecutioni non pro-
duce spine, o rimane arida, & secca, ma ger-
moglia benefici, e produce fiori di carità:
hor l'odore, cioè, il buon esempio di questi
è molto potente mezzo per frenar l'ira co-
si San Stefano frà sassi fu paziente, e pregò
per gli suoi persecutori, perche conseruaua
la memoria dell'esempio di Christo signor
nostro, il quale parimente per gli suoi cru-
cifissori pregò

E di San Martino racconta Sulpicio Seu-
ro, che perseguitato, & ingiuriato da un
prete chiamato Britio, benchè da molti
fosse esortato à cacciarlo dalla sua chiesa,
nō volle mai farlo, dicendo *Christus passus
est Iudam, ego non patiar Britium?* quello
stesso mazzetto, se ben sotto altro nome,
cioè, di mirra odoraua la sposa perche dice-
ua, *fasciculus myrrha dilectus meus mihi inter
vbera mea comminabitur*. Pensaua alla pas-
sione, & alla pazienza del suo diletto, e qual
fù il frutto che trasse dal suo odore? vna
forzeza marauigliosa contra tutte le per-
secutioni, che perciò del suo naso si dice,
*Nasus tuus sicut turris libani, qua respicit con-
tra Damascus*, per naso sogliono gli Ebrei
intender l'ira, onde, oue non leggiamo,
*Super iram inuicorum meorum extendisti ma-
num tuam*, stà nel testo Ebreo, *super nasum
inimicorum meorum*, quasi dicesse il profeta,

che Dio haueua ripresa l'ira de' suoi nemi-
ci, o se è lecito prenderla metafora da vn
giuoco, che si vfa fra fanciulli appresso di
noi, & che in segno, che alcuno sia rima-
sto burlato, il poriti la mano sopra il naso,
che gli haueua fatto rimaner confusi, e
scherniti, & in molti luoghi della scrittura
sacra, che farebbe lungo à raccontare si
prende il naso per l'ira, o per l'appetito ira-
scibile; per significarci dunque, che la spo-
sa non era facile ad adirarsi, si dice, che il
suo naso è come torre, cioè, non facile à
muouer si, e che non cede al male, il che si fa
come dice San Paolo, sdegnandosi, ma for-
temente le resiste. Questo stesso rimedio c'
insegnò il nostro saluatore esortandoci al-
la pazienza con l'esempio dell'eterno suo
padre. Che più? l'istesso Luo par che all'
odore d'un'huomo mansueto e che perdo-
na all'inimico, anch'egli si piachi; e ne hab-
biamo di ciò vna bellissima figura nel cap.
8. della Genesi, oue finito il diluuio si dice,
che Noè offerì sacrificij à Dio, e che l'odor
loro tanto gli piacque, che subito appresso
disse; Non più maledirò la terra per cagion
de gli huomini, come hò fatto hora; *Odo-
rauique est dominus*, dice il sacro testo,
odorem suauitatis, & ait, nequaquam ultra

Puleggio
simbolo di
amante i
nemici.

Pazienza
di S. Mar-
tino.

Cap. 1. 13

Cap. 7. 4.
Pensiero
della passio-
ne dà for-
tezza.

Ps. 137. 7.

Qual odo-
re piachi
Dio.

Principe
rappresen-
ta Dio.

Dio hà da
considerar-
si nella per-
sona del
reo.

Ps. 81. 1.

Exc. 18. 14

Gen. 8. 21. *maledicam terra propter homines*; gran cosa, che odore fù questo tanto eccellente che piacque di modo à Dio, che gli se promet- ter di non più maledir la terra? forse l'odo- re suaue hà questa forza? ma io ritrouo, che essendo Dio sdegnato diceua Isaia, che in vano i Giudèi cercauano di placarlo cò l'odore dell'incenso, anzi pareua, che più egli si sdegnasse, dicendo, *Incensum abomi- natio est mihi*, de' sacrificij dice parimente, *quò mihi multitudinem victimarum vestra- rum? plenus sum, helocasta arietum, & adipe- m- gnum, & sanguinem vitulorum, & agnorum, & hircorum noui*, qualche circostanza parti- colare esser dunque douena in questo odo- re, che tanto piacque à Dio, e per laiciat, che erano figura di Christo Signor nostro, che è quello, che in tutti i sacrificij antichi più d'ogni altra cosa piaceua all'eterno pa- dre, vna particular circostanza ritrouo io in questo, che non fù ne gli altri sacrificij; & è che fu offerta di animali, i quali essen- do stati nell'arca con altri animali co' qua- li haueuano antipatia, e guerra naturale; ad ogni modo era sempre frà di loro stata grandissima pace, sacrificij erano dunque di animali pacifici, offerte di animali, che hauendo presenti i loro nemici non si mu- ueuano punto ad ira contra di loro, hor questi sì, che piacciono somnia niète à Dio, questi sì, che con l'odor loro placano lo sdegno di Dio, per insegnarci, che non vi è cosa, che maggiormente plachi l'ira di Dio quanto l'odore, cioè l'oratione di vn'huo- mo pacifico, & amante de' nemici.

Oratione di huomo pacifico quanto piace à Dio.

io
Repubblica dipende dal l'esempio del principi.

Principe hà da esser stomaco alla republi- ca.

E cosa tanto chiara, che dalla bontà de' principi dipende il bene della repubblica, che non accade addurne molte proue, *Regis ad exemplum totus componitur ordo*, disse bene colui.

Quindi è, che leggiamo esser molte volte da Dio stati mandati i suoi profeti per am- basciatori à principi, come à Saul, à David, & à molti altri, ma rare volte, ò non n' ai à persone priuate, non perche non an i Dio così la salute di questi, come di quegli, ma perche essendo buoni quelli, buoni parimente erano questi, & era troppo di ficile, che innocenti fossero questi, mentre che quelli erano colpeuoli. Denono dunque i principi, accioche il corpo, della repubblica si aiano essere a guisa di perfetto stomaco. Tre sono gli officij principali di questo; il primo di gerir bene il cibo; il secondo di- stribuirlo giustamente alle altre membra; e finalmente discacciar fuori il superfluo, & inutile, & in queste tre cose deuono eserci- tarli i principi, & i governatori della repu- blica. prima in digerir bene, cioè, con sano

consiglio maturar bene ciò, che hà da farsi, e non esser precipitosi ne gli ordini loro; perche si come dalla mala digestion ne nascono diuerse infermità, e dolori nel cor- po, così dall'esser precipitoso, e col consi- glio de' faui non pesar bene le deliberatio- ni ne seguono molti niali nelle città, e dolo- ri nell'animo, *sine consilio nihil facias*, diceua il Sauto, *& post factum non poenitebit*; quasi dicesse, digerisci bene, e non haurai dolori di stomaco. Deuono appresso esser giusti distributori de' beni della repubblica, come si legge, che si faceua nella primitiua chie- sa distribuendosi l'elemosine, *prout cuique opus erat*, dal che ne seguua, che *non erat egens apud illos*, & come prima ancora fatto haueua Giosue, il quale distribuendo la ter- ra di promissione alle tribù d'Israelle, nul- la prese egli per se stesso, ma il popolo gli asseguo vna parte, come si dice nel c. 19 di Giosue. *Cumque completeret forte diuideret- ram singulis per tribus suas, dederunt filij Israel possessionem Iosue sicut Nun in medio sui*, inse- gnando, dice Teodoreto nella quest. 15. so- pra Giosue, che chi gouerna, non deue ha- uer l'occhio al proprio comodo, ma à quel- lo de' sudditi. Ver terzo finalmente deuono scacciar i cattiu, onde diceua Dio a Giere- mia profeta, *eye illos, qui ad gladium, ad gladium; & qui ad famem, ad famem*, cac- ciali pur senza compassione, perche con la compagnia loro sono la ruina della repu- blica.

Eccl. 31. 24.

Act. 4. 36. Act. 4. 34.

Ios. 19. 49.

Ier. 15. 2.

Può con ragione render marauiglia ciò, che dice Plinio, che il puleggio difenda dal caldo, e dal freddo il capo, perche essendo queste due qualità frà di loro contrarie, co- me è egli possibile, che vna sola cosa vaglia contro di amendue? e se toglie la forza ad vno, come non l'accresce all'altro? Per ri- spondere à questo dubbio, è d'auuertire, che in due maniere si può rimediar ad vn male, ò pure discacciandone le cagione, ouero dando forza al soggetto di maniera, che nò possa da quello esser offeso; Per esemplo tu puoi impedire, che alcuno non sia ferito, ò togliendo la spada al suo auuersario, ouero dando à lui tal'arma difensua, che benchè percotto non senta le ferite, e nell'istessa ma- niera, si può altri difender dal freddo, ò col fare, che questo si parta, ouero col dar tal forza al soggetto, che non lo patisca. Se il puleggio dunque difendesse il capo dal fred- do col discacciarlo, difficilmente spiegarli potrebbe, come parimente discacciarle il caldo, essendo che non porrebbe esser con- trario all'vno, & all'altro. Ma se lo difende col fortificarlo, e darli possanza di resiste- re, non farà marauiglia se l'istessa forza

II
Contra due contrarij co- me si possa hauer for- za.

*Difesa del
mondo di-
uersa di
quella di
Dio.*

vaglia ancora per resistere al caldo. Il che habbiamo voluto notare, per diniostrare quindi la differenza, che vi è dal modo di difendere, che tiene il mondo dalla tribulatione, e quello che offerua Dio. Percioche il mondo non sa difendere se non nella prima maniera. Per liberar alcuno da mali della povertà, non hà altro mezzo, che dargli ricchezze, per liberarlo dall'infermità procurarli la salute, e quindi ne segue, che non può rimediare à tutti i mali, anzi che se aiuta in vna parte, dà danno nell'altra. Ma il nostro Dio può rimediare nell'vna, e nell'altra maniera, & è solito à far ciò più tosto nella seconda, che nella prima, così senza dar ricchezze à suoi serui, fa che non sentano i disagi della povertà; col lasciarli infermi, che siano più contenti, che se fossero sani, con esserli perseguitati, che non si perdano d'animo. Concetto, che parmi significasse san Paolo così scrivendo à Corinti, *Tribulationem patimur, sed non angustiamur: aperiatur, sed non destituimur: persecutio nem patimur, sed non derelinquimur: deijcitur, sed non primus*, onde ne auuene, che non contra vna sorte di tribulatione sola, ma contra tutte si ritrouauano i serui suoi armati, e forti, così diceua san Pietro, che *modicum passus ipse perficiet, consummabit, consolidabitque*, confermerà, farà perfetti, e soderà di maniera, che non habbiate à temere alcun affalto, od' impeto de nemici.

Mi ricordo, che vn bell'ingegno mi diceua, che dalla figura, e colore dell'herbe si poteua facilmente congetturare qual fosse la virtù loro, & affermaua egli hauerne fatto esperienza in molte, e quando le vedea rosieggianti, argomentaua, che ualeessero à purgare, o stagnar il sangue: e se haueuano figura somigliante al cuore, che per confortare il cuore hauessero virtù; e così della fisonomia dell'herbe andaua egli discorrendo, il che mi hà fatto ricordar hora il puleggio, il quale essendo torto à guisa di serpente, hà gran virtù contra il loro veneno.

Dal che ne possiamo per documento morale raccogliere noi, che le qualità interne per qualche esterno segno appariscono, ne mai sia possibile, che bontà, o malitia interna tanto si cuopra, che qualche vestigio non ne appaia nell'esterno, non mi i che lupo tanto perfettamente con pelle di pecora si vesta, che qualche estremità, o dell'orecchia, o d'altro non si manifesti non mai, che lucerna sia da moggio così ben coperta, che per qualche fissura lucente raggio non si faccia vedere, perciò molto bene c'ingegnaua il saluatore, che da fruti poteuamo conoscere la pianta, & il Sauio

che si come, *in aquis resplendet vultus prospectantium, sic corda hominum manifesta sunt prudentibus*. E ben vero che si come molti risguarderanno nell'istesso fonte, e pure non da tutti sarà veduto l'istesso oggetto, ma da quel solo, che in tal sito è posto, che per linea retta riceue le specie intentionali; così non tutti fanno conoscere i cuori di quelli, che seco conuersano, ma quelli solamente, che fanno auuertir, oue direttamente percuotano i raggi de' pensieri, e dell'intentione loro. In particolare poi ponderandola serpeggiante figura del puleggio, che uale contra i serpenti mi fa ricordare del nostro saluatore, il quale prese figura di peccatore per distruggere il peccato, e fu figurato nel serpente di bronzo, che sanaua i mortificati da veri serpenti.

Come sono due sorti di puleggio, così parimenti due sorti di fortezza si ritrouano, vna consiste nel combattere, l'altra nel patire, vna nel vincer gli altri, l'altra nel vincer se stesso, vna nell'operare, l'altra nel sopportare, quella par cosa da maschio, questa da femina, perche è proprio de gli huomini il combattere, delle donne il patire, quella partorisce il fiore bianco dell'allegrezza, e del trionfo, questa il rubicondo della pazienza, e del martirio, e questa realmente è la più potente, è la più degna, come già la sentenza ne diede il Sauio, *Melior est patiens viro forti, & qui dominatur animo suo expugnator urbium*.

Non mi marauiglio, che doue sono foglie minori, sia virtù maggiore, perche non diffondendosi questa nelle frondi, viene à rimaner maggiore in se stessa; e ne gli huomini parimente accade, che chi hà minor parole, habbia più fatti, perciò diceua san Paolo, *Non in sapientia verbi, ut non enucleetur crux Christi*, temera, che per le molte frondi delle parole, non si perdesse la virtù della croce, il che douerebbero molto bene auuertir i predicatori, e guardarsi di non attendere tanto alle parole, che il frutto perdessero.

Discorso terzo sopra le parole, e'l significato dell'Impresa.

DESCRiuendo il profeta Naum la ruina della città di Niniue, dice frà le altre cose nel capo terzo, *Paruuli tui, quasi locustae locustarum, quae confidunt in sapibus in die frigoris solortus est, & auolauerunt, non est cognitus locus earum, ubi fuerint*, e se-

condo

Pro 27.17

13
Fortezza
di due sorti.

Pro.16.32.

14

1. Cor. 1.
17.

Oue gran
parole poca
virtù.

12
Fisonomia
dell'herbe.

Qualità in-
terne non si
possono del-
l'esterno celare.

Meta del-
l'impresa
onde tolto.
Naum 3.
17.

condo la lettera voleua dire, che la minuta plebe de' soldati, che dimorauano alla sua guardia, e stauano sopra le mura, come locuste nelle loro siepi, all'apparire dell'esercito nemico, non hauerebbero fatta alcuna difesa, ma à guisa di locuste volatiua se ne sarebbero; con tutto ciò par che molto bene si possono applicar queste parole à gl' Innocenti bambini uccisi da Erode, *Paruuli tui*, eccoli descritti quasi col proprio nome,

Innocenti quasi *locusta locustarum*, cioè picciole locuste, e sono chiamati locuste, ò per la moltitudine loro, ò perche le locuste, come dice Plinio, con grandissima facilità vincono i serpenti, ò perche furono à guisa di locuste, perseguitati, come anche per il Profeta Dauid disse il Saluatore di se stesso, *excussus sum sicut locusta. Solortus est*, essendo nato il Saluatore, & *auctauerunt*, e se ne volarono da quello mondo, non dicefi, che fuggissero, ma che volassero, perche fu vn volo, & vn alzarfi all'eterna beatitudine la morte loro. Ma quello, che fà più à proposito della nostra impresa, è la particella; *In die frigoris*, titolo, che non si può dire ad alcun giorno meglio, che à quello della bruma, il quale per ragion naturale è il più freddo dell'anno, essendo allhora più che mai dal nostro Zenit lontano il Sole, & in questo il più leggio fiorisce, sicome anche si può dire, che nel più freddo tempo del mondo nascessero questi bambini, essendo allhora moltiplicate più che mai le sceleraggini, e raffreddata la carità, onde molto bene di loro fauellando Sant'Agostino così dice, *In die frigoris dicuntur martyrum flores, quos in medio frigore infidelitatis exortos, velut primas erumpentes Ecclesia gemmas, quasdam persecutionis pruna decortos*. Et appunto nell'istesso tempo, cioè, nel cuor dell'inuerno è celebrata la festa loro da Santa Chiesa.

Ma come vâ, dirà facilmente alcuno, che al puleggio questi fanciulli siano affomigliati, posciache il puleggio fiorisce nel giorno della bruma, essendo arido, e ridotto si può dire alla sua vecchiaia, la doue questi bambini fiorirono nell'età loro più tenera? Rispondo, che in qual si voglia età, nella quale l'huomo sia, mentre che muore, si può dire che inaridisca, conforme à quel detto, *siant sicut fœnum tectorum, quod priusquam euellatur, exaruit*, prima che venga il tempo d'esser tagliato, egli inaridisce, anzi che si può dire, che ciachcheduno quando muore sia vecchio, perche è arriuato alla fiera dell'età sua, che perciò forse rapito in cielo S. Giouanni non vi vide alcun bambino, ma solamente vecchioni. Gran cosa, non disse il Signore, che de' fanciulli era il

regno del Cielo? anzi che per entrarui faceua di mestiere, che i vecchi stessi diuersassero fanciulli? come dunque Gio. altri non vi vede, che vecchi? perche, direi io, ò si arriua in Cielo, se non per mezzo della morte, e l'ultima età è quella, che è coronata, percioche si giudica l'huomo conforme allo stato, nel quale egli si ritroua, mentre che muore, e perche l'ultima età dell'huomo è la vecchiaia, perciò tutti in cielo, come vecchi sono veduti da San Giouanni. Possiamo ancora dire, che ne' fiori del puleggio sono significati questi Innocenti martiri, e nell'herba secca, che li produce, la sinagoga Ebraea, la quale era di già inaridita, e priua d'humore di deuotione, e giunta al fine, quando nacqero da lei questi fiori gentili de' gl' Innocenti bambini.

Comunque sia, è gran lode di questi tanti l'esser chiamati non pur martiri, ma fiori de' martiri, come li chiama anche la Chiesa dicendo *saluete flores martyrum*. Quanto all'esser martiri, chi non sà, quanto grandignità sia questa? Hanno tutti tanti in paradiso la corona della gloria essenziale, di cui si dice, *erit dominus corona gloria, Infernum exultationis residuo populi sui*. Ma oltre di questa, altre tre corone si danno in cielo à diuersi, vna è propria delle vergini, vn'altra de' dottori, e la terza de' martiri, e questa secondo la più comune sentenza de' teologi, è la più degna di tutte; perche si dà per la vittoria della morte, che è la più terribile di tutte le altre cose, & il più chiaro segno, che di carità dar si possa, perche *maiores hac dilectionem nemo habet, ut animam suam ponat quis pro amicis suis*. Quindi è che oue la verginità, e la predicatione, che si meritano le altre due aureole, possono esser impediti dal conseguirle da qualche peccato, perche vergine superba, e spietata sarà esclusa dal cielo con le pazze, e predicatore dissoluto in se stesso, benchè conuertisse tutto il mondo, sarà di niuna stima auanti à Dio, perche *minimus vocabitur in regno celorum*, il martirio non può esser vinto da veruna colpa, anzi egli rimette tutte le colpe, e non solo le colpe, ma anche le pene, che per quelle si douerebbono; delle vergini se ne ritrouano anche nell'inferno, de' Dottori, e de' Predicatori ve ne sono nelle tartaree fiamme, ma de' martiri non ve n'è alcuno, che non sia in paradiso. E perciò oue per canonizar gli altrifanti, si fanno esami, e proue, e processi della loro vita, per riuierir come santo vn martire, bada il sapere, ch'egli veramente morto sij per amor di Christo; e si come nel battesimo si rimettono tutte le colpe, e le pene lo-

Isai. 28. 5.

Corona de martiripio degna di tutte le altre.

Io. 15. 8. 6.

Mat. 5. 19.

Martiri tutti in paradiso.

ro douer; così ne più ne meno rimesse sono nel martirio, che perciò due volte leggiamo essersi aperto il cielo, la prima quando si battezzò il saluatore per significarsi, che hà virtù il battesimo d'aprir il paradiso à qual si voglia peccatore, la secòda nel martirio del glorioso S. Stefano, perche anche il martirio dell'istesso priuilegio gode Hor di questa sì nobile, e degna corona ornati si veggono questi gloriosi Innocentini. Ma dirà forse alcuno, il martirio non è egli atto di virtù? la virtù non presuppone la volontà? Ma questi bambini, chi non sà, che quando furono vccisi, non ancora l'vso haueuano del libero volere? dunque non hebbero virtù, e conseguentemente ne anche il martirio: Aggiungasi, che Dio sempre accetta più tosto la volontà senza l'opre, che l'opre senza la volontà, perche egli di cuore, e di spirito si pasce, ma la sola volontà, non basta à far vn martire, che altrimenti martiri sarebbero tutti i santi, dunque molto meno l'opra sola senza la volontà, per queste ragioni dissero alcuni, che non erano veramente martiri questi bambini; anzi che ne anche tutti salui, ma quelli soli, i quali si ritrouauano circuncisi, e di questi, dicono, celebra la chiesa la festa.

*Martirio
battesimo.*

*Se questi
Innocenti
martiri sia
no da chia
rarsi.
Ragioni in
contrario.*

*S'afferma
essere.*

*Risposte al
le ragioni
in contra-
rio.*

*Ne' serm.
de gl'Inno-
centi.*

*Innocenti
martiri no
battismo.*

Ma questa opinione è non pur falsa, ma anche erronea, essendo contra il senso di tutta la chiesa, e de' padri santi, che p martiri tutti li riueriscono, & adorano. Ne le ragioni in contrario sono di alcun momento. Impercioche, che si diceua? che non hebbero atto di volere? Rispondono alcuni, che l'Phariseo, e che fu loro accelerato l'vso del la ragione miracolosamente; ma ciò si dice senza alcun fondamento, e perciò concediamo noi, che nò hebbero atto di volere, ma ad ogni modo diciamo, che furono veramente martiri, perche vccisi per Christo signor nostro; e si come al battesimo dell'acqua non si ricerca volere, così ne anche al battesimo del sangue, che tal'è il martirio. E San Bernardo argomenta gentilmente. Erode senza alcun loro demerito gli vccise, e tu dubiterai, che senza alcun merito loro Christo gli habbia premiati? Più dubiterai, che sia stato crudele il rè della terra, che pietoso il rè del cielo? Che più sia stato valenole à farli torre la vita l'esser nati con Christo, che à farli liberar dall'eterna morte l'esser morti per Christo? Sì sì martiri dunque sono stati questi santi bambini, anzi martiri nobilissimi. Impercioche qual diremo noi, che più honoratamente combatte, e maggior gloria fosse per riportare dal principe, quel soldato, che lontano dalla persona del rè combatte per l'honor

di lui, e per lo suo stato, o quegli, che ritrouandosi vicino, e vedendo che altri è per vcciderlo, egli con la propria persona scudoli facesse, e saluandoli la vita per lui morisse? Questo secondo senza dubbio alcuno. Hor gli altri martiri combatterono, è vero, per l'honor di Dio, e p dilatar il suo regno per mezzo della fede. Ma gl'Innocenti difesero la persona del loro rè, e furono vccisi in vece di lui, sì che nobilissima è la corona del martirio loro. Soleuano gli antichi Romani distribuir diuerse corone à valorosi guerrieri, murali, assedionali, nauali, &c. ma la più degna di tutte era quella, che si daua per hauer saluata la vita ad vn cittadino, e si chiamaua ciuica. Similmente à martiri, che sono valorosissimi guerrieri si danno varie corone in paradiso, ma la ciuica par che sia propria di questi Innocenti, che con la morte loro saluarono la vita à Christo signor nostro, anzi molto più che ciuica, perche quanto è più degno il rè della persona d'un cittadino priuato, tanto parimente esser dee più nobile la corona, che si dà à chi salua la vita al rè, di quella, che si dona à chi la salua ad vn cittadino. Aggiungasi, che il titolo, col quale furono vccisi gl'Innocenti, fu molto più degno di quello de gl'altri martiri. Impercio che questi furono morti come cristiani, e di questo titolo eglino sommiamente si pregiuauano, onde diceua San Pietro scriuendo à fedeli, *Nemo vestrum patiatur, vt homicida, aut fur, aut adulter, aut vt alienorum appetitor, si autem, vt christianus, non crubescat, gloriificet autem Deum in isto nomine.* Non patisca alcuno di voi, diceua il sommo Pastore à fedeli, come homicida, come ladro, o come assassino, o come maldicente, ma se gli occorre patire, come christiano, grandemente se ne rallegri, e ne dia lode à Dio, perche come ben dice S. Agost. *martyrem facit non poena, sed causa*, non rende martire alcuna la pena, ma la cagione. Hor se è cosa tanto honorata il patir come christiano, che sarà il patir, come Christo, non si può certamente desiderar più degno titolo, e questo fù il titolo, sotto di cui patirono gl'Innocenti, perche ciaschedun di loro essere Christo temeuà Erode, & come Christo l'vccideua. Ben con ragione dunque sono chiamati fiori de' martiri, non solamente perche furono i primi che morirono per Christo, ma ancora perche molto priuilegiati, e del tutto belli. A gli altri martiri ferue il loro sangue per lauanda, onde si dice di loro, che *de alba uerunt stela sua in sanguine agni*, perche dal sangue dell'agnello riceue virtù il loro di lauarli, anzi il loro stesso

*Hanno co-
rona ciui-
ca.*

*Anzi più
degni.*

I Pet. 4. 15.

*Cò più no-
bilità de
gli altri.*

*Fiori de
martiri.
Apo. 7. 14.*

stesso sangue può chiamarsi sangue dell'agnello, essendo che con ragione il capo chiama sangue suo quello, che si versa da alcuno suo membro, e tutti i martiri furono membra di Christo; lauaron dunque le loro macchie in questo sangue i Martiri, ma à gl'Innocenti non seruì il loro sangue per lauaua, ma per ornamento, non per tor loro alcuna macchia, se non forse in alcuno della colpa originale, ma per aggiunger fregi, & bellezza. Fiori in forma de' Martiri, perche tutti vergini, che certo con gran ragione fiore si chiama la verginità, ne sò se in vna parola dir si potesse più bella lode di lei. Impercioche qual cosa frà le creature insensate più bella, e più nobile può ritrovarsi de' fiori? Non introdotti nell'vniuerso dalla dura necessità, come le frutta, ma portati dalle grazie, e dall'amore, ornamento de' giardini, superbia delle campagne, riso de' prati, delizie della natura, fregi di primavera, ricami del manto della terra, ritratti delle stelle, ricreatione dell'occhio, conforto del cuore, scherzo del pennello del celeste pittore, nappi, e coppe della rugiada del Cielo, Tesorieri dell'api, allegrezza del mondo, bellezza dell'vniuerso. A questi è forza, che ceda Salomone con tutta la sua gloria, perche *nec Salomon in omni gloria sua coepertus fuit, sicut vnum ex istis*, disse già l'incarnata sapienza, e chi sia, che ardisca di agguagliarli loro? Hor qual fiore appunto dicasi, che sia frà tutte le virtù la purità verginale, non partorita dalla necessità, già che non si comanda sotto precetto; ma si bene figlia della gratia, e del celeste amore, ornamento bellissimo della natura humana, fregio di cui si forma à marauiglia santa Chiesa, delizie delicate dell'vniuerso, ritratto della natura angelica, frutto del Paradiso, monile, che rende bella la terra à pari del cielo, vaso capacissimo della diuina gratia, allegrezza de' gl' spiriti beati, pompa dell'euangelica dottrina, gloria del Christianesimo, gloria, che non hà prezzo, beltà che non hà uguale, tesoro che non hà peso, ne misura, ma che tutte le ricchezze, tutti i regni, tutte le miniere soprauanza; perche *omnis creatura non est digna continentis aurum*. Poni da vna parte la castità sola, dall'altra tutti i tesori del mondo, tutte le gridezze, tutti i regni, sempre questi parranno leggieri à guisa di piuma à paragon di quella, perche *concreta aurum nulla est digna ponderare*. Ne brami forse più chiara proua? Attendi

Lodi de fiori.

Mat. 6. 29.

Applicati alla verginità.

Ecc. 26. 10

Non ci è stato che peccato para-

Comandaua I o nell'antica legge, che, se donna fatta prigione, e diuenuta schiaua hauesse con la sua beltà, e gratiose maniere

incatenato il cuore del suo padrone, fosse lecito à questi, usate prima alcune cerimonie, il prenderla per il pelo, ma con tal conditione, che le per forte, come pur troppo fonte suol'auuenire, si fosse col tempo cangiato l'amore in odio, l'affettione in disprezzo, non più gli fosse lecito, ò trattarla da serua, ò vederla per schiaua, ma se pure darle volesse il libello del ripudio, come in quei tempi si vsaua. libera del tutto e franca fosse costretto à lasciarla gire; ne di ciò punto ni marauiglio, ma di che stupisco? della ragione che di questa legge assegna il sacro Testò, e quale? forse perche hauendola inalzata dal grado di serua à quello di sposa, non è ragione uole, che quella, che già fu vna cosa tecca, sia di nouo fatta schiaua? ò pure, perche ciò, che si hà donato vna volta, non conuiene che si ritolga, e perciò mentre libera la facessi, con ragione non puoi di nouo ridurla in seruitù? Così detto haurebbe il giuditio humano, ma che dice Dio? tutto l'opposto, *Nec vendere poteris pecunia, nec opprimare per potentiam, quia humiliasti eam*, non perche l'inalzasti, ma perche l'abbastasti, non perche l'honorasti delle tue nozze, ma perche le toglieste l'honore, non perche l'arricchisti, ò ingrandisti facendola tua sposa, ma perche l'attigesti, e la tormentasti, ò marauiglia. Dunque donna, che di serua diuenta sposa è abbastata? di schiaua facendosi patrona si humilia? Dall'ultimo grado della famiglia essendo solleuata al primo perde di honore? toltale dalle pentole, da cenci, e da più vili ministerij della casa, e fatta come principessa in trono sedere, e seruire da altri si chiama attigita, & humiliata? sì, dice Dio, *quia humiliasti eam*, perche le togliesti il pregio della castità, la priuasti del fiore della verginità, che non può essere ricompensato con alcuna cosa del mondo, & è molto più degna, molto più grande, molto più nobile, & honorata ne gl'occhi di Dio, donna serua, schiaua mal trattata, e vilipesa, ma vergine, che qual si voglia principessa, signora, e Regina del mondo, serua questo bel gioiello, & ornamento della verginità.

conarsi à quello delle vergini.

Dei. 21. 14

Serua vergine più degna di Regina marita.

Hò detto poco, non solamente in questa valle di miserie, ma sopra dell'empireo Cielo è ammirata, e collocata in eminentissimo luogo la verginità. Dicalo per me il discepolo amato, e mercè della sua verginità, più de' gli altri favorito dal suo diuino Maestro, l'Apostolo S. Giovanni. Fu egli rapito in spirito, e solleuato sopra de' cieli, oue vide cose oltre ad ogni credenza marauigliose, e fra le altre dice, che vide nobi-

Apo. 14.1.

sopra d'un alto monte l'agnello seguito da nobilissima squadra, che tutta era composita de' vergini. Et vidi, & ecce agnus stabat supra montem Syon, & cum eo centum quadraginta quattuor millia, hi sequuntur agnū quocunque erit, virgines enim sunt. Parole, che tanta santa Chiesa in lode di questi Innocenti bambini, o che prerogative, o che eccellenze, non le voglio spiegar tutte, che farei troppo lungo. Ma vo, che consideriamo solamente il luogo. Sopra d'un monte veduti sono. Ma che? dunque monti si ritrouano sopra del cielo? forse è poco alto, e v'è di mestieri, che forgano monti sopra di lui? e qual altezza può ritrouarsi maggiore di quella del cielo? *Altitudinem caeli quis dimensus est?* disse il Sauio, forse v'è terra, o sassi, de quali son fabbricati i monti in quella beata stanza? non è ella, come ne fa fede l'istesso san Giouanni, tutta di gemme, e d'oro? come dunque vi si veggono monti? Mi souuene ciò che racconta Gioseffo nel lib. primo contra Appione, & è confermato da Diodoro Siculo nel 2. libro, che Nabuccodonosor re di Babilonia hauendo per isposa donna nata in Media, paese distinto in colli, & monti, egli per compiacerle, & acciocche non hauesse occasione di sospirar la patria, fabbricò per alti colli, e monti amenissimi entro alle mura di quella capacissima città, che furono poi chiamati giardini pensili, cioè sospesi in aria. Ma che altro è la verginità, che fioritissimo giardino, ma sollevato a guisa di niente dalla terra, & in alto si speso questa è l'habitatione delle vergini in questa terra patria loro natia, perciò qual marauiglia, che il loro sposo celeste per compiacer loro fabbrichi in cielo parimente de' monti? Ma meglio, vede Giouanni monti sopra del cielo, non quanto alla materia, ma quanto alla forma, e qualità all'altezza. Perche per alti che siano i cieli, molto più in alto è sollevato il trono della verginità, e quella proportion, che hanno i monti alle altre parti della terra, ha in cielo il luogo delle vergini all'altre parti di lui, sicche basso rassembra l'istesso cielo, e luogo vile rispetto all'altezza delle vergini.

Monti se sopra del cielo.

Ecol. 1.2.

Giardini pensili da chi fabbricati.

Hor quiui è il seggio di questi Innocentissimi bambini, frà questi fiori spirano anch'eglino soauissima fragranza, in questo nobilissimo giardino spiegano anch'essi le loro odorate frondi, con gli altri beati, e purissimi spiriti accompagnano anch'eglino l'agnello ouunque egli vada.

Ma che dirò del tempo, in cui spuntarono questi fiori? Marauigliosa, non ha dub-

bio, e frà tutte le cose, che nel bel teatro del mondo fanno di se vaga mostra all'occhio, & all'intendimento humano, strana e per d'ecce, capricciosa è la natura del tempo. Percioche, non sò, come egli nell'istesso momento e nasce, e muore, e si fa presente, e sparisce, sempre fugge, e non mai è lontana, tutte le cose diuora, & è diuorato da tutte, se medesimo consuma, e continuamente si partorisce. Hà parti infinite, ma non mai due insieme, sol di futuro, e di passato è composto, & è sempre presente, tutte le sue membra o son morte, o non ancora nate, & egli pure si mantiene, e viue. E figlio del cielo, nia regna sopra della terra. Scuopre tutte le cose, e tutte parimente le ricuopre. E vecchio decrepito, ma non muore già mai. Ha minima entità, e forza, e pur non v'è chi possa o rattenerlo, o sollecitarlo, camina sempre ad vn passo, & hor pigro, e zoppicante rassembra, hor velocissimo, e volante. Si conosce in somma da tutti, e nò vi è chi sappia spiegarlo. Oh che marauiglie, oh che stupori. Ma quello, che più fa à proposito mio, è, che i se medesimo egli è di nessun pregio, di nessun valore, e pur dà lui il pregio, & il valore di tutte le cose dipède. Nò hà valore in se medesimo il tēpo nò, perche nò vi essendo cosa per vile, & abietta che sia, non capace di cōpra, o di vendita, solo il tēpo chi lo vende ruba, chi lo compra è ingannato, chi ne fa cōtratto è vfurajo, chi lo promette è mendace, chi lo dona è sciocco, chi l'accetta è schernito; tutto perche non hà prezzo il tempo, non è vendibile, ne può esser materia di contratto alcuno. E pure chi l'crederebbe quello, che dà, e toglie il prezzo à tutte quante le cose. Impercioche senza il condimento di lui sono insipide le delicate viuande, senza soauità le angeliche musiche, senza gratia gl'immenfi benefici, senza grauità, le dotte sentenze, senza forza l'armi, senza prudenza i consigli, senza virtù i medicamenti; è mercè di lui all'incontro poche gocciolo d'acqua sempre sono preferite talhora à tesori, & à regni.

Tempo in se di nessun pregio.

Da lui il pregio di tutte le cose dipende.

Frutto quiui si stimato.

Ma principalmente vedesi ciò tutto giorno nelle frutta, e ne' fiori. Percioche frutto primaticcio, che hà il primilegio del tempo, chi non sà, quanto si stimato? In culla d'argento si pone, con acqua d'angeli si allatta, con fasce di seta ricamate d'argento, e d'oro si cuopre, qual regalato presente à principi si offerisce, e qual vezoso, e caro figlio da loro mille baci, e mille carezze riceue. Ma ecco, che succedendo altra stagione di loro seconda, ne cesti vili si pinguono, per ogni picciolo prezzo si danno, per le strade

E frutto in sepefimo. strade si gettano, & infin de' brutti animali cibo diuengono. Ne diuersa è la sorte de' fiori, impercioche per leggiadra, che sia purpurea rosa, ò bello quai si voglia altro fiore, quando è il tempo della primavera, che tutte le siepi ne sono piene, per ornamento seruono delle persone più vili, i parsi veggonti per la terra, calpestrati sono da gli huomini, e da brutti, & appena itimansi degni di mirarsi. Ma rosa all'incontro, che nel secondo autunno, ò nel gelato verno fiorisca, e spieghi baldanzosa l'odorato suo seno, oh quanto li pregia, e stima; ciascuno la loda, ogi' vn l'applaude, chi ammira la sua via porpora, chi stupisce del suo soauo odore, chi fa panegirici alla sua leggiadra forma, chi brama ornarsene il seno, chi ambisce farne presente ad amata, e riuerta persona.

Innocenti fiorirono nel cuor del Pintorno.

Ser. 10 de sanctis in martyrum flores quos in medio frigore infidelitatis exortus, vultu primas erumpentes Ecclesia gemmas, quadam persecutionis pruina decoxit.

Hor qual fu il tempo, nel quale comparuero al mondo, ò per dir meglio spuntarono in cielo questi vaghissimi fiori de gl' Innocenti? *In asefrigeris* dice il morto della nostra impresa, nel tempo del maggior freddo, come prima ancora detto haueua S. Agottino, così scriuendo, *ture dicuntur martyrum flores quos in medio frigore infidelitatis exortus, vultu primas erumpentes Ecclesia gemmas, quadam persecutionis pruina decoxit.* Tempo itrano di nascer fiori il cuore dell'inuerno, chi mai peniàto l'haurebbe? chi detto, che dal freddo terreno della sinagoga Ebreà spuntar douessero questi gentilissimi fiori. Nel giorno brumale effendo più che mai allontanato da noi, ò per dir meglio, se ben con termine astronomico dal nostro Zenit il Sole, dà la volta, e comincia ad appressarsi, comincia di nuouo il suo giro, e si può dire, che in vna certa maniera egli rinasca, che perciò in quel tempo si nota il principio dell'anno, e tal fu il tempo, nel quale spuntarono questi fiori, non solo, perche è probabile, che in questa parte dell'anno seguisse la morte loro, ma molto più, perche rinacquero all'altra vita, quado il vero Sole di giustitia incarnandosi, venne ad auuicinarsi à noi, e quando venne à rinascer in terra, per apportarsi vn felicissimo secolo. Ma ecco noua marauiglia, che nascendo il saluatore muorono gl' Innocenti, & alla sua venuta succedono pianti, lamenti, e morti. Queste dunque sono le allegrezze tante volte promesse, & aspettate nella venuta del bramato Messia? questi gli effetti così lieti, e marau gliosi ch'egli douea cagionar al mondo? Ahi quanto male par che corrispondono i fatti alle parole, gli effetti alle promesse, l'ellectuone alle profetie? *ucciditur princeps pa-*

ris, disse già di lui il profeta Isaia, qui non veggio altro che guerra, e ciudellina uccisione, *habuit uisus cum agno*, fu predetto del tempo del Messia, qui veggio i teneri agnelli più che mai sbranati da gl'arrabbiati denti di feroce lupo *nulla uouit montes uolcedinem, omnis collis cultus erunt*, fu già predetto di questi tempi, cioè, sarà vn'età dell'oro, i correranno da monti fiumi di mele, & di latte, qui altro non veggio scorrere, che fiumi di sangue, e se pur v'è latte non iscorre da monti, ma dalle manelle di tenera madre, che cerca fare scudo al suo caro bambino del proprio petto. *Euangelize uobis gaudium magnum*; disse già l'angelo, qui in vece d'allegrezza nò veggio altro che pianti, in vece di canti, odo lamenti, e strida. *Natus est hodie uobis saluator*; tū già detto à pouer pastori di Berlem, qui veggio in vece di apportar salute à peccatori, che è cagione della morte di tanti pouer Innocenti. Che diremo noi dunque? forse false le profetie, inganneuoli le promesse? Non già, perche *caelum, et terra transibunt, uerba autem mea non transibunt*, mancheranno più tosto i cieli, e la terra, che la parola di Dio venga mai meno.

Gran marauiglia dunque cagiona il tempo dell'uccisione di questi Innocentini. Ma tuttauia à chi ben vi pensa vedraui risplendere sopra modola prouidenza, e la bontà diuina. In prima, accioche non credessero gli huomini, che le promesse felici del tempo del Messia si douessero intendere corporalmente, ma spiritualmente, ecco ch'egli appena giunto con l'uccisione de' corpi alla uia l'anime à molti bambini.

Era venuto il Saluatore à portar pace, ma quella, che si acquita per mezzo della pazienza, e perciò fù ragioneuole, che di pazienza facesse dar segno con l'uccisione di questi Innocenti. Era venuto per esser buon pastore, ma questi trasferisce gli agnelli da pascoli cattiuati buoni; e così Christo Signor nostro trasferì questi agnelli da cattui pascoli della presente vita à felicissimi dell'eterna.

Voleua far conoscere, ch'egli era il vero Mosè venuto per liberar il suo popolo dalla seruitù del demonio figurato per quell'antico, che liberò gli Ebrei dall'Egitto, e perciò, accioche rispondesse il figurato alla figura, permise Dio, che si come Faraone fece uccidere molti fanciulli, quando nacque Mosè, il quale con tutto ciò miracolosamente fu saluo, così Erode nascendo Christo crudelmente facesse tagliar à pezzi molti Innocenti bambini, rimanendo egli tuttauia libero, e uivo.

Isa. 11. 6.

Amos 9. 13

Luc. 2. 10.

Mar. 13. 31

Providenza diuina come risplende nell'uccisione di questi bambini.

Isaia. 9. 6.

Era

Era il saluatore sommanente desidero fo di versar il proprio sangue per noi, ma perche non era ancora giunta l' hora à cò stabilita, gode almeno il vederlo versar ad altri, e quello offerir al padre, à guisa di sibibondo infermo, che non potendo ber egli dilettasi di veder, che altri beua alla sua presenza, e per tutta la sua stanza si versò copiosamente dell'acqua.

Era egli sopra modo amatore della purità, e questa venia ad insegnar al modo, perciò fu ragionevole, che si elegesse di subito vn' eseciro fiorito di anime del tutto pure, quali furono queste de gl' innocenti bambini.

Non voleua che alcuno addur potesse scusa d'ignoranza della sua venuta, e perciò permise, che Erode à crudeltà si strana procedesse, accioche sparsane la noua per tutto, si venisse parimente in cognatione dell'occasione, che era la natività del messia, si che seruirono questi bambini per tante campanelle, che publicarono la venuta dell'eterno verbo al mondo, figurate per quelle campanelle poite all'orlo del sommo sacerdote, dal suono delle quali s'intendeua egli essere presente.

Ma che diremo delle madri di questi Innocentini, le quali furono senza colpa loro priue della più cara cosa che haueffero? qual dolore, qual tormento pensiamo noi, che sentissero in vederli su gli occhi proprij suellere dal petto i proprij parti, e cò inaudita crudeltà gettarli à terra, trapassarli col ferro, ca pettarli co' piedi, e non permetterne anche all'afflitte madri il raccorne le amate relique per dubbio, che nõ essendo ancora ben morto il figlio dalla materna providenza fosse conseruato in vita? Che doueua dire quell'infelice, che lungamente stata sterile haueua al fine partorito vn figlio, in cui posta haueua tutte le sue speranze, e tutto il suo amore, e poise lo vedeua tanto spietatamente far in più pezzi da quegli empj carnefici quali strida mandar al cielo quell'altra, che ricca di più parti tutti se li vedeua in vn punto rapire da crudeltà morte, e mentre di ciascheduno il sangue accompagnar voleua col pianto, per far questo pietoso officio con tutti, non lo poteua adempir perfettamente con alcuno? che permettesse Dio fosse tolta la vita à bambini, nõ mène marauiglio, perche fu ciò loro di grádissimo bene cagione, essen-

doche loro, come dice S. Agost. *Harodes nūquā tantum profuisset osculatio, quantum profuit odium*, furono liberati dalle miserie della presente vita, fu posta in sicuro la salute loro, furono fatti degni della corona del martirio, fu loro conseruato il loro della verginità, molto bene rimangono contracambiati di quei pochi giorni, od'anni di vita, che pederono. Ma delle dolenti madri, che sostennero la pena, & i tormenti de martiri, e pur martiri non furono, che diremo? di quelle che priuate del cuore, e delle viscere loro, e lasciate in perpetuo cordoglio nella presente vita, non furono ad ogni modo fatte sicure dell'altra, che risponderemo? come salueremo la giustitia; o almeno la pietà, & amorosa paterna prouidenza del nostro Dio?

Rispondono alcuni, che meritamente *Perche' da Dio permis- so.* furono così afflitte, e tormentate queste donne in pena del peccato loro, di non hauere voluto alloggiare la madre di Dio, mentre che granda, se ne venne in Berlem, onde fù sforzata a partorir il suo benedetto figlio in vna pouera, e picciola stalla. Ma meglio, voleua egli esser per figlio accettato da ciascuna di loro, e perciò permette, che i loro figli siano vccisi, si come si troncano i rami naturali da quella pianta, in cui più gentil ramo scello si vuol inferire, ne possono queste madri dolersene, perche se puote dire Elcana ad Anna *nunquid non ego melior tibi sum, quam decem filij?* molto più senza paragone dir lo potrà il nostro Dio. Aggiungasi, che fù gran beneficio ancora ad esse il patire questo dolore per amore del re del cielo; hauere per questo mezzo chiara cognitione della sua venuta, esser in questa maniera più disposte à disprezzar la presente vita per la futura; & è da credere, che con aiuto particolare fossero soccorse dal Signore per sopportare con pazienza questo trauaglio, e perciò acquistassero molto premio in cielo. Finalmente quando ogni altra ragione mancasse, sappiamo quanto volentieri le madri patiscano per l'ingrandimento de' loro figliuoli, onde disse Agrippina che non si curaua di esser vccisa dal figlio, pur che regnasse, ben dunque si douenano contentar queste madri di sostenere quegli affanni, accioche i figli loro andassero à regnar perpetuamente in cielo.

1. Reg. 1.8.

Fù gran beneficio anche alle madri.

Dolori delle madri de gl'innocenti.

N V V O L A D I C R E T A .

*Impresa undecima , per Santa Maria
Maddalena.*

*Di pesante liquor grauido il seno ;
Et aperti cent'occhi in van teneua ;
Mentre l'aura del ciel vaso terreno
Attrar , chiusa la bocca , non poteua ;
Ma di lagrime è un fonte , hor che altri il freno
Da l'aperto di lui labbro sollena .
Così da gl'occhi miei si versan l'onde
Mentre nel cuor l'aura del ciel s'infonde .*

Discor-

Discorso primo sopra il corpo dell' Impresa.

Oco fù questa sorte di va-
si, per quanto io hò potu-
to discernere, è usata, ò
stimata da gli antichi,
appresso de' quail, ne
anche il nome hò potu-
to ritrouarui; percioche
se bene con voce greca è

chiamata hoggi di da alcuni non inetta-
mente Clepsidra, come nota Rauisio Te-
storo nella sua officina nel capo de vasi, que-
sto nome però fù anticamente attribuito
à gli horologi di acqua, de' quali partico-
larmente si seruivano ne' giudicij, misuran-
do con essi il tempo, che à ciascheduno au-
uocato si cōcedeva di orate, onde il prouer-
bio ne nacque *Dicere ad Clepsidram*, cioè
à misura determinata, & essendo questi po-
sti in disuso, sono loro succeduti gli horolo-
gi di poluere assai più comodi.

Appresso di noi poi si chiama questo va-
so nuuola, tolto in prestito il nome dalle
nuuole del cielo, e certo con ragione per le
molte somiglianze, che sono frà di loro,
perche in prima si come cade l'acqua dalle
nubi, non già qual impetuoso torrente, ma
di stinca in goccioline diuerse, così da questo
vaso esce l'acqua non con furia, ma quasi à
guisa di pioggia.

Appresso, dalle nuuole è contenuta la
pioggia, sì che nò sempre cade in terra, ma
à suoi determinati tempi, dei che si marau-
gliaua il santo Giob nel cap. 26. dicendo
*quæ ligat aqua in nubibus suis, ut non erum-
pant pariter deorsum*, e con ragione come
ben nota il Padre Pineda, e per rispetto
dell'acqua, la quale è grane, & fluida, e per-
ciò ripugnante à legarsi, e per rispetto del-
le nuuole, le quali sono di corpo raro, e re-
nace, e perciò non habili rassembrano à ri-
tener qual si voglia cosa.

E con simile marauiglia è ritenuta l'ac-
qua in questo vaso, poiche, berche siano ap-
erti i fori di sotto, e stia l'acqua alla soglia
della porta spinta al basso della sua graui-
tà, e non vi sia cosa, che l'impedisca, ad ogni
modo se aperto non è il foro di sopra, ella
si ferma, e non ardisce trapassar i termini
del vaso. Terzo, perche si come le nubi si
riempiono non già dal cielo, ma si bene dal
la terra, e dal mare, di donde traggono i
vapori, che poi si conuertono in pioggia;
così questa nuuola terrena, non si riempie
per la parte di sopra, come gli altri vasi, ma
si bene per quella di sotto, à se trahendo

per quei piccioli buchi l'acqua. Quarto v'è
somiglianza nel fine, perche destinate le nu-
bi sono dalla natura per inaffiar la terra, e
dall'arteritrouate queste altre per l'istesso
fine, quando mancano quelle.

Finalmente dal vento sono gouernate le
nubi, edà lui più che da altri la pioggia di-
pende, e dall'aura dipende l'inaffiamento
di queste altre nubi, perche entrando que-
sto per lo spiraglio di sopra, subito l'acqua
se n' esce, e non entrando, ella si ferma.

Accrescer possi la marauiglia di questo
vaso, col farui vn tramezzo, che diuida vna
parte dall'altra, ciascuna delle quali corri-
sponda ad vna parte del foro, che stà di so-
pra, perche riempite queste due parti di
liquori diuersi, si farà, [che hora vno esca,
hora l'altro, per esempio hora il vino, &
hora l'acqua, hora l'aceto, & hora l'olio],
aprendo variamente hora vna parte del fo-
ro, & hora l'altra.

Ma piena ancora di semplice liquore,
come comunemente si usa, nò può negarsi,
che marauigliosa non sia questa nuuola di
creta, poiche senza marauiglia non può
considerarsi, che vna cosa grane non solte-
nuta, ne impedita non discenda, che vn li-
quore cotanto fluido come l'acqua, quasi
di pietra diuenuto, non scorra, che l'aprir
per la parte di sopra vn picciolo spiraglio,
ne schiuda più di cento nella parte di sot-
to, che tutti questi con vn solo dito, e ben
picciolo si chiudano in vn subito, e si schiu-
dano; toglie con tutto ciò in gran parte la
marauiglia, e l'esperienza cotidiana, che se
ne vede, & il saperfi, che tutto ciò auuene,
accioche non si dia luogo voto nel mondo,
essendo la natura tanto del vacuo nemica,
che crudele diuene contra i suoi proprij
parti, per non esser verso di lui pietosa, fà
uscire da proprij luoghi gli elementi, ac-
cioche egli non habbia alcun luogo, vuole,
che ciascuna creatura di morire più tosto
elegga, che permettere ch'egli nasca, & ar-
ma contro di lui le deboli, fà veloci le pi-
gre, leggeri le graui, toglie all'incontro
l'ali alle leggeri, & in somma ogni sua leg-
ge dispensa più tosto, che dispensare, che
egli nel mondo alberghi.

Quindi belle esperienze si veggono, & in
gegnose inuentioni dell'arte, à cui mal suo
grado obbedisce bene spesso la natura, per
non far pace col vacuo. Vna di queste, è
quello instrumento di legno chiamato
tromba, per essere voto di dentro, ritondo,
e lungo, il quale cala in vn profondo poz-
zo al nudo di vn'altro legno, che in mezzo
di se contiene, fà che l'acqua contra la sua
natural inclinazione in alto saglia, per-
che

Clepsidra
che signifi-
chi.

Horologio
di acqua.

Perche si
chiamò
nuuola.

Job 26.8.
Acqua con
marauigli-
a batten-
nuta dalle
nuuole.

Nubi onde
prezzano l'
acqua.

Vaso stesso
come verso
liquori di-
uersi.

Marauigli-
a della
nuuola di
creta.

Inimicitia
della natu-
ra contro
del vacuo.

Effetti ma-
rauigliosi
per ragione
di vacuo.

Trida da che non potendo l'aria entrare ad empir
statacqua quel luogo, che lascia voto il baston di mez-
zo, mentre che fuor di trahe, e forza che
salga l'acqua à riempirlo.

10 Dall'istessa repugnanza, che ha la natura
al vacuo, nasce l'effetto, che veggiamo fare
à quei vasetti di vetro chiamate ventose,
Ventose. le quali accesa prima in loro vn poco di
stoppa, si pongono sopra le spalle, oue con
marauigliosa forza si afferrano, e tirano à
se la carne, il che segue, perche condensan-
dosi l'aria, la quale prima dal fuoco era sta-
ta rarefatta, e perciò occupando minor
luogo, accioche non si dia vacuo, e forza
che la carne s'innalzi per riempirlo, ò da
lei escano fumi, ò sangue, che l'istesso
facciano.

11 Anzi, che senza il fuoco ancora insegna
Herone nel capo 56. de' suoi spiritali à for-
mar vna ventosa, che parimente s'appichi
alla carne, & tiri à se gli humori di quella,
il modo di formarla, per non poterli coli
breuemente, e facilmente, come richiede-
rebbe questo luogo, spiegare, lasceremo,
che i curiosi veggono in lui. Dirò solo che
il tutto dipende dal rarefar tanto l'aria
Senza fuoco. della ventosa col tirarne à se parte violentemente
con la bocca, che per ritornar ella
al suo stato naturale, sia sforzata à conden-
sarsi, e per conseguente, accioche luogo
vuoto non rimanga sia tirata dalla ventosa
la carne. Molte altre belle proue possono
farsi per virtù di questo principio, delle qua-
li fa particolarmente mentione il sopracita-
to Herone.

12 Comparimente dalla nostra nuuola ter-
rena non esce l'acqua, ancorche i fori da
basso siano aperti, mentre che chiuso è quel-
lo di sopra, perche uscendone l'acqua, e non
entrandoni altro corpo, ne seguirebbe il
vacuo. Ma potrebbe dir alcuno, essendo
molti pertugi nella parte di sotto, perche
non potrebbe per vno di loro uscir l'acqua,
e per l'altro entrar l'aria, e così non darsi
vacuo? Rispondo, ciò non poterli fare,
prima, perche non v'è maggior ragione,
che da vno più tosto, che dall'altro esca l'a-
cqua, ouer entri l'aria, e perciò da tutti
hà, ò da uscir, ò da nescire. Dipoi, perche
essendo l'acqua già per uscir, & occupan-
do l'uscio per doue potrebbe entrar l'aria, sa-
rebbe necessario, che l'acqua si muouesse al-
l'insù contra la sua natura per dar luogo
d'entrar all'aria, il che farebbe maggior
inconueniente, che non è, che l'acqua non
iscorra per gli pertugi aperti.

13 Ma perche dunque, dirai, esce il vino dal-
la botte, quantunque aperta ella non ha
libro secondo.

dalla parte di sopra? Forse perche il legno
essendo poroso non impedisce affatto, che
l'aria rientri? O forse perche dal vino esha-
li qualche fumoso vapore, che il luogo non
lascia vuoto? O pure ciò nasce dall'esser
più largo il buco, per doue può inthene
uscir il vino, & entrar l'aria? Ouero dal
luogo del pertugio, che è da vn canto, e
non nel basso? O che non mai è così ben
chiusa la botte da altra parte, che qualche
poco d'aria non v'entri.

Qual di queste ragioni sia più vera, si po-
trebbe forse ageuolmente giudicare, se hog-
gi ancora si costumasse di conseruar il vino,
come si faceua anticamente ne' vasi di ter-
ra, e non in quelli di legno, ne di questo do-
uemmo marauigliarci, perche Virruuio nel c.
7 del lib. 5. afferma, che i vasi di creta me-
glio anche, che quelli di argento intero
conseruano il sapor del vino. Alle mense
ancora per coppe seruauano i vasi di terra
non solo de' plebei, ma etandio de' princi-
pi ne' tempi antichi, come ne fa fede Mar-
ziale lib 14. Ep. 98.

*Aretina nimis, ne spernas vasa monemus
Cantus erat Tuscis persona fasilibus*

E numa Pompilio secondo Rè di Roma,
come testifica Marco Tullio nel suo secondo
paradosso, e nel libro della natura de gli
Dei, non con altri vasi sacrificaua, che con
fatti di creta; e dopò molto tempo.

Marco Curio Romano più li compiac-
que de' vasi di creta, e di legno, che di quel-
li d'oro, e d'argento, de quali hauendoli i
i Sanniti mandati à donar in buon numero,
& in bella forma, egli subito gli rimandò
indietro, come Val. Mass. nel cap. 5. del lib.
4. racconta. Gli Spartani poi li riferuauano
à sacrifici, & alle nozze, nelle quali la spo-
sa era vergine, d'altra sorte de' vasi seruен-
dosi ne gli altri conuitti, come non degni di
tanto honore. Onde non è marauiglia se
anco Tibullo nel primo libro, e nella prima
Elegia con vasi di creta dica voler sacrifi-
car alli Dei.

*Adstis dini, nec vos de paupere mensa
Donas, ne de puris spernit: fasilibus.*

Erano all'incontro appresso de' Persi in
poco honore, & in segno di mestitia si ado-
perauano da quelli, i quali dal Rè erano sta-
ti priuati della loro dignità, come raccon-
ta Ateneo lib 11. cap 11.

Non volle già disprezzarli Agatocle Rè
di Sicilia, benchè in tempo iuncte, nel quale
Porco, e l'argento hauenano dalle mense de'
ricchi discacciata la terra; per cioche essen-
do egli figlio di vn vasaio di creta per di-
mostrare, che non si vergognaua della sua
nascita.

*L'istessa ra-
gione per-
che non va-
glia nelle
botte.*

*Botte per-
che versò il
vino aper-
ta da vna
sola parte.*

*Vasi di cre-
ta più atti
à conserua-
re il vino
che d'argen-
to.*

*Coppa di
creta usata
da glianti-
chi.*

*Da Numa
Pompilio.*

*Da sparsa-
ni.*

*Disprezza-
ti da Persi*

*Non da
Agatocle.*

nasita, adornar faceua la sua credenza di vasi di creta, mescolati, & intramezzati da quelli d'oro, e facendo portar il vino à conuitati in quelli d'oro, egli voleua seruirsi di quelli di creta.

19. *Perche di pece si foderassero i vasi.*

Perche di stagno.

Soleuano ancora gli antichi di liquida pece foderare nel di dentro i vasi di terra, non per altra ragione dice Alessi. ne' suoi problemi, se non accioche nell'estate non trapassasse il Equore, quasi sudore, il vaso; e talhora ancora, come dice vn moderno commentatore di Ateneo nel cap. 6. del libro primo, di stagno, come anche hoggidi si vfa con vasi di rame, ilche & aggiungeua bellezza dandoli color d'argento, e rimediua ancora al cattiuo sapore, se alcuno ve n'era nella terra, come al danno, che farebbe la ruggine, rimediaua ne' vasi di rame.

20. *Vasi di creta pretiosi, e medicinali.*

Arist. nel li. de ebrietate apreso Ateneo lib. 11. c. 2.

Nicolaso Ionico lib. 3. cap. 9.

Contra l'vbbriachezza.

Si faceuano ancora de' calici, ò tazze di creta molto pretiosi, e gioueuoli col mescolarui diuerse forti di polueri aromatiche, ò medicinali, e furono in molta stima quelle olle chiamate Rodiane, le quali si faceuano mescolando insieme con la creta da cuocerli mirra, fiori di lentisco, zaffrano, balsamo, anomo, e cinamomo, e come riferisce Stuchio nel cap. 12. del libro 3. delle antichità conuiuiali, si può formar vna tazza di creta molto vtile contra l'vbbriachezza, e ciò prendendo canoli, rostri di rondine, e mirra, e fatto il tutto in poluere mescolar questa con la creta.

21. *Diuerse di terre per far vasi.*

Ma non tutte le terre sono di vguale perfectione à questo fine di far vasi. Quella di Samo dice Plinio nel cap. 12. del libro 35. era molto stimata per far vasi da tener viuande; In Italia erano al tempo di Plinio stimati i vasi di Sorrento, di Arezzo, d'Atti, di Pollentia, e di Modena; & in Ispagna quelli di Sangoto, ma hoggidi appresso di noi quelli di Faenza hanno tolto il pregio à tutti gli altri. Furono ancora fatti talhora cotanti arte, ch'erano tenuti in molto pregio, e stimati dice Plinio più che i Murini, i quali erano vasi fatti di vna pietra molto piúola.

22. *Re di Tracia Cotti.*

Tali doueano esser quelli, che furono presentati al Rè di Tracia, chiamato Cotti, perche egli inuaghito della sottigliezza, bellezza, e scoltura loro, dopò hauere largamente premiato il donatore, comandò che fossero tutti rotti, perche conoscendosi esserli molto inclinato allo sdegno, non voglia, disse, hauere occasione d'infiammarli d'ira contro de' serui miei, nelle mani de quali auerà facilmente, che si rompa alcuno di questi vasi.

23. *Quanto à gl'inuentori di quest'arte di far opere di creta, se sancliamo di stame hu-*

mane Plinio dice, che fù vn certo Dibuta Sitionio in Corinto, ma in ciò aiutato dalla sua figliuola, la quale amando sicuramente vn giouane, mentre questi doueua allontanarsi da lei, e già prendeua conuiato, dissegnò ella l'ombra della sua persona nel muro, nel qual disegno ponèdo poi il padre suo la creta, venne à formarne vna statua. Ma più veramente si direbbe, che il primo Autore fù Dio, il quale di terra formò il corpo humano. Della ruota, che adoperano i vasa, Eforo, & altri ne fanno Autore Anacharide Scita, ma sono ripresi da Strabone nel lib. 7. perche Homero, il quale fù molto prima di Anacharide ne fece mentione. Critia come riferisce Ateneo ne fa Autore gli Ateniesi; i Poeti Talo nepote di Dedalo altri Siriso Corinto, e Sant'Isidoro i Samij; ma poiche se ne fa mentione in Gieremia Profeta, e più credibile, che appresso degli Ebrei fosse la prima sua inuentione. Di mescolarui i colori particolarmente rosso, ne fù Autore Dibuta secondo Plinio.

Ma di questo nostro vaso è molto credibile, che Autore ne fosse Cesibio Alessandrino, al quale Vitruuio ascriue l'inuentione delle machine operative per mezzo dell'aria racchiusa, e commossa, ouero Heroe suo Discepolo, il quale vn libro scrisse chiamato Pneumatico, cioè, spiritale, ò aereo, in cui frà l'altre fa mentione ancora di questa nostra machina, la quale in quanto alla materia, se ben da lui si presuppone, che sia di rame, appresso di Noi però suo esser di creta, e perciò figlia può chiamarsi dell'arte Plastice, ò dir vogliamo cretoria, e quanto alla forma della matematica, amendue degnamente molto stimate.

Quella si può dire che sia il principio dell'arti massimamente inuitatrici, che perciò da Prassitele era chiamata madre della scoltura, e dell'intaglio, e benchè egli fosse eccellentissimo in tutte queste arti non fece mai nulla, che prima non formasse di terra, e veggiamo, che i fanciulli appena fanno muouere le mani, che in questa cominciano ad esercitarsi formando cassete, & altre cose loro; l'altra poi si può dire che sia la perfectione, & il compimento, di tutte dando regole, e misure.

Dottrina morale dalle sopradette cose raccolta.

Disc. II.

PAre che non senza ragione habbiamo in questi nostri tempi occupato il nome

Plin. lib. 35. cap. 12. Inuentione dello stazuo diuerse.

Della creta de vasa, che ne fosse inuentione.

Della nostra nuola di creta, che ne fosse l'inuentione.

Tempo de gli antichi meglio impiegato da noi.

Plinio quāto fosse del tempo aureo.

Diligenza, e studio d' Archimede.

Di Demofene.

Sciocchezza di molti dissipatori del tempo.
Eph. 5. 16.

me de gli horiuoli dell'acque, le nuuole di creta, perche oue soleuano gli antichi misurar il tempo molto minutamente, e dispendiarlo con grandissimo riguardo, facendo conto d'ogni minima goccia di lui, noi all'incontro con quell'abbondanza lo gettiamo via, che si lascia scorrere l'acqua da vna di queste nuuole. Chi brama vn esempio di marauigliosa diligenza in auanzar il tempo legga quello, che scriue Plinio il giouane di Plinio suo Zio a Marco, oue frà le altre cose dice, che alla fine d'Agosto cominciua a leuarsi a mezza notte per istudiare, di verno poi alle sette hore, e quando più tardi alle otto, e spesso volte anco alle sei, e dopo cena ancora sentiuua leggere qualche libro, e notar faceua, ciò che gli aggradiua. Accadde vna volta dice, che vn'amico suo, hauendo colui che leggeua proferito male vna parola, lo feruò, e la fece rileggere, e Plinio come sdegnato gli disse, haueti tu inteso? & hauendo quegli risposto, che sì, perche dunque disse egli lo facesti tornare adietro? con costetto uo interrompimento habbiamo perduto ben dieci versi. Mentre ch'egli ancora si faceua stropicciare, e fregare, come anticamente si vfaua per l'occasione de bagni, e delle stufe, ò si faceua leggere, ò egli dettauua alcuna cosa, ricordimi dice l'istesso, essere già stato ripreso da lui, perche io passeggiua, dicendomi, ben poteui tu fare di non perdere queste hore. Di Archimede, e di Demostene cose somiglianti racconta Plutarco, perche di quello dice, che tanto era dedito a' suoi studij, che quasi per forza i suoi domestici lo conduceuano a ristorarsi col cibo, e che insin tagliando il pane, in quello figuraua demonstrationi matematiche, & vngendosi col dito sopra le proprie carni disegnaua circoli. Di questo che gareggiua nel alzarli per tempo à studiare, cō Ferrarj, che gli stauano vicini, e si radeua talhora la metà del capo, per essere sforzato à star ritirato in casa, & attendere à gli studij. Noi all'incontro tanto prodighi del tempo siamo che molte volte si attende à cose vane, & inutili, & a molti par che sia scusa sufficiente il dire, che ciò si fa per passar il tempo. O sciocchi doureste procurare di trattener il tempo, conforme al detto di San Paolo. *Redimētes tempus*, e voi procurate di farlo passare? Parui forse, ch'egli sia pigro? non dubitate, che quando poi sarà passato, vi parà che sia stato troppo veloce, e vi doirete della vostra infingardaggine. Per spendere il tempo, dicono altri. O pazzi così vil cosa è dunque il tempo, che pur

che si spenda, non importa in qual cosa si spenda? Qual huomo per ricco che fosse, darebbe ad vn suo seruitore danari dicendogli, vā spendili, e dimandato in qual cosa? risponderebbe in quello che ti piace, se ben cō questi tu mi comparesti il mal'anno, la febbre, la peste, la morte? Non si ritroua huomo così pazzo al mondo, e pur molti purche spendano il tempo, col quale potrebbero comprarsi il Paradiso, non si curano di comprare l'Inferno, per fuggir il quale spenderebbero, non solo il tempo, ma quanti danari, e quanto sangue hanno. *Vocauit aduersum me tempus*, diceua Gieremia in persona di Gierusalemme, perche nel tribunal di Dio, qual fiero accusatore farà il tempo contro di noi, lamentandosi dell'ingiurie, che fatte gli habbiamo, perche essendo egli cosa tanto pretiosa, che Dio stesso tiene conto de' suoi momenti, e come gemine preziose le conserva ne' suoi tesori. *Non est vestrum nosse tempora, vel momenta, quae pater possidet in sua potestate*, noi non ne facciamo più conto, che della più vil cosa del mondo, e gli anni intieri di uisar facciamo da mille fiere da vitij, hauendocene in vano auuertito il Sauio nel cap. 5. de Prouerbi, con dire *ne des alienis honorem tuum, & annos tuos crudeli*. Conobbero anche i Gentili questa sciocchezza nostra, e perciò come riferisce Laertio, Teofrasto in bocca sempre hauer soleua questa sentenza. *Sumptus preciosissimus tempus est*, e Zenone dir soleua che di nessuna cosa noi habbiamo maggior penuria, che di tempo. Ma sopra tutti con aurea eloquenza ne discorre Seneca nella sua prima epistola ad Lucillum, e frà le altre cose dice; *Magna uita pars elabitur male agentibus, maxima nihil agentibus, tota aliud agentibus. Quem mihi dabis qui aliquid pretium tempori ponat? qui diem aestimet? & appresso, omnia me Lucile, aliena sunt: tempus tantum nostrum est. Sed tanta stulticia mortalium est, ut quae minima, & vilissima sunt, cerè reparabilia imputari sibi cum impetrare patiantur, nemo se iudices quicquam debere, qui tempus accepit, cum inzerim hoc unum est, quod ne gratius quidem potest redare*. La qual sentenza vorrei auuertissero quelli particolarmente, i quali sotto nome di visite vengono talhora con parole otiose, cō noioso silenzio à trattener inutil mēte, & à far perdere il tēpo, à chi di nessuna cosa tēporale, fuorchè del tēpo fa stima.

Cangiato ancora si può dire, che habbiamo l'horiuolo di acqua in nuuola di creta, perche di questa nostra vita mortale è simbolo l'acqua, conforme al detto di quella sauia donna, *omnes morimur, & quasi aqua dilu-*

Tren. 1. 15
Tempo cō accuserà nel giorno del giudicio.
Da Dio sū matissimo.
Att. 1. 70

Prou. 8. 9.
Il suo peggio conosciuto da filosofi.

Bella sentenza di Seneca.

Visite che sogliono al tempo ripro-

Vita già lunga hora diuenuta breue.
2. Re. 14. 14

labimur. Ma ne' primi nostri padri scorreua quest'acqua, quasi come in horologio à goccia à goccia, e non moriuano, se non dopò molte centinaia d'anni, finito il corso della natura. Ma hora sene scorre la vita nostra, come da nuvola di creta precipitosamente, & appena viciamo dal ventre della madre, che siamo portati al ventre della terra, appena apriamo gli occhi alla uita, che li chiudiamo nella morte, appena comincia la vita, che subito qual Giacob, che tiene la pianta del piede di Esaù, sopraggiunge la morte, perciò Salomone distribuendo i tempi fra le altre diuisioni, che fece, fù *tempus nascendi, & tempus moriendi.* Pareua che al tempo della morte contraporre douesse quello della vita, perche contrari sono vita, e morte, e dire *tempus uiuendi, & tempus moriendi,* o almeno *tempus nascendi, tempus uiuendi, & tempus moriendi,* ma egli ne anche far volle mentione della vita, e dal nascer, passò immediatamente al morire, perche è tanto breue la vita, che si può dir nulla, e dalla nascita, si passa di subito alla morte, senza fraproui alcuna cosa di mezzo, e tutto il tempo dell'huomo frà questi due termini si diuide nascere, e morire. E se bene i filosofi dicono, che la morte altro non è, che vn instante indiuisibile, e la vita all'incontro tempo, che hà parti infinite, meglio tuttauia giudicò Salomone la morte esser tempo, sì perche continuamente moriamo, come che è principio dell'eternità; & all'incontro la vita vn solo instante, e perche è breuissima, e perche dopò il primo instante della nascita, subito cominciamo à morire.

Acqua ancoi si può dire, la diuina gratia, la quale ne gli antichi tempi si daua à goccie, e parcamente, ma poi nello stato del Vangelo, che si chiama tempo di gratia, si manda à guisa di pioggia, di quello parlando si fù detto, *in stillicidijs et uisitationibus germinans,* cioè per la caduta delle stille, si rallegrerà, e germoglierà la terra, ma di questo, *Pluuia uoluntariam segregauit Deus hereditati tua. Et effundam super uos aquam mundam, & mundabimini.*

E da notarsi ancora, che siccome à gli horologi d'acqua succeduti sono quelli di polnere, così à predicatori antichi, i quali erano come horologi d'acqua, hanno succeduti noi, à quali con horologio di poluere si misura il tempo del dire meritando le prediche nostre più tosto nome di terra, e di poluere, che di acqua. Come acqua erano dunque quelle de gli antichi, de quali diceua Dio: *Mandabo nubibus meis ne pluant*

super eam imbrem, perche fecondauano, e frigerauano, lauauano, e per ispecchio seruauano, nel quale contemplar poteuano la loro propria figura gli vditori, come polue sono le nostre agitate per lo più, e commosse dal vento dell'ambitione, e dell'interesse, e sentite con poco frutto de gli vditori, ilquale si conosce dall'acqua delle lagrime, per le guancie de gli vditori descendentì, e non da gli applausi, i quali sollevano la poluere dell'ambitione nella mente del dicatore. Onde ben diceua San Bernardo ferm. 59. super Cant. *illius doctoris libenter audio vocem, qui non sibi plausum, sed mihi placentum mouet,* e San Gieronimo ad Nepotianum de vita Clericorum. *Docente te in Ecclesia non clamor populi, sed gemitus suscitetur, lacryme auditorum laudes tue sint.*

Quero diciamo, che sia quella differenza fra noi, e loro, che li vede frà le nuuole del Cielo, e queste di creta, perche gli Apostoli, a guisa delle nuuole celesti furono dallo Spiritosanto portati in varie parti del mondo; onde di loro disse Isaia Profeta, *Qui sunt isti, qui ut nubes volant?* noi appena fermiamo per inasliar qualche tratto di alcuna particular Chiesa. Secondo eglino erano sollevati dalle cose terrene, onde diceuano, *nostra autem conuersatio in Caelis est,* noi vicini alla terra, e tutti di terra. Terzo eglino si struggeuano, e vi perdeuano la vita, come la nube che si dista piovendo. Noi non vogliamo porui alcuna cosa del nostro, e ricerchiamo tutte le commodità possibili. Quarto nelle nubi si forma la pioggia, ma non già nel vaso di creta, il quale altronde la prende, e così gli Apostoli essendo pieni di spiritosanto haueuano autorità di formar Scrittura sacra; noi bisogna, che non ci partiamo da quello, che ci è stato insegnato da nostri maggiori. Con tutto ciò, come gioueui sono, mancando le nuuole celesti, queste di creta, così vtili sono alla Chiesa i predicatori, benché non habbiamo lo spirito Apostolico. E qual nuuola di creta parimente vn libro, che buona dotrina contiene, ilquale hà questa comodità, che li apre, e li ferma ad arbitrio di chi legge, come è in arbitrio di chi si ferue della nuuola terrena aprire, e chindere i suoi fori, ma non già può à sua posta frenare, e sciogliere le nubi.

S'egli è marauiglia, che le nubi piene di acqua non mandino pioggia, non è senza stupore, che persona piena dell'acqua della sapienza offerui ad ogni modo il silenzio. *Conceptum sermonem tenere quis poterit?* diceua quello amico di Giob, quasi dicessi, e gli

Gen. 25. 25

Eccl. 3. 2.

Si può dir nulla.

Morte, sepo, o pur instante.

Ps. 64. 11.

Ps. 67. 10. Exo. 36. 25

Differenza fra predicatori antichi, e moderni.

Isai. 5. 6.

S. Bern.

S. Gieron. Vere laud del predicator, quali siano.

3

Apostoli, nuuole di Cielo, noi di terra. Isai. 60. 8.

Phil. 3. 20.

Libri nuuole di creta.

Marauiglia, che sapiente sia pieno di acqua.

Iob. 4. 2.

egli

Zecl. 19. 11

egli possibile, che donna dopò hauer concepito non partorisca? certamente che nò, anzi ogni momento che si differisca l'uscita del parto dopò che è giunta l'ora, le apporta dolore di morte, non altrimenti dunque chi dentro di se hà concepito vn ragionamento si sente crepare, e morire, se per mezzo della bocca non lo manda à luce, e lo partorisce; e con ragione assomiglia il ragionamento ad vn parto, perche si come sarebbe cosa sominamente mostruosa, che donna partorisce senz'hauer prima concepito, così prodigiosa cosa sarebbe (se la frequenza non le togliesse la marauiglia) che altri fauellasse, se prima pensato non vi hauesse, il che far sogliono gli sciocchi, de quali disse il Sauio, *A facie verbi parturit fatuus* *siquam gemitus parvus infantis*; quasi dicesse se donna si ritrouasse, che in veder partorire vn'altra, partorisce anch'ella, oh che marauiglia farebbe? hor questo fa il pazzo, perche in vedendo, che altri partorisce vna parola, subito anch'egli fauellar vuole, e partorisce senza hauer prima pensato ciò che egli habbia da dire; e se non partorisce, geme, e sente i dolori di donna partoriente, ma perche non dice *ab auditu verbi*? la parola non è ella oggetto dell'vbito? che hà da far dunque con l'occhio, ò perche se li attribuisce la faccia, e non più tosto il suono? Forse per denotarci l'impazienza, che di tacere hà lo stolto, perche ne anche vuol aspettare, che altri finisca di fauellare, ò che il suono delle parole di lui arriui alle sue orecchie, ma in veder solo, ch'egli apre la bocca, quasi tenendo, che si toglia la viuanda apparecchiata, ò come si suol dire il boccon di bocca, subito egli preoccupa, e partorisce, ò per dir meglio si scoccia; ò pure, si come si dice, che la presenza di alcuna pittura fa partorir i figli simili all'oggetto, che si vede; così parimente lo sciocco s'ingrauidà d'ogni parola; se riprender sente, anch'egli riprender vuole, s'altri disputa, ò dice sentenze, anch'egli pretende di voler dir la sua; se qualche nouella intende subito la sparge, e fa saper ad altri; partorisce in somma questo sciocco non conforme alla sua natura, ò conforme à quello ch'egli hà nel cuore, ma conforme à quello, che sente, à guisa di papagallo, e di gaza, e non di huomo. Gran marauiglia è questa dunque, che partorisce, il pazzo, senz'hauer concepito, e non muore, che il sauio pieno di concerti bellissimi, tenga chiusa la bocca, e non si lasci venir à luce. Tal marauiglia si vide in S. Tomaso d'Acquino, che sapientissimo essendo, ad

libro secundo,

ognimodo taceua, onde era domandato ben tauto. Il vero sauio ancora quando parla, par che pioua, così sono a tempo, e saui le sue parole *sicut ut ros eloquium meum*, diceuola il S. Mosè, ma lo sciocco, quanto hà nel cuore dice tutto in vn fiato, perche *stultus profert totum spiritum suum*, e San Gregorio Papa, quasi nell'istessa maniera ancor egli quelle parole del S. Giob, *Qui ligat aquas in nubibus suis*, perche aqua dic'egli, *ligatur in nubibus, quia praeceptorum scientiam in infirmorum mentibus loquens, quantum sentire ualeret, dicere prohibetur*, e lui seguendo Hugon. Card. solo aggiunge che per castigo talhora Dio non manda la pioggia della sua diuina parola, conforme à quel detto d'isaia; *Mandabo nubibus meis desuper, ne pluant super eam imbrem*.

Con la somiglianza ancora della clepsidra nostra può spiegarci questa marauiglia del silenzio de' sauì, perche l'huomo è à guisa di vaso pieno di fiori conforme à quel detto Terentiano, *Plenus rimarum sum, hac, atque illac superfluo*, che dunque ritenga l'acqua di qualche secreto è gran marauiglia; pur ciò fanno gli huomini sauì al cenno del diuino dito obbedendo, e talhora gli huomini del mondo, mentre che loro è chiusa la bocca da qualche interesse, conforme à ciò, che diceua il Profeta, *Nisi dederint in ore eorum quippiam, sanctificant super eos bellum*. E si come nella clepsidra arriua l'acqua fin sopra la foglia dell'uscita, ma quindi tuttauia si ferma, se coll'aprire la bocca di sopra, non le vien conceduta licenza; così talhora fino alle labbra arriua la parola; e non permettono tuttauia i sauì, ch'ella esca, per non esser ciò conforme al dettame della ragione superiore; al qual proposito espone S. Gieronimo quel luogo di Malachia, *tabia Sacerdotum custodiunt scientiam*, perche nota egli, che non disse *proferunt*, ma *custodiunt*, *ut loquantur*, dice egli, *in tempore, donec conserui cibaria in tempore suo*. E certo fù misteriosissimo questo detto di Malachia, e pieno di documenti per gli sacerdoti, de quali, già che ci è venuto per le mani, ad imitazione di San Gieronimo, alcuni ne noteremo. Et in prima auuerto, che non dice, la custodiranno nel cuore, ò nella memoria, come di se stesso diceua Dauid, *in corde meo abscondi se loquax tua*, ma nelle labbra, accioche sappiano i sacerdoti che non solamente hanno da posseder la sapienza; ma l'hanno d'hauer sempre pronta; sì che interrogati non l'habbiano d'andar ricercando ne gli scrigni, ò nelle buste, ma subito l'espongano, non bisognando loro

Parole di
suis piog-
gia.
Dent. 32. 2
Pro. 27. 31

Isai. 5. 6.

5
Silentio
difficile, o
marauiglioso.

Mich. 3. 8.

Custodia
della bocca
qual'esse
seruare.

Mal. 2. 7

Ps. 119. 11
sapienza
quanto ne-
cessaria de
sacerdoti.

altro, che aprir le labbra. Appresso che dalla bocca loro n'ha da vscir vna parola me che honesta, di edificatione, e col sale della sapientia condita, già che alle porte delle labbra vi hà da star la scienza, come per guardia. Di più, che si perfetto dominio hanno d'hauere sopra della loro lingua, che per custodirla, non vi sia di mestieri d'altro carcere, ò freno, che di quello delle stesse labbra. In oltre, che deuono esser tanto amici del silenzio, che le parole stesse siano da loro proferite, che è quello, che insegna S. Gregorio Papa 2. p. past. cap. 4. dicendo, *providendum est sollicita intentione rectoribus, ut ab eis non solum praua nullo modo, sed ne recta quidem nimis, & inordinate proferrantur, quia sapie dictorum virtus perditur, cui apud corda audientiam loquacitatis incauta importunitate lanigatur, & auctorem suum hac eadem loquacitas inquinat: qui seruare auditoribus ad usum profectum ignorat.*

Silenzio
quanto da
essersi.

S. Gregor.
Papa.

6
Predicatori
ambiziosi
clepsidre.

Predicatori
perche fac-
ciano poco
frutto .
Ioan 21.6.

S. Agost.

Quali clepsidre sono ancora quei predicatori, e quei maestri che dall'aura dell'ambitione solo mossi sono ad insegnare, e se questa non riceuono, non vogliono aprir la bocca, e detali ve n'erano sino al tempo di San Paolo, de' quali egli dice, che predicauano *ob consentientem*, cioè, per non parere da meno degli altri, e per farsi stimare, non già per amor di Dio, ò della salute del prolium; onde non è marauiglia, se molto picciolo sia il frutto, che ne raccogliono. Tutta vna notte intiera stettero affaticando gli Apostoli per prender alcun pesce, & il tutto fù in vano; ma gettando poi le reti al comandamento di Christo. nella parte destra ne fecero vn grosso bottino, sopra del qual fatto acutamente discorre Sant'Agostino considerando, che la cagione che in prima non prendessero pesci, era il gettar le reti nella sinistra parte, cioè, il non hauere quella pura, e sincera intentione, che à questo officio si richiede; il non esser mandati da Christo, e senza la lice della diuina gratia; così espone egli quelle parole: *Mittite in dexteram nauigij, rete. Ac si diceret, ego hac vice non misi vos, in nocte venistis, sinistrorsum laborastis, nihil prendidistis; nunc ergo mittite in dexteram nauigij, rete; ex meo precepto laborate, meam doctrinam predicare, ne; sciat sinistra vestra, quid faciat dextera vestra, & inuenietis.*

7
Persone
che à c.
p.
p.
p.

Similiter queste clepsidre tramezzate sono gli huomini doppi, i quali hanno il cuore diuiso in due parti, & hora per l'istessa bocca mandano fuori vna sorte di liquore, & hora vn'altra, conforme à quello, che

torna loro più comodo, de' quali diceua il Real Profeta nel sal. 11. *labia dolosa in corde, & corde locuti sunt*, cioè, con doppio cuore, sicche altro hanno ritenuto dentro di se, di quello, che hanno palesato fuori con vn cuore mi promifero spacio, con vn'altro machinarono farmi guerra; con vno si dimostrano amorosi, con l'altro cercarono offendermi. Sapeua Dio questa conditione de' gli huomini di tramezzare il cuore, e di vno farne due, e perciò egli si protesta, che non si contenta di mezzo cuore, ma che lo vuole tutto intiero, *Diliges Diminuum Deum tuum ex toto corde tuo*, e che vuol che sia semplice, *In simplicitate cordis quarite illum*, e Dauid che già diuise il cuore per darlo alle creature prega poi Dio, che glielo vnisca, e faccia semplice, accioche non altri ami, ò tema di lui, & oue noi leggiamo *latetur cor meum, ut timeat nomen tuum*, leggono altri dall'Ebreo, *uni cor meum*, ouero *unicum fac cor meum, ut timeat nomen tuum*, e se bene paiono contrarie queste due lettere, realimente però non sono, perche tutta la mestitia nel seruir Dio nasce in noi dall'hauer due cuori, o dall'hauerlo diuiso, perche mentre con vn cuore t'vorresti seguir il mondo, e con l'altro Dio, e ciò non è possibile, e forza che vna parte, od vn cuore rimanga mal sodisfatto, e inesto, ma mentre tutto s'impiega in amare, & in temer Dio, non sente in se medesimo alcuna contradittione, e perciò lietamente viue, si che tanto è il dire, *latetur cor meum*, quanto *unicum fac cor meum*.

Psalm. 123.

Matth. 22.
37.
Sap. 1.1.

Ps. 85. 11.

Mestitia
onde nasce

8
Peccato di
vacuo.

Ioan. 1. 30.

Ps. 72. 22.

Ps. 50. 12.

Ioan. 1. 12.

Qual vacuo nel mondo si può dire, che sia il peccato riceuito nel cuor dell'huomo; non è ente positiuo il vacuo, ma priuatione, e tale parimente è il peccato, essendo quel niente, secondo l'espositione di S. Agostino, del quale dice S. Giouanni, *sine ipse factum est nihil*. E il vacuo non priuatione particolare, come la cecità, che toglie solo il vedere, ma vniuersale, e generale, perche nel vacuo non vi può esser nulla, & il peccato è vna general priuatione d'ogni bene, onde Dauid diceua con ragione, *ad nihilum redactus sum*, e pregaua Dio, che in lui creasse vn cuor mondo, perche sapeua che la creatione si fa di nulla, *cor mundum creauit Deus*, presuppone tuttauia il vacuo attitudine à riceuer corpo, & il peccato non in altri, che nelle creature ragioneuoli, si ritroua per hauer elleno potenze alla giustitia, & alla figliuolanza di Dio, *dedit eis potentiam filios dei fieri*, impedisce gl'infusibili celesti il vacuo, e perciò, (dice Aristotele) nella sua Mecora, è abborrito dal mon-

2. Cor. 6. 1.

Luc. 15. 19

Peccatore odiato da tutte le creature.

Gen. 4. 14.

Rom. 8. 10

Psalm. 38. 7.

Eph. 4. 10.

Ier. 4. 23.

Dee riempersi il vacuo del peccato per mezzo della correzione.

Peccati non si devono cuveramente inuestigare

Mat. 18.

15.

Sant' Agostino form. de verbis Domini.

do; e gl'influssi della gratia diuina impedisce il vacuo, *videte ne in vacuum*, diceua S. Paolo, *gratiam Dei recipiatis*. E contra l'vniuerso il vacuo, e contra tutta la natura il peccato, come confessò il figlio prodigo dicendo, *pater peccauit in Calum, & coram te*, quali dicesse contro del Cielo, e contro della terra è il peccato mio; cioè, contra tutto il mondo: Perciò da tutte le creature è odiato il peccatore; si che non è marauiglia, che dicesse Cain dopò hauer peccato, *omnis qui inuenierit me, occidit me*, e così le creature farebbero, se Dio non le teneffe, che perciò diceua S. Paolo, *vanitati subiecta est creatura non volens*, alla vanità, cioè, al vacuo, dell'huomo peccatore, di cui detto haueua Dauid, *uniuersa vanitas omnis homo viuens*. E soggetta la creatura irragionevole contra propria voglia, perche così vuole il loro facitore Dio, e perciò s'egli vn poco allenta la briglia dal suo comandamento, veggiamo, che subito in crudelisco- no contro di lui, così nel diluuio l'acqua salì fin sopra de' monti, per distruggere il vacuo del peccato, e nel fine del mondo contro dell'istesso scenderà fuoco dal Cielo, e se dicono i naturali, che per riempir vn luogo vacuo l'istesso Cielo verrebbe à basso, ecco che per riempir questo vacuo del peccatore, l'istesso Dio discese in terra, come diceua S. Paolo, che *descendit, ut impleat omnia*, mercè che prima era vuoto il mondo, come già vide Gieremia, *respexi terram, & ecce vacua erat*. Dalle creature dunque irragionevoli douremmo imparare anche noi ad abborrire, e fuggire sopra ogni altra cosa, questo vacuo del peccato, & à procurare per mezzo della correzione fraterna di empiro, ouunque egli si ritroui. Auuertendo però, che si come le cose insensate non si muouono da luoghi loro per andar à riempir in luoghi lontani il vacuo; ma essendo per nascere vicino à loro, subito l'impedisco- no: cos non douemmo noi andar curiosamente inuestigando i peccati altrui, per correggerli, ma occorrendo, che si commettano in presenza nostra, allhora applicar- ni la medicina della correzione, che così intendono molti la sentenza di Christo Si- gnor nostro, *Si peccauerit in te frater tuus, etc.*, cioè, *represente, atque inspestante*: come di- mostra d'intenderla S. Agostino, *de verbis Domini*, così dicendo, *Peccauit in te frater tuus, sed si tu solus nosti, tunc vere in te solum peccauit*. Nam si multis auersantibus, sibi fa- cit iniuriam, in illos peccauit, quod testes sui iniquitati effecti, e perciò dall'istesso vien insegnato ciò, che poco fa diceuamo,

che non si deuono andar inuestigando i pec- cati altrui, per correggerli, e quanto all'incontro si faccia male in non corregger quelli, che o veduti si sono, o in altra ma- niera si fanno. *Admonet nos*, dice egli ef- ponendo questo luogo, *Dominus noster, non negligere inuicem peccata nostra, non querendo qui reprehendas, sed videndo quid corri- gas*. *Debemus enim amando correre, non nocendi audire, sed studio corrigendi, si ne- glexeris, peior es factus es; ille iniuriam facit, & iniuriam faciendo, gratus se ipsum vulnere percussit; tu vulnus fratris tui contemnis, peior es tacendo, quam ille conuitiando*.

Qual tromba di attinger acqua, parmi che na l'oratione, per mezzo di cui dal fon- te dell'acqua viuua del nostro Dio ottennia- mo noi tutto ciò che vogliamo, e diuentia- mo come fonti di acqua, che sale fin al cie- lo, *Fiet in eos fons aqua salientis in vitam eter- nam*. Due parti principali hà la tromba, vna è quel legno concavo, e l'altro è quel bastone, che passa per mezzo di lui, e due parti principali sono nell'oratione; la pri- ma è la meditatione, per cui si dispone l'a- nima à ricouer le gratie diuine; e l'altra è la petitione, che l'acqua raccoglie, & à se trahe. *In omni oratione*, ecco la meditatio- ne, *petitiones vestra innotescant apud Deum*, ecco la petitione si pone al basso la tromba, per far salir l'acqua in alto, e nell'oratione bisogna, che ci humiliamo anche noi, se vogliamo esser sollevati da Dio, perche *Deus superbus resistit, humilibus autem dat gra- tiam*. Non viene l'acqua per la tromba alla prima mossa, ma dopò l'effetti molte volte tirata: e nell'oratione bisogna perseverare chi vuol ottenere ciò che brama, *& melior est finis orationis, quam principium*. Per riem- pir il vacuo entra l'acqua nella tromba, & à quelli, che vuoti, e bisognosi si conoscono si dona la gratia diuina, perche *Esuriens impleuit bonis, & diuites dimisit inanes*. Quan- do molto tempo si stà senza attinger acqua, per mezzo della tromba, disseccandosi quel corame, che stà nel basso di lei, v'è gran difficoltà à far che l'acqua saglia, ma quan- do souente vi si pone la mano, con pochis- sima fatica si attinge, e così chi non è au- uertito à far oratione, sente gran difficoltà nel principio, e molto tempo si spende, pri- ma che la strada si troui di saper far oratio- ne, mercè che il cuore è arido, e secco per esser priuo di diuotione Et il Profeta Dauid confessà hauerne fatto à suo costo l'esperien- za, *quemam lacus*, dice egli, *inuenit aperiens ossa mea, dum clamarem tota die*, inuechia- te, dice, sono l'ossa mie, cioè, come espo-

Idem.

Non cor- regger chi pecca quā- to sia gran- male.

Oratione tromba di attinger acqua. Ioan. 4. 14

Phil. 4. 6.

Iacob. 4. 6.

Ecc. 7. 9.

Luc. 8. 53.

Psalm. 1. 2

ne Origene, *exsiccati sunt*, sono diuenute aride senza midolla di diuotione, senza alcuna forza, e ciò, perche hò taciuto, onde il gridar appresso tutto il giorno, par che sia in vano. Ma che hà da far il tacere con l'inuuechiarsi? dunque il fauellare mantiene l'huomo giouane? Il parlare impedisce la siccità? anzi chi parla lungamente, si dissecca, & acquista fete, come dunque dice David, che l'hauer taciuto gli hà fatto inari dir l'ossa? perche intendeva della fauella dell'oratione, per mezzo della quale, come ditronba marauigliosa, si attinge l'acqua, e vengono ad esser irrigate, e mantenute fresche l'ossa, e tutte le interiora dell'huomo, onde chi l'adopra frequentemente, non vi sente fatica, che perciò diceua San Paolo *sine intermissione orate*, e Christo Signor nostro, *oborset semper orare*, & *nunquam desiccare*, la qual necessit  viene leggiadramente spiegata da S. Giouanni Boccadoro, colla somiglianza del respirare, senza del quale non pu  l'huomo viuere. *Accedamus*, dice egli, *homil. 23 in Mast. importune. imo hoc nunquam est importune accedere. Sicut enim respirare importuna omnino nunquam est, ita etiam non quidem petere, sed non petere potius importunum est, sicut enim respirare, hoc iugiter indigemus.*

1. Thess. 5.
17.

Luc. 18.1.

Necessit 
dell'oratio
ne simile  
quella del
respirare.
S. Giouanni
Boccadoro.

10
Curiosi si-
mili alle
ventose.

Simile alle ventose diceua Plutarco *opuscul. de curiositate*, sono le orecchie de gli huomini curiosi, perche si come quelle tirano   se il sangue cattiuo, cos  queste tutte le noue delle cose noiose, e lo proua acutamente, perche la curiosit  non   altro dice egli, che vna voglia sfrenata d'intender le cose occulte, e segrete, ma le cose buone nessuno le nasconde, anzi le palesa, e finge bene spesso; che vi siano ancora, quando non vi sono, sicche il curioso, che va inuestigando le cose segrete, non fa altro, che andar cercando il male, anzi dice Plutarco, come in certe Citt  vi sono alcune porte chiamate infausse, perche non entra per loro alcuna cosa buona, ma solamente le cose cattive vi passano, cacciando per quelle fuori le immonditie, e gli huomini, che hanno da giustitiarsi; sicche stanno sempre chiuse al bene, & aperte al male, cos  sono nell'huomo le orecchie de' curiosi, per le quali non entra mai ragionamento vtile, e fruttuoso, ma solamente di uccisioni, di adulterij, e di mille altre sorti di male. Ma prima di Plutarco il Real Profeta ci descisse la natura di costoro, e ce li rappresent  appunto   guisa di ventose, che tirano   se il sangue cattiuo. *Et si ingrediatur ut videret*, ecco il curioso, ch'entra nella casa altrui non inuitato, e n 

Isal. 40.7.

per visitare amicheuolmente, o per altro officio di carit , ma, *ut videret*, solamente per curiosit , *vana lequebatur*, ecco la ventosa piena d'aria di vanit , *cor eius congregauit iniquitatem sibi*, ecco che   se tiraua il sangue cattiuo, raccoglieua per se l'iniquit , se vi era qualche cosa buona, o santa, lasciava starla, ma se vi era cosa mala, l'andaua raccogliendo, e per non perderla, se la poneua nel cuore. Tali sono parimente coloro, i quali hauendo molte cose, delle quali potrebbero rallegrarsi, solo in quelle occupano il cuore, che loro recano molestia, simili   quel mercante di vino, di cui pur racconta l'istesso Plutarco, che hauendo le cantine piene di preciosissimi vini da vendere, egli non beueua senon i vini guasti, & acetosi. Cos  di vn riccone auaro diceua il Sauio, che dop  hauer faticato, e stentato, il peggio solamente prende per se, *quid ergo*, dice egli, *prodest ei, quod laborauit in ventum?* quasi dicesse, non si auuede, che egli non   altro, che vna ventosa piena di vento, essendo vento tutte le sue fatiche? e che ne segue? *cunctis diebus vita sua comedit in tenebris*, & *in curis multis*, & *in arumna*, *atque tristitia*; non f  altro, che raccorre   se traugli, mestitie, e miserie. Simili ancora   ventose sono i mormoratori, e quelli che temerari amette giudicano i fatti altrui, perche sempre s'appigliano al peggio, e lasciano star quello, che v'  di bene. Intese cio Zenone stoico, il quale ad vno, che riprendeua, come malamente dette molte cose d'Antistene, dimand  se ne' libri di lui vi era alcuna cosa, che li piacesse, e dicendo colui di non saperlo; non ti vergogni dunque, disse, di raccogliere solamente, e ricordati delle cose, che degne ti paiono di biasimo, quello che vi   di lodeuole non auuertirlo, e non tenerlo   mente? Pu  narrarsi ancora, che quando si raffredda l'aria, all'hora la ventosa tira la carne   se, e cos  quando in noi la carit  si raffredda, cresciamo in noi desiderij carnali, e non ci contentiamo del nostro, ma vogliamo ancora quel d'altri.

Simbolo di chi h  da fare la correzione fraterna pu  essere ancora la ventosa, e come in questa prima si accende il fuoco, ma per applicarla alla carne si aspetta che manchi la fiamma, cos  deue nel cuore di chi h  da fare la correzione preceder il fuoco del zelo dell'honor diuino, ma non per  con empito di fuoco far si deue la correzione, ma dolcemente, e con parole soauj, qual'aria attenuata. Cos  f  dimostrato ad Elia, auanti al quale apparue prima vn gran fuoco,

Ecc. 5. 15.

Zenone
come con-
fondesse un
mormora-
tore.

Il u. ler q -
lo u'auiti,
onde nas-
ca.

Ventosa.
simbolo d 
chi fa la
correttione
fraterna.

8. Reg. 19.
12.

Non hà da
farsi con
fretta.
Ma. 18. 15

Rom. 10. 1.

Prudenza
di Abigail
nel ripren-
dere.
1. Reg. 25.
37.
S. Gre. Pap.
Eucherio.

81

Iob. 6. 16.

Amici di
Giob impu-
denti nel
correggere.
S. F. m. aso
d' Aquino.

fuoco, ma vdi, non in igne dominus, & appref-
so poi venne qual aria attenuata, *sibilus au-
ra senius*, e quindi era Dio. E questo pensiero
par che accenni anco il Salvatore, il quale
insegnando, come dee farsi la correzione
dice *si peccaueris in te frater tuus*, cioè *coram
te*, in presenza tua, come espone S. Agostino,
& altri, *vade & corripe eum inter te, & ipsum
solum*, ma s'egli è in mia presenza, che acca-
de ch'io camini per fargli la correzione, &
essendo presente, perche non gliela posso
io far all' hora? Vuole insegnarci il saluato-
re, che non bisogna muouerli con impeto à
correggere il prossimo, e perciò li come co-
manda vn Filosofo, che essendo sdegna-
to prima si dicesse l'alfabetto Greco, che
preferir parola di sdegno, così il nostro
maestro c' insegna, che alterandoci noi per
lo peccato del prossimo diamo prima vna
passeggiata, e così con l'animo riposato
facciamo la correzione. Hauuano il furo-
re del zelo, certi de' quali dice San Paolo,
zelum Dei habent, ma l'accostauano senza
discrezione alle spalle, e però soggiunge,
sed non secundum scientiam. Fù di questa al-
l'incontro marauigliosamente dotata Abi-
gail, la quale volendo far la correzione à
Nabal suo marito aspetto ch'egli hauesse
digerito il vino, come si dice al primo de
Regal capo 25. il qual passo fù gratiosamē-
te ponderato da S. Gergorio Papa imitato
poi da Eucherio, e da Rabano, *Iracundos
dice egli, melius corrigimus, si in ipsa ira com-
misiones declinamus, perturbati enim, quid au-
diant ignorant. Sed cum ad se redeunt, tanto
libentius exhortationis verba recipiunt, quan-
to se tranquillus tolerari erubescunt. Mentis
enim furor ebria omne ritum, quod dicitur
peruersum videtur; Vnde & Nabal ebrio cul-
pam suam Abigail laudabiliter tacuit, quam
digesto vino laudabiliter dixit.*

Ventose ancora si ritrouano senza fuo-
co, ma col mezzo dell'aria operanti, e sono
quelli, che correggono gli altri, per parer
egliino santi, qual erano i farisei, che ripre-
sero gli Apostoli, perche non si lauauano le
mani sedendo à mensa. Tali parimente
erano gli amici del Santo Giob, de quali
egli stesso disse, *ad increpandum tantum elo-
quia concinantis*, oue l'angelico Dottore
pondera la parola *tantum*, per la quale s'intende,
dice, che costoro non hauuano per fine l'utile,
ò la salute dell'amico, ma solamente l'elacerbarlo, e dimostrarli egli-
no sapienti. Segue il patiente, & in vniuersum
verba prorsus, quali dicesse, sono le vostre
parole, come amfelle piene di uento, segue
super pupillum sursum, & subuertere minimam

amicum vestrum, quasi dicesse, & oue dou-
roli per due cagioni muouerui à pietà di
me, e consolarmi; l'vna per esser io à guisa
di pupillo senza difesa, e da tutti abbando-
nato, l'altra per esser vostro amico; ouesen-
za pietà mi perseguitate, e cercate di somer-
tirmi. Sopra del qual passo dice S. Tomaso,
*Si aliquis eo tempore aliquem reprehendere
velit, quo consternatus animo, & ad iram
dispositus est, videtur non velle correctionem
sed subuersionem.*

Dal chiudere, ò aprire vn solo pertuggio
di sopra dipende l'aprirsi, & il serrarsi di
molti à basso nella nuuola terrena, e nella
repubblica qual'è il Principe superiore à gli
altri, tali parimente sono i suoi sudditi, co-
me disse l'latone, e prima di lui il Sautio,
*qualis rector est ciuitatis, tales & inhabitantes
mea*. In ciascheduno di noi parimente
si può dire, che quel loro di sopra sia l'amor
proprio à tutti gli altri affetti soprastante,
il quale se sarà aperto, aperta sarà parimen-
te la strada à tutti i vizi. Erunt homines se
ipsos amantes, diceua San Paolo, dunque per
consequente raptos, iniusti, adulteri, e quel-
lo che segue; chiuso all'incontro questo
buco, sarà parimente chiusa la porta à tutti
gli altri vizi: e perche quello che riempie
questa apertura, è la carità, diceua ben San
Paolo, che *plenitudo legis est dilectio*, e ben
diceua ancora San Giacomo, che *qui offende-
rit in vno, factus est omnium reus*, si come qui
aperto, che ha vn foro, sono aperti tutti.
Inquis dice San Basilio, *est omnis, qui legem
ex parte seruat. vel qui vnum tantum neglex-
rit mandatum, vnum, inquam, quamuis mini-
mum, si desideratum in lege scita, excidisti à le-
ge*. Il che si hà da intendere, non che habbia
à portar la pena, che si darebbe ad uno, che
hauesse commesso ogni sorte di colpa; ma
perche perde il merito dell'osseruanza di
tutti gli altri peccati, così espone questo
passo di San Giacomo, l'angelico dottore,
& è conforme al detto di Ezechiele, *si auer-
teris se iustus, & feceris iniquitatem, omnes ius-
titias, quas fecerant, non recordabuntur.*

Dall'esperienza della botte può racco-
gliersi, che molto più importa vn buco gran-
de benchè solo, che molti fori piccioli, ben-
che in gran numero, posciache se nella clep-
sidra in vece quei molti fori piccioli, fos-
se vn solo foro grande, qual è quello della
botte del vino, senza fallo l'acqua se ne vsci-
rebbe, e così accade ne gli atti del nostro
volere, che molto più vale vn atto solo in-
tento, che molti rimessi, perciò della Mad-
dalena s'è detto, *remittuntur ei peccata mul-
ta, quoniam dilexit multum*, non si dico,

12
Sua diti di
pèdeno dal
principio.

Eccel 10. 2.
Amor pro-
prio cagion
d'ogni ma-
le.

2. Tim. 3. 6

Rom. 13. 10
Iob. 2. 10.

Passo diffi-
cile di S.
Giacomo
esposto.

S Tomaso.
Eze. 18. 24

13

Atto inten-
so molto
più vale.

mul-

che molti multoties molte volte, ma muleum, cioè vimeffi.

Luc. 7. 47. grandemente, con vn atto, che val per molti, e perciò perdonati le sono i peccati, che in molte volte hà commesso, e non è marauiglia, se à gli operari, che vennero all'ultima hora fù dato il prezzo vguale al lauoro di tutto il giorno, perche potero in quell' hora affaticarsi tanto, che fosse la fatica loro equiualente, à quella anche di molti giorni, conforme à quel detto del sauiò, *Consumatus in breui expleuit tempora multa.*

Sap. 4. 13. *Perche non fù profecto nell'auir tu.*

Regola per lo studio.

Seneca. *ut multa hospitia habeant, nullas amicitias, Idem accidat necesse est, ijs, qui nullius se ingenio familiariter applicant; sed omnia cursum, & propter anter transmittunt:* e nel cap. 1. del lib. 7. *de beneficijs,* per vn simile auuiso loda molto Demetrio Cinesco di cui dice,

Demetrio Cinesco. *Egregie hoc dicere Demetrius Cynicus, vir, meo iudicio, magnus, etiam si maximis compareretur, solet: Plus prodesse, si parua precepta sapientia teneas, sed illa in promptu tibi, & in usus sunt, quam si multa quidem didiceris, sed illa non habeas ad manum.*

Qual sapie za giciu.

14 *Terra in quanti mo di ci serua*
Aminira Plinio con questa occasione l'amoreuolezza della terra, la quale in tanti modi ci serue; E incredibile, dice egli nel capo 12. del lib. 35. l'amoreuolezza della terra, se oltre à beneficij, che da lei riceuiamo nelle biade, nel vino, ne' frutti, nell'herbe, negli alberi, nelle medicine, e ne' metalli, vogliamo ancora contare tutti gli altri commodi, quali habbiamo detto, e con l'assiduita ci fatiano, e le opere d'essa, si come sono tegole, embrici, doccioni, mattoni, e simili cose, e i vasi, i quali si fanno con la ruota, e per vino, e per aqua. Ma molto meglio potremmo noi lodarne la prouidenza del nostro creatore, ilquale hà voluto, che tanti commodi habbiamo da vn elemento; che il più vile, & il più commune di tutti. Qual terra sono ancora gli humili, che dicono con Abraamo, *loquar ad dominum*

meum, cum sim paupis, & cinis, e questi vangelico ad ogni cosa, e particolarmente per conseruar il vino della gratia diuina. Terra ancora dir si possono i poverelli, che sono chiamati figli della terra da Dauid. *Qui que terrigena, & sty huminum,* cioè pueri, e ricchi, e questi ancora sono più atti à conseruar i doni diuini. Può notarsi ancora, che liquefacendosi i metalli nel fuoco, consumandosi i misti, perdendo la vita gli animali, solo la terra gli resiste, & in lui più perfetta diuine, e non altrimenti l'humile è quegli che resiste al fuoco della tribulatione, e ne caua frutto, e volendone formar impresa si potrebbe dipinger molti vasi di creta cotta, col moto, **TRANSIVIMVS PER IGNEM, ET AQUAM,** posciache prima furono impastati con aqua, e poi cotti nella fornace di fuoco, e fuoco, & aqua sono simbolo di tribulationi, per le quali passono i giusti, e non si perdono essendo humili.

Che nei sacrifici si vassero i vasi di terra, forse fù perche si persuadettero anche i Gentili, che Dio miraua all'animo, e non alle cose esterne, ouero che egli si compiaceua delle cose semplici, e non adulterate; ò forse ciò auuenne, perche hauendo così cominciato i priui, per povertà i successori loro non ostando intruder cose nuoue nel culto diuino, seguirono à serui. si de gli istessi. Ne' tempi ancora della primitiua Chiesa era la suppellettile de gli altari molto pouera, ma tanto più santi erano i Sacerdoti, onde hebbe occasione di dire S. Bonifacio Martire, e Sommo Pontefice, che anticamente i vasi delle Chiefe erano di legno, & i Sacerdoti d'oro, ma che hora i vasi sono d'oro, & i Sacerdoti di legno. Furono poi i vasi di legno prohibiti, e dalla sacra mensa sbanditi da Zeferino Sommo Pontefice, per essere grossi, e facili ad esser penetrati da qual si voglia liquore, come anche appresso furono giudiati indegni quelli di vetro, per la loro fragilità, e quelli di ferro, di piombo, e d'ortone, per comunicar questi metalli mala qualità, e cattino odore à liquore, che contengono. Guardisi dunque il Sacerdote, il cui cuore è vaso del diuino Sacramento di esser legno poroso, e facile à lasciarsi penetrar da qual si voglia affetto: guardisi di esser vetro fragile à rompersi per impatienza: guardisi di esser metallo di cattino odore, accioche per la sua mala fama non faccia venir in disprezzo le cose sane. *Non a legno; accioche di lui non possa dirli, sicut meus in ligno suo interrogauit, & baculus eius respondit ei.* Richi di vetro, accio-

Gen. 18. 17
Humile qual terra.

Rf. 48. 10.

Impresa di humiliati.
Pf. 65. 12.

15
Perche uasi di terra usati no sacrificij.

Che vasi prohibiti nella mess. De coniect. dist. 1. cap. Vasa in quibus.

Qual esser dene il Sacerdote.

Ose 4. 12.

Job. 4. 5. accioche rimprouerato non li sia. *Venit super te plagas, & defecisti.* Non ha di cattiuo ò vil metallo, accioche di lui anche non si dica *Propter vos blasphematur nomen Dei;* e nò si lamenti l'istesso Dio d'esser da loro macchiatto, come già fauellando de' Sacerdoti antichi disse Ezechiele al c. 22. *Coinquinabar in medio eorum,* ma sia d'argento, e d'oro, per la sapienza, e per la bontà, sia metallo pretioso, acioche da tutti sia riuerito, & honorato, che ciò bramar deue vn Sacerdote non per ambitione, ma per honore delle cose sacre, che perciò non ad altri, che à Vescouii scriue San Paolo che sprezzar non si lascino. *Nemo te contemnet,* scrisse à Tito, *Nemo adolescentiam tuam contemnat,* à Timoteo. Ma come? poteuan risopndere questi santi, stà in man nostre l'essere sprezzati, ò nò? se così fosse, chi farebbe colui, che disprezzato fosse, essendo che tutti grandemente bramano d'esser honorati? ma chi non sà, che così disprezzo, come l'honore è posto nell'arbitrio, e nelle mani altrui? posciache *honor,* come dicono i Filosofi, *est in honorante,* ad ogni modo di se benissimo l'Apolloto, perche da noi dipende il farli degni di honore, ò di disprezzo, e chi si rende meriteuole di honore, ò non mai, ò rarissime volte disprezzato viene, anzi benche altri procurino di sprezzarlo, egli perciò non rimane auuilito, ne disprezzato, onde sopra questo passo dell'epistola ad Titum dice S. Geronimo, *Nolo te talem exhibeas, ut possis ab aliquo merito contemni,* e l'autore de' libri di Maccabei, nota prudentemente, che dalla santità del Pontefice Onia nasceua, che da gl'istessi Gentili fosse in grandissima veneratione tenuto il Tempio di Gerusalemme. *Cum sancta Ciuitas,* dice egli, *habiraretur in omni pace, leges etiam ad hoc optime custodirentur, propter Onia pontificis pietatem, & animos odio habentes mala fiebat. ut & ipsi reges, & Principes locum summo honore dignum duerent, & templum maximis muneribus illustrarent,* la doue all'incontro esser diuenuti contentibili i Sacerdoti, per colpa loro testifica Malachia Profeta, *vos autem,* dice egli, *recessistis de via, & scandalizastis plurimos in lege, & iratum fecistis patrum. Leui dicit Dominus exercituum, propter quod, & ego dedi vos contemptibiles, & humiles omnibus populus, sicut non seruastis. uia meas.*

Tit. 2. 15. L'empio di M. Curio deue confondere i Christiani, che oggi d. tanto sono vaghi di argento, e di oro, che altro non si vede nelle case loro, e pur troppo s'auera quello che disse Isaia Profeta al cap. 2. *Repleta est terra argento, & auro, & non est finis*

*thesaurorum eius. Et repleta est terra eius idolum, perche tanta è la congiuntione, che ha l'oro, e l'argento con l'idolatria, che da S. Paolo fù chiamato l'auaritia, che non è altro, che cupidigia d'argento, e d'oro, *simulachrorum, & idolorum seruitus.* Ma particolarmente da M. Curio imparar douerebbero i guerrieri, e si come egli non effedosi lasciato vincer dal ferro, si vergogno, lasciarsi superare dall'oro, così egli non meno far douerebbero professione di esser forti contro dell'oro, che coraggiosi, & insuperabili dal ferro.*

Fù costume antico in segno di mestitia, ò di penitenza queruirsi della terra, ò in quella sedendo, ò quella sopra di se spargendo, & infìn d'vn pezzo di creta si legge, che si ualesse il Santo Giob per nettarsi le piaghe, & esortando Isaia Sion à lasciar la melliua, *dicens excutere de puluere filia Syon.* E ciò facilmente per esser la terra il più baslo, e vile elemento di tutti, ò per rappresentarci la morte, e con la memoria di lei consolarci, ò per farci ricordar del nostro principio, che è di terra, tutte cagioni di farci humiliare, e sopportare patientemente i nostri trauagli. Nam dice molto bene S. Gio. Chrisostomo, *cum cogitauerimus, unde constitutionis sua initium natura nostra suscepit, etiam si sexcenties supercilia surrigamus, ea reprimemus, & humiliabimur, & substantia nostra qualitate perpenlentes, modestiam discamus,* e ciò maggiormente è per seguirne, se vi aggiungeremo vna bella consideratione di Procopio; & è che la materia, di cui fù formato l'huomo, non fù il meglio, ò la più nobil parte della terra; ma la più vile, la più inutile, e la più disprezzabile, cioè la poluere. Le parole di lui sono *puluerem dicit patrem terra purulentam. & in superficie terra voluntatem. Elicitur itaque hinc, Deum non collegisse eptamam terra barren, ex qua formaret hominem, sed superfluam, & quasi inutile, ut appareat Deum, omnia ex sua infinita parauisse, & adornasse potentia. Deinde uoluit ostendere, quod ait scriptura, nos nihil esse.*

Così simile ad Agatocle fece Christofignor nostro in tutta la sua vita, perche essendo egli huomo, e Dio insieme, andò sempre mescolando opere humane, quasi vasi di creta, & opere diuine, quasi vasi d'oro. Ma sopra tutto nell'ultima cena, e conuito reale, ch'egli fece, volle lauar i piedi à suoi discepoli, oh che vaso di creta, ma in istitui l'altissimo Sacramento dell'Eucharistia, oh che vaso d'oro, si abbassa sotto i piedi di Giuda, oh che humiltà, cangia il pane con poche parole, immediatamente nella sua

Coloss. 3. 5. Gal. 5. 20.

17 Terra se-gno di melliua, e di penitenza. Job. 2. 8. Isa. 52. 2. E perche;

S. Gio. Chrisostomo. 12. 17 Gen.

Motiuo per l'humiltà. Procopio. Da qual sorte di terra fesse formato l'huomo.

18 Christofignor nostro si se conuoluer Dio, et huomo humile, & al Massime nell'ultima cena.

Se il non esser disprezzati da noi dipenda.

2 Mac. 3. 1

Mal. 2. 8.

16

Oro cagion d'idolatria. Isa. 2. 7.

carne, oh che potenza. Ne solo si dimostrò humile Agatocle, ma ancora molto prudente, perche confessando egli prima quello, che stato era, togliua l'occasione à gli altri d'improverarlo, e questo bel modo di fuggire le ingiurie, e le bestie de gli altri insegna gratiosamente Seneca nel libro, *quod in sapientem non cadat iniuria*, nel cap. 17. così dicendo *materia petulantibus, & per contumeliam urbanis detrahatur, si ultro illam, & prior occupes. Nemo alijs risum praebeat, qui ex se capis. Vatinius hominem natum, & ad risum, & ad edum, securam fuisse venustum, ac dicacem, memoria proditum est. In pedes ipse suos plurima dicebat, & in fauces concisas sic inimicorum, quos plures habebat, quam morbos, & in primis Ciceronis urbanitatem effugit.* Ma v'è di più dico io, che fuggiamo ancora le accuse di Saranasso, e la sentenza di Dio, conforme à quel detto, *dic in prior peccata tua, ut iustificeris*, & à quell'altro di S. Paolo. *Sino finitipos indicaremur, non ungue indicaremur.*

19 A vasi di creta sono affomigliati molte volte nella scrittura Sacra i mortali, e particolarmente in Gieremia all'18. & nell'Epiptola à Romani cap. 9. à vasi, cioè che per natura portano seco mal odore, perche *omnes nascimur filij irae*, e perciò nel di dentro esser deono non solo ben purificati, e mondati, ma ancora coperti dalla pace della penitenza, accioche possa contener il vino suauità della diuotione, e dell'oratione.

20 Così di se stesso dice Dauid. *Operuit in te vinum animam meam*, non dice *corpus*, che farebbe stato vn cuoprirsi nel di fuori, ma *animam*, cioè mi son coperto nel di dentro, e che ne seguita *& cratio mea in sinu meo conuersetur*, il vino pretiosissimo dell'oratione vi si fermerà. Ne paia ad alcuno nuono, che al vino affomigliano l'oratione, perche fu questa somiglianza della sposa ne' Cantici, mentre che disse *guttur tuum, sicut vinum optimi dignum dilecto meo ad potandum, labijsque, & dentibus illius ad ruminandum*, oue per gutture, secondo l'espositione di Beda, e d'altri s'intende l'oratione, in metafora sovente usata nella Scrittura sacra, come ne Proni al 5. *Favus stilans labia meretricis, & nitidus odor guttur eius*, cioè le sue parole. E ne' Proni all'8. *Veritatem meditabitur guttur meum*, cioè vere faranno le parole mie, e nel Sal. 149. *Exultationes Dei in gutture eorum*, ne forse scia mistero disse più tosto *guttur* che *laba*, per rappresentarci nel gutture, che è parte più interna l'oratione mentale, più tosto che la vocale, che si forma, e ci vien meglio rappresentata per le labbra,

21 Mortificazione necessaria à chi vuol far bene oratione. Oratione significata nel vino.

22 Causa 7. 9. que, & dentibus illius ad ruminandum, oue per gutture, secondo l'espositione di Beda, e d'altri s'intende l'oratione, in metafora sovente usata nella Scrittura sacra, come ne Proni al 5. *Favus stilans labia meretricis, & nitidus odor guttur eius*, cioè le sue parole. E ne' Proni all'8. *Veritatem meditabitur guttur meum*, cioè vere faranno le parole mie, e nel Sal. 149. *Exultationes Dei in gutture eorum*, ne forse scia mistero disse più tosto *guttur* che *laba*, per rappresentarci nel gutture, che è parte più interna l'oratione mentale, più tosto che la vocale, che si forma, e ci vien meglio rappresentata per le labbra,

23 Causa 7. 9. que, & dentibus illius ad ruminandum, oue per gutture, secondo l'espositione di Beda, e d'altri s'intende l'oratione, in metafora sovente usata nella Scrittura sacra, come ne Proni al 5. *Favus stilans labia meretricis, & nitidus odor guttur eius*, cioè le sue parole. E ne' Proni all'8. *Veritatem meditabitur guttur meum*, cioè vere faranno le parole mie, e nel Sal. 149. *Exultationes Dei in gutture eorum*, ne forse scia mistero disse più tosto *guttur* che *laba*, per rappresentarci nel gutture, che è parte più interna l'oratione mentale, più tosto che la vocale, che si forma, e ci vien meglio rappresentata per le labbra,

24 Proni 5. 3. Favus stilans labia meretricis, & nitidus odor guttur eius, cioè le sue parole. E ne' Proni all'8. *Veritatem meditabitur guttur meum*, cioè vere faranno le parole mie, e nel Sal. 149. *Exultationes Dei in gutture eorum*, ne forse scia mistero disse più tosto *guttur* che *laba*, per rappresentarci nel gutture, che è parte più interna l'oratione mentale, più tosto che la vocale, che si forma, e ci vien meglio rappresentata per le labbra,

25 Proni 8. 7. Veritatem meditabitur guttur meum, cioè vere faranno le parole mie, e nel Sal. 149. *Exultationes Dei in gutture eorum*, ne forse scia mistero disse più tosto *guttur* che *laba*, per rappresentarci nel gutture, che è parte più interna l'oratione mentale, più tosto che la vocale, che si forma, e ci vien meglio rappresentata per le labbra,

26 Sal. 149. 6. Exultationes Dei in gutture eorum, ne forse scia mistero disse più tosto *guttur* che *laba*, per rappresentarci nel gutture, che è parte più interna l'oratione mentale, più tosto che la vocale, che si forma, e ci vien meglio rappresentata per le labbra,

27 Sal. 149. 6. Exultationes Dei in gutture eorum, ne forse scia mistero disse più tosto *guttur* che *laba*, per rappresentarci nel gutture, che è parte più interna l'oratione mentale, più tosto che la vocale, che si forma, e ci vien meglio rappresentata per le labbra,

ma è da notare appresso, che non dice la sposa *guttur meum*, fauellando pure della sua oratione, ma *guttur tuum*, forse dunque fauellaua ella con le fauci del suo sposo, sì che l'oratione sua chiamar douesse fauci di lui: ò pur così disse per dimostrare, che quanto haueua in se stessa, tutto era dello sposo. bene; ma insieme volle insegnarci, che l'oratione nostra è più di Dio, che di noi, perche da lui insegnato ci viene, come habbiamo à fare l'oratione, e ciò che habbiamo à comandare, onde disse S. Paolo, che *spiritus poscitur pro nobis gemitibus inenarrabilibus*. Hor questa oratione è affomigliata à beuanda, e non à cibo, perche si come deono queste due cose insieme accompagnarsi, così accoppiata esser deue l'oratione dall'opre buone; e non à qual si voglia beuanda, ma à vino ottimo, il quale suol hauere due conditioni, l'vna che è soauissimo al bere, l'altra che è potentissimo; conditioni che difficilmente in vn'altra liquore potranno ritrovarsi, perche il zucchero liquefatto, & il mele sono ben dolci, e soauis, ma non potenti, le medicarie all'incontro sono potenti, e pongono sotto sopra tutto l'huomo, ma sono amare; la doue il vino è soauissimo, & potentissimo insieme, e tale è la perfetta oratione, soauissima, perche Dio sommanente ne gusta, e potentissima, perche ottiene dall'istessa tutto quello, che vuole. Fà digerire li cibi per altro duri il vino, e l'oratione fa che Dio sopporta, e per dir così à modo nostro digerisca molte nostre imperfettioni, e peccati; fa dormir il vino, e l'oratione, fa che Dio qual dormiente dissimuli le nostre colpe; imbriaça il vino, e l'oratione inebria Dio per amore; e di non essere in questa maniera inebriato, egli si lamenta, & *adipe vitam vitam tuam*, per le quali pur s'intende l'oratione, *non inebriasti me*. Hor accioche di questo pretioso vino sia degno vaso il nostro cuore, deue egli nel di dentro cuoprirsi, e foderarsi della mortificatione, che altrimenti non vi potrà ella rimanere, ma le ne uscirà fuori, come auuiene à molti, che facendo oratione il pensiero loro distrahendosi da Dio trapassa alle cose create, non se ne amedendo egli, merche che non hebbero questa coperta, o fodera della mortificatione. E da notare ancora la differenza de gli huomini giusti, e de' mondani, che questi attendono ad ornarli nel di fuori, rimanendo fetidi, e pieni d'immonditia nel di dentro, ma quelli non curandosi di aver bell nel di fuori, attendono solo ad abbellirsi nel di dentro. Quelli sono à guisa de' sepolcri, co-

Maffima
mento la
mentale.

Rom. 3. 26

Dolcissimo
e potentissimo

Isa. 43. 24

Cattivissimo
polcra.

Matth. 23. me diceua il nostro Saluatore, *foris dealbata, & intus Plena sunt ossibus*, questi sono à guisa di tempij, come diceua S. Paolo, *templum Dei sanctum est quod estis vos*, nel di fuori esposti all'ingiurie dell'aria, ma nel di dentro ornati, e belli, che è quello ancora che diceua la sposa, *nigra sum, sed formosa, sicut tabernacula cedat, & sicut pelles Sulemonis*, perche questi tabernacoli, e padiglioni erano neri nel di fuori, ma belli, e pieni nel di dentro.

20 Calice nella Scrittura sacra è chiamata la tribulatione, & i castighi che manda Dio, ma qual'è la materia di quello calice? d'argento? d'oro? di ferro? non ritrouo chi la spieghi, *calix in manu Domini vini meri plenus misto*, disse ben David, ma di qual materia egli si fosse non ispiegò, *bibisti de manu domini calicem ira eius*, disse ben Isaia, ma di qual materia fosse tornato questo calice ne anche egli disse, *sume calicem vini furoris huius de manu mea*, disse Dio per Gieremia, ma della materia di lui non si dice parola. Solo ritrouo di Babilonia, che sia calice d'oro, *calix aureus Babylon in manu domini*. Qual diremo dunque, che sia la cagione, che non spiega, di qual materia sia questo calice del signore? Forse per insegnarci, che non habbiamo a mirar al calice, ma alla beuanda? non all'istrumento del nostro castigo, ma al giudice: non se chi ci tribola, è huomo giusto, o iniquo, ma che Dio è quegli che l'ordina? O pure per insegnarci, che ha Dio diuersi calici d'argento, d'oro, di creta, conforme à quello, che disse l'Apostolo San Paolo, che *in magna domo sunt vasa auria, argentea, & fictilia*, e che secondo i diuersi fini, meriti di ciascheduno, hora di vna sorte de vasi si serue, hora di vn'altra, tutto bene; ma perche ritrouo ne' Numeri al cap. 5. che quell'acqua amara, e maledetta, la quale si daua per proua alla donna accusata d'adulterio, & era simbolo della tribulatione, se le daua in vna tazza di creta, *assumesque aquam sanctam in vase fictili*. (Oue di passaggio è da notare che l'italica acqua è chiamata santa, e maledetta, perche la tribulatione in quanto pena e maledetta, ma in quanto mandata da Dio è santa, riceuuta con pazienza è santa, ma con uidego, & impatienza maledetta.) Parua, che li possa dire, che comunemente di creta fa il calice, in cui Dio ci porge la tribulatione, ma di creta impastata di cose aromatiche, di maniera che è medicinale, & ottimo rimedio contra l'vbbriachezza cagionata dall'abbondanza de beni di questo mondo. E di creta perche questa è sim-

bolo di povertà, & Iddio essendo ricco di misericordia, come disse S. Paolo, è all'incontro pouero d'ira e di sdegno. Simbolo è ancora la creta di mestitia, e Dio di mala voglia castiga, *non enim ex animo humiliauit*, disse Gieremia Profeta. Facilmente si rompe il vaso di creta, e Dio facilmente si placa, e lascia di castigarci. E di terra formata la creta, e Dio castigandoci, si ricorda che siamo di poluere, & *recordatus est, quoniam cinis sumus*; le cose aromatiche, che Dio va mescolando cō questo calice, sono la sua misericordia, l'amore, la memoria della sua passione, la speranza della futura vita, e simili, onde quando disse à figli di Zebedeo *potestis bibere calicem*, subito temprò questo calice con la memoria della sua passione aggiungendo, *quem ego bibiturus sum*. Il calice all'incontro, che dà il mondo figurato per quello di Babilonia è di metallo sodo, che difficilmente si spezza, di metallo che non annette alcun condimento di aromati, ne reca alcun frutto all'anima: di oro, perche non ha maggior diletto il mondo, che affliggere, e trauagliare i suoi, e come già disse l'occasione, che in Atene ne anche la morte si daua in dono, ma era di mestitere pagarla, così il mondo a prezzo d'oro, e molto caro vende i trauagli, e le fatiche. Se ti dà vn carico, vuole che tu lo compri, se ti affligge con vna lite, o con vna inimicitia vuole che questa ti costi molto oro, se sei condotto prigione, à te tocca à pagar gli sbirri, in somma dalle sue mani ne anche il male si può hauer in dono, pensatu, se tarà per donarti il bene.

E simbolo ancora della morte la creta, poiche ci rappresenta quella terra, nella quale tutti dopò morte habbiamo à risoluerci, ma qual creta condita di aromati è la morte de' buoni, che arreca piacere, & l'vnico rimedio delle miserie di questa vita. *Beati mortui* fu detto à San Giouanni *qui in domino moriantur*, ma come è diuenuta così buona questa morte, che per propria natura è sommainente cattiuu? merce de gli aromati delle virtù, & opere buone con le quali vien temperata, *opera enim illorum sequuntur illos*.

La terra secondo i Filosofi è di parti homogenee, cioè, simili, e dell'istessa conditio ne, e tuttauia molta diuersità si ritroua nelle parti di lei, e per diuersi fini vna è più stimata dell'altra, non è dunque da marauigliarsi, se gran varietà si troua ne gli huomini, ne de uoni da vno giudicar tutti gli altri, anchorche tutti andassero d'vn'istesso habito vestiti, tanto piu che se bene i vasi

Dato in vso di creta.
Eph. 2. 4.

Thom. 3. 38

Psal. 102. 15
Con aromati condito.

Matth. 20. 22.

Mondo dà trauagli al calice d'oro.

Ma perche

Morte de buoni aromati, eccome.

Apo. 14. 13

21
Humini
more de
uiri frà d'altro.

2. Tim. 2. 20.

Nam. 5. 17

Tribulatione
ne senta, e maledetta

portano seco la qualità della terra, di donde si formano; gli huomini tuttauia essendo liberi possono mutarli. Si marauigliò Natanaello, quando vdi da Filippo, che ritrovato haueua il Messia Nazaretano, e disse à Nazareth *potest aliquid boni esse?* ma ritrouò poi, che non pure *aliquid boni*, ma *omne bonum* dirsi poteua essere di Nazareth, e se fosse uera l'opinione di quelli, che uogliono, ch'egli non sia S. Bartolomeo, direi, che per questo suo giudicio non fosse stato eletto all'Apostolato, ma se fù (come io stimo assai più probabile) l'istesso S. Bartolomeo, si potrà dire, che per non essere, egli ancora ammaestrato nella scuola di Christo, questo giudicio falso non li fosse posto à conto, ò che egli più tosto per marauiglia, che per mala opinione, che de' Nazaretani hauesse, ciò dicesse.

Fece molto sauamente questo rè Coti, in torli l'occasione di sdegnarsi, e uoler più tosto romper i uasi, che la tranquillità della sua mente, e sfogar il suo sdegno contra la creta, più tosto che contra gli huomini. Cosa somigliante fece Cesare Augusto, con Vedio Pollione, dal qual essendo egli inuitato à cena, perche mentre che mangiauano un suo seruo ruppe un uaso di cristallo comandò Vedio, che quel meschino gettato fosse in una sua peschera, oue di simili uiuande egli manteneua molte murene, marisfuggi quel seruo per impetrare di finir la uita con altra sorte di morte à piedi di Cesare, il quale marauigliatosi della crudeltà di Vedio, comandò, che fosse libero colui d'ogni pena, & in uece di lui gettati fossero nella peschiera i uasi di cristallo fatti in pezzi, accicche non hauesse Vedio occasione per l'auuenire di gettarui per loro gli huomini, così nel capo 40. del libro de Ira, racconta Seneca, e nel capo 18. de Clementina contra dell'istesso Vedio, esclama meritamente. *O hominem mille mortibus dignum, sue deuorandos seruos obiciebat murenes, quas esurus erat, sue in hoc tantum illas alebat, ut sic aleret.*

Et ecco una delle cagioni perche Dio molte uolte ci priua de beni temporali, che noi troppo amiamo, cioè affine che non ci siano occasione di peccato, e particolarmente di risse con prossimi nostri, come per l'oratione di S. Gregorio Taumaturgo, fè seccare un lago, il quale era occasione di gran discordia fra due fratelli. Prudentemente ancora Abraamo scorgendo, che per l'abbondanza delle ricchezze non poteua star in pace col suo parente Lot, si risoluè di priuarsi della consolatione, che godeua

della presenza sua, e di cederli tutto quel paese, ch'egli uolesse, ilche piacque tanto à Dio, che poco appresso aparendoli gli disse, *omnem terram, quam conspicias tibi dabo, & semini tuo*, quasi dicesse, uolesti ò Abraamo ceder per amor mio, e della pace la possesione della terra à Lot? & io uoglio, che ne habbi assai più partedi lui, e perciò, *omnem terram, quam conspicias tibi dabo.*

Forma nell'istessa maniera in noi il demonio dell'Inferno immagini, & idoli di creta. Perche in prima l'immaginatione tira le linee attorno all'ombra dell'oggetto, cioè, alla cognitione, che ne habbiamo per mezzo de' sensi, & il demonio poi vi pone il fango della dilettatione morosa, e questa fermandosi s'indura, & ecco fatto l'idolo, e la statua del peccato, perciò sauamente il santo Giob non uoleua, ne anche vedere giouani donne, e diceua *pepigi fœdus cum oculis meis*, affine che l'immaginatione non ne disegnasse l'immagine. *Ve ne cogitarem quidem de uirgine*, perche preuiedua ne sarebbe seguita la statua grande del peccato. *Qua est iniquitas maxima.* Potrebbe ancora questo caso feruire, per esempio dell'Incarnazione, in cui fù il lume dello Spirito Santo; *Spiritus sanctus superueniet in te*, la virtù diuina, che disegnò l'ombra, *uirtus altissimi obumbrabit te*, la B. V. che vi pose la terra della carne nostra, & ecco formata la statua dell'Incarnato uerbo. *Et Verbum caro factum est.*

Da Prassitele, che prima formaua le sue statuedi creta, che di marmo, possiamo apprendere di non porci ad imprese grandi, se prima non ci esercitiamo nelle picciole perche, *nemo repente fit summus*, così i soldati prima delle battaglie da uero si esercitano nelle battaglie hnte, gli oratori segretamente si prouano auanti, che faccian di se mostra in pubblico, e così suol accadere in tutte le altre imprese, che più di ordinaria diligenza richieggono. Douendo noi dunque una uolta morire, e tato importado questo passaggio, douremmo esercitarci spesso, e disegnar in noi quella morte, che bramiamo, vi sia da douero scolpita. Non è questo mio pensiero, ma fù riuelato à S. Giovanni dal Cielo in quelle belle parole, *Beati mortui, qui in domino moriuntur.* Sopra del qual passo moue dubbio S. Ambrosio, come vn morto possa di nouo morire, già che non dice il sacro Teslo, *Beati qui in domino moriuntur*, ma *beati mortui*, beati quelli, ch'essendo già morti, inuoiuono di nouo, e risponde molto bene, che, chi uol morir felicemente nel fine della uita, dee molte volte

Gen. 13. 15

Idoli nel nostro cuore come formati.

Iob. 31. 10

Iob. 31. 28

Incarnazione come si fece. Luc. 1. 35. Ioan. 1. 14.

24

Pensiero della morte quanto necessario.

Apo. 14. 13

Qual habbia da essere.

te morire, prima che venga l'hora della morte, prima deuè in se medesimo disegnarla, che per esperienza prouarla, & il Testo Greco aiuta stupendamente questa esposizione, perche in lui quella particella, *Amodo*, non si congiunge con le seguenti parole *dicit spiritus*, ma con le precedenti, cioè *beati, qui moriuntur amodo*, beati quelli, che muoiono adesso, mentre che sono sani, che non aspettano, che altri tronchi loro il filo della vita; E l'istesso facilmente volle dir S. Paolo mentre che à Corinti scrisse, *mors operatur in nobis, & vita in vobis*, oue è d'auertire, che la parola *operatur*, come appare dal Greco si può prendere in significazione passiva, cioè la morte, si va come pingendo, e formando in noi, nella guisa, che si dice dall'istesso *mysterium iniquitatis operatur*, cioè *in actum reducitur*, si va riducendo in atto, ò si va dipingendo, già che fauellaua di quelli, che erano figura nell'Antichristo e così parimente dice, che *fides per dilectionem operatur*, cioè la fede per mezzo della carità riceue virtù, e ridotta in atto si auualora, e diuene fede viua, e formata, & è conclusionne di quello, che sopradetto haueua, *semper mortificationem Iesu corpore nostro circumferentes, ut & vita Iesu manifestetur in corporibus nostris*, quasi dicesse, hora siamo dipinti di color di morte, per hauer poi à ricevere il lume della gloria, e l'immagine della Resurrelione, e della vita di Christo Signor nostro. Possiamo ancora dire che il nostro Dio nell'antica legge quasi in terra disegnaua gli alti misteri, che voleua poi formare da douero nell'Euaelio, e che per humiltà vuole che siano prima di terra quelli, che appresso vuole ingrandire, e fare statue bellissime.

Discorso terzo sopra le parole, e l' significato dell'impresa.

Chi haurà letto ciò che si dice dell'Euangelista S. Luca della Maddalena, conoscerà facilmente quanto bene quest'impresa le conueniga. Tre cose dice di lei questo Euangelista principalmente, la prima ch'ella era donna peccatrice, *mulier quæ erat in ciuitate peccatrix*, la seconda che laudò con le sue lagrime i piedi del Salvatore, *lacrymis capis ungare pedes eius*, la terza, che le furono rimosse le colpe, perche molto amò, *remittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum*. Et ecco il tutto rappresentato nel-

la nostra impresa; la prima nel vaso di creta fragile, e che di molta acqua è ripieno; la seconda nella pioggia, che da lui scorre, essendo aperto il foro di sopra; la terza dal motto *Attraxi spiritum*, perche questo spirito la riempì d'amore, e le fè perdonare le sue colpe. E quanto al primo bisogna, che habbia pazienza qual si voglia donna, che per bella, e leggiadra, che sia, non è altro al fine, che vn vaso di creta, che vn poco di terra ammassata insieme, ne mi dica, che l'huomo formato fù di terra, ma che ella, come più nobile hebbe per materia la costa di Adamo, perche questo non è altro che dire, che per far vna veste all'huomo, si tagliò vn pezzo di pannò nuouo, e non vsato, ma per vestir poi la donna, non istimò Dio che portasse il pregio, si prendesse panno nuouo, ma della veste già vsata da Adamo, si tagliò vn pezzetto, che gli auanzaua, e di quello si fece vna veste ad Eua. Onde si come padre di familia, che à molti figli, o figlie suol al maggiore far velli nuoue, e l'viuete di lui accomodarle, per vesti del secondo, nè per questo lascia il secondo d'esser vestito dell'istesso drappo, che fù il primo, ma sibene dell'istesso, ma vsato. Così dopo hauer Dio fatta vna ueste nuoua di terra ad Adamo prima formato da lui, e volendo appresso vestir Eua, come secondogenita, prese della veste vecchia di Adamo, perche *tulit vnâ de costis eius*, & à lui diede veste nuoua, perche *repleuit carnem pro ea*, si che pazzia farebbe, se la donna pretendesse perciò d'esser vestita di altro drappo, che l'huomo, e non più tosto dell'istesso sì, ma più vecchio, & vsato. Per ragion dunque della materia tanto l'huomo, quanto la donna chiamar si possono vasi di creta, e fù questa somiglianza dell'istesso Dio, che disse à Gieremia, *sicut lutum in manu figuli, sic vos in manu mea dicit Dominus*. Ma due altre conditioni hà il vaso di creta, l'vna che è fragile, l'altra che è vile, e per la prima di queste meglio ci rappresenta la donna, che l'huomo, per l'altra poi meglio donna peccatrice, che santa. E fragile vaso di creta, chi non lo sà, che perciò il Real Profeta per dimostrare, che non haurebbero potuto i Principi del mondo far resistenza al nostro Salvatore, gli assomiglia à tanti vasi di creta. *Reges eos in virga ferrea, et tanquam vas figuli exfringes eos*, & assai gli honorò con dire, che adoperato haurebbe verga di ferro per romperli, perche vn legno, vn sasso farebbe stato batteuole, anzi con farli solamente percuoter insieme, tutti fraccassar gli poteua, e più chiaramente da

psal. 118.
131.

Donna, vna
fo di creta.

Perche for-
mata dal-
la costa di
Adamo.

Se di più
nobil ma-
teria, che
l'huomo.
Gen. 2. 21.

Ier. 18. 6.

Donna fra-
gile.

Psal. 2. 9.

2. Corin. 4.
12.

2. Tess. 2. 7

Galat. 5. 6

2. Corin. 4.
10.

Tre stati
di Madda-
lena figura
in questa
impresa.
Luc. 7. 37.

nicke

nielle descriuendo quella statua veduta in sogno, ma misteriosa da Nabucodonosor disse, ch'ella haueua i piedi parte di ferro, e parte di creta, e spiegando poi il mistero disse, *Et digitos pedum ex parte ferreos, & ex parte fictiles; ex parte regnum erit solidum, & ex parte contritum*, non si contentò di dire, fragile, ò conterendum, ma disse contritum; perche in esser di creta già si poteva riputare per rotto, e fraccassato. Ma questa condizione crederemo noi, che la donna si conterà di riconoscer in se più tosto, che nell'huomo? temo di nò, e se lasciamo ch'ella comparisca à dir le sue ragioni, haueà tanto che dire, che più ci stancheremo ascoltando, che non faremo combattendo. Ma tuttauia non si può far di meno: che vna ragione almeno non si senta in suo fauore, ma molto potente, & è, che per ordinario gli huomini sono vinti dalla dōna, e la maggior virtù loro consiste in fuggire, e guardarsi anche di porre i piedi nelle strade per doue ella passa. Così il Sauio c'insegna, dicendo. *Ne abstrahatur in vijs illius mens tua, neque decipiaris semitis eius, multos enim vulneratus deciecit. Et fortissimi quique interfecerunt ab ea*, nata, i fortissimi dice non vno, ò due, ma quique, non fraciò, ò deboli, ma fortissimi, non solamente sono stati vinti, ma vccisi, non da più donne, ma da vna sola, *ab ea*. E come dunque non confesseremo, ch'ella sia più forte? E se non vogliamo partirci dalla metafora de' vali, allhora si conose qual de più vali sia più forte, quando si toccano, ò percuotono insieme, perche quello che si rompe è quello, che è fragile, hor così accade all'huomo, che in toccar, ò d'esser toccato da donna non può far resistenza, e subito si spezza, onde disse S. Paolo, *bonum est hominem mulierem non tangere*, non disse che si guardasse di toccar la donna per non romperla, come sogliamo dire à chi maneggia cosa fragile, ò vaso di vetro, ma che si guardasse per il bene di se stesso, accioche egli non si rompesse. In somma non sappiamo noi, che fra gli huomini i più forti, e potenti sono i Rè, e che ad ogni modo più che il Rè fù giudicata forte la donna in quel publico consiglio del Rè Dario? e che similmente Diogene chiamaua le donne cattive regine de regni, perche signoreggiavano gl'istessi Rè? Come dunque nò si dice, che sia più forte la donna dell'huomo? Ma veramente troppo fragili ci dimostreremo noi, se per queste apparenti ragioni ceder vogliamo alle donne, & abbadonar la fortissima rocca di questa verità difesa da egiptiani valorosissimi, e da fortissime bo-

barde di potentissime ragioni. Il Principe de' Peripatetici diceua molto bene esser tanta la differenza della fortezza dell'huomo, e della donna, che si come ingiuria sarebbe ad vna donna il dirle, ch'ella fosse honesta, come vn'huomo, così ingiuria è ad vn huomo il chiamarlo forte come donna, perche è tanto come dire ch'egli sia fragilissimo. Così Gieremia apertamente disse de soldati Ebrei. *Denotatum est robur eorum*, e che ne seguì? *facti sunt quasi mulieres*, di maniera che pare l'essential differenza fra l'huomo, e la donna sia la fortezza, poiche tolta questa dall'huomo, egli non rassembra più huomo, ma donna, e la maggior ingiuria che dir si possa à Soldati, che fanno particolar professione di fortezza è chiamarli con nome di femine, come appresso il Tasso fè Argante per beffari latini, così dicendo.

*Che si tosto cessate, e sete stanche
Per breue assalto, ò franchi, nò, ma franche.*
imitando in ciò Virgilio, che disse.

O vere Phrygia, neque enim Phryges.
come anco questi l'imparò da Homero nel secondo dell'Iliade.

Plutarco ricercando per qual cagione non è lecito, che in matrimonio si congiungono i parenti, ne rende questa ragione; accio che le donne haueffero alla debolezza loro più aiuti, e se da mariti alcuna ingiuria riceueffero, potessero per aiuto à parenti ricorrere. Anzi Quintiliano dice à questo fine dalla natura esser stato instituito il matrimonio, accioche la donna, che è fragile, dalla fortezza dell'huomo seco congiunta riceuesse aiuto, & Aristotele dice esser più iniqua cosa vccider vna donna, che vn'huomo, ancorche questo sia più degno, per esser quella più debole, & meno atta à far ingiuria, e l'istesso con molte autorità legali proua il dottissimo. Tira quello nella prima legge Cornubiale num. 71. e sequenti, alle quali si può aggiungere quel bel distico riferito dalla Glossa cap. *fortis de verborum significatione*.

*Quid lenius fumo? flamē; quid flamine? ventus
Quid vento? mulier; quid muliere? nihil.* cioè
Che v'è del fumo più leggiero? il fuoco:
Del fuoco? il vento; e più del vento? donna;
Di donna? non v'è nulla in alcun luogo.

Et il nome stesso di *mulier* lo conferma così detto quasi *mollis aer*, cosa leggerissima, e di nessuna forza, e resistenza è l'aria, ma con tutto ciò non basta à spiegare la fiacchezza della donna, e vi bisogna aggiunger di più l'epiteto di molle, cioè, tenero, neuole, e delicato, si che hebbe ragione Salomone di

*Più fragilità
le stima
Aristotele.*

ler. 31. 30.

*1 petri.
Can. 11. 68*

Aeneid. 9.

*Plutarco.
ne' Probl.
c. 119.*

*Quintil. in
Declam.*

*Secl. Probl.
29. cap. 119.*

*l'istesso dō
mostra il
loro nome.*

Dan. 2. 43. *parte fictiles; ex parte regnum erit solidum, & ex parte contritum*, non si contentò di dire, fragile, ò conterendum, ma disse contritum;

*Donna fa
più forte
dell'huomo*

Pro. 7. 25. *Ne abstrahatur in vijs illius mens tua, neque decipiaris semitis eius, multos enim vulneratus deciecit. Et fortissimi quique interfecerunt ab ea*, nata, i fortissimi dice non vno, ò due, ma quique, non fraciò, ò deboli, ma fortissimi, non solamente sono stati vinti, ma vccisi, non da più donne, ma da vna sola, *ab ea*. E come dunque non confesseremo, ch'ella sia più forte? E se non vogliamo partirci dalla metafora de' vali, allhora si conose qual de più vali sia più forte, quando si toccano, ò percuotono insieme, perche quello che si rompe è quello, che è fragile, hor così accade all'huomo, che in toccar, ò d'esser toccato da donna non può far resistenza, e subito si spezza, onde disse S. Paolo, *bonum est hominem mulierem non tangere*, non disse che si guardasse di toccar la donna per non romperla, come sogliamo dire à chi maneggia cosa fragile, ò vaso di vetro, ma che si guardasse per il bene di se stesso, accioche egli non si rompesse. In somma non sappiamo noi, che fra gli huomini i più forti, e potenti sono i Rè, e che ad ogni modo più che il Rè fù giudicata forte la donna in quel publico consiglio del Rè Dario? e che similmente Diogene chiamaua le donne cattive regine de regni, perche signoreggiavano gl'istessi Rè? Come dunque nò si dice, che sia più forte la donna dell'huomo? Ma veramente troppo fragili ci dimostreremo noi, se per queste apparenti ragioni ceder vogliamo alle donne, & abbadonar la fortissima rocca di questa verità difesa da egiptiani valorosissimi, e da fortissime bo-

1. Cor. 7. 25.

*1. Esd. 3.
12.*

Bro. 31. 10. *finiar quasi impossibile, che si ritrovasse donna forte, onde esclamo, Mulierem fortem, quis inueniet: & accioche non credessi che à questa donna forte egli volesse impor impresa difficile, altro vfficio non le dà, che di custodir ben la casa, e sia l'altre cose di mantener col sinistro braccio la rocca, e con la destra prender il fuso. In somma dà la sentenza chiara, & appunto sotto metafora di vaso, San Pietro dicendo viri quasi infirmiori vasculo muliebri maiorem impartientes honorem.* Ne le donne saggie si fdegnano di ciò confessare, come fu quella prudente Imperatrice Teodora, che mentre il Rè de' Bulgari si apparecchiava per farle guerra gli mandò à dire, che si ricordasse, ch'ella era femina, e ch'egli non haurebbe acquistato honore vincendola, ma si bene grandissima vergogna essendo da lei vinto, con la qual ragione lo continuò, e fè sì che si rimanesse di farle guerra.

Le leggilo confessano
1. Pet. 3. 7. *La cagione poi che sia la donna più fiacca dell'huomo è l'esser ella più fredda, & humida, come dice Aristotele, perchè si sa che il caldo naturale inuigorisce, dà forza, e fa l'huomo ardito. Si vede ancora, ch'ella ha le membra più delicate, e più picciole, & è di più breue statura, tutti argomenti della sua fiacchezza, non solamente del corpo, ma ancora dell'animo, il qual seguir suole ne gli affetti il temperamento del corpo, onde ben disse appresso ad Ouidio Ero scrivendo à Leandro.*

Zonara. *Ve corpus teneris, sic mens est infirma puellus.* Più inferna dunque, e men forte è dell'huomo la donna. Ma come dunque rimane egli il più delle volte da lei vinto? Rispondo non sempre la vittoria esser argomento di maggior fortezza, vincendosi anche talhora per fortuna, o per ingegno, come già disse il Poeta Ferrarese.

Ragion naturale della fiacchezza della donna.
Arist. lib. 13. de animalib. *Vincasi per fortuna, o per ingegno.* Possiamo dir dunque, che vincano le donne, non perchè siano più forti, ma perchè sono più astute, più malitiose, e più fraudolenti, perchè queste doti sogliono andar congiunte con l'imbecillità, come disse Platone nel dial. 6. de Rep. *famina quidè aliud genus hominum est, & differens, nobisque occultius, & versatius natura est propter imbecillitatem.* Et appresso Euripide dicono alcune donne.

Donne se più debili come vincano gli buemiri.
Sic dici solet mulieribus artes Cura esse, virus autem plus valere hasta Nam si dolis acquirere victoriam liceret. Nos sane viris imperaremus. & altroue. Mulieres sumus ad bona consilia merissimae. Malorum autem omnium artifices sapientissima.

Astutissime in Dance.
In meden. *Libro secondo,*

Et in questa maniera vinti furono Salfone da Dalida; Sisara da Iaele; Salomone dalle sue donne; Erude, da Erodiade, & altri molti; & al santo Giob per significare che non era stato vinto da donna, parie à bastanza il dire, che non si era lasciato ingannare. *Si deceptum est cor meum super muliebri aliena.*

Potrei dire ancora, che vincono perchè sono aiutate da persone più potenti che gli huomini, cioè, da Demonij, de quali elleno molte volte sono istrumento, onde diceua San Paolo, *Non est nobis colluctatio aduersus carnem, & sanguinem, sed aduersus principes, & potestates tenebrarum harum,* quasi dicesse non sarebbe da temere la carne, & il sangue, non qual si voglia oggetto di carne composto, se non fosse, che insieme con loro combattono contra di noi gli spiriti infernali. Vincono in oltre non, perchè siano più forti, ma perchè sono più fiacche, posciache questa vittoria loro in comunicarla all'huomo la propria fiacchezza, e renderlo effeminato consiste, & essendo molto più facile il divenire di perfetto, imperfetto, che il farsi d'imperfetto, perfetto, non è marauiglia, che più ageuolmente sia l'huomo effeminato dalla donna, che la donna fatta virile dall'huomo; siccome molto più facilmente vn sano è contaminato da vn infermo, che questo risanato da vn sano. E si come animale velenoso uccide l'huomo, od vn toro, non perchè sia più forte, ma perchè è più maligno, e di pestifero veleno dotato. *Parua necat morsus speciosum vupera taurum* disse quel Poeta; così vince la donna non per ragione, di fortezza, ma di veleno, che spira nel cuor dell'huomo, onde disse il Sauro che molto meglio era habitar co' dragoni, e serpenti, che con donna cattiuu. Vincono finalmente ma ben spesso senza combattere, anzi non volendo vincere; si che non si dee asseruere à fortezza a loro questa vittoria, ma à poco auuedimentò, & à sciocchezza de gli huomini.

Concludiamo dunque ciò che è verissimo esser più fiacca la donna dell'huomo, e per tanto con ragione chiamarsi vaso di creta, e vaso più inferno da San Pietro, ma ecco vn'altro bel dubbio, come vaglia la conseguenza del Principe de gli Apostoli, la donna è vaso più inferno, e più debole, dunque più deue honorarsi. Percioche in qual repubblica si è veduto mai, che i più infermi siano più honorati? A più forti sogliono darsi gli honori, la dignità, i trionfi, & anticamente si faceuano molti giuochi, e molti combattimenti, ne quali à

Libro secondo,

Iob. 31. 9.

Eph. 6. 12.
Donne aiutate dal demonio.

Vincitrice perchè più fiacche.

Ouid. lib. 2 de Rem. Amor.

Ecc. 25. 23

chi più forte si dimostra, si dauano mille honori, e mille lodi, e mille pregi, ma chi alcuna legge mai facesse, che più fosse honorato chi fosse più fiacco, non l'hò letto mai, ne credo sia per ritrouarsi, come dunque dice S. Pietro, *tantum infirmiori vasculo muliebri impariens honorem*? forse così comandar per ragioni di humiltà, quasi che voglia dire, che nella legge di Christo i maggiori hanno da humiliarsi, & abbassarsi a minori, come egli già disse, *si quis uiderit inter uos maior esse, erit uester minister*, e per consequente anche i più forti deuono maggiormente honorare i più fiacchi: ma meglio con la somiglianza de' vasi, della quale si vale l'Apostolo intenderassi ciò, ch'egli vuole. Se in vna mensa, o credenza vi sono de' vasi d'argento, e d'oro, e voi li prendete, e maneggiate il Padrone, o custode vi dirà facilmente nulla, anzi dirà, che li mirate bene, ma se vi sono vasi di cristallo molto sottile, e delicato, e stendete la mano per prenderli, sentirete, ch'egli vi dirà, auuertite che non vi cadano, e forse anche vi proibirà, che gli toccate, che vuol dire? sono forse di maggior pregio, che quegli altri d'argento, e d'oro? no, ma sono più fragili, e più facil cosa, che si rompano, e perciò bisogna hauerli più rispetto, e più risguardo. Hor così vuol dire San Pietro. la donna è vaso fragile di vetro, che facilmente si spezza, per tanto bisogna hauerle molto risguardo, trattarla con molto rispetto, e si come à quelli simili vasi, si vuol far vna veste, che li cuopra, e li difenda, e così vengono ad esser più honorate nell'istessa maniera pur la donna molto fragile, & inferma esser dee più honorata sì, ma di tale honore, che la difenda, che la cuopra, che la tenga come fa la uasiera il vaso racchiuso. E l'istesso par che dir uolesse. le compagne della sposa in quelle belle parole. *Soror nostra parua est, & uera non habet. Quid faciemus sorori nostre in die quando alloquenda est?* quasi dicesse, questa nostra sorella è vaso picciolo, ma pretioso, e molto fragile, perciò facile a spezzarsi, che faremo noi dunque per guardarla, accioche degna sia del celeste sposo? e risponde saggiamente lo sposo, *Si murus est, adificemus super eum propugnaculo argenteo, si estium est compingamus illud tabulis cedrinis*, e uoleua dire in poche parole, non mai è custodita, e guardata à bastanza vna donna, se frà muri è racchiusa, bisogna, che sopra questi muri aggiungiamo forti, e pretiose torri, che seruino per le sentinelle, se è porta, & hà libertà di uscire chiudiamo questa porta con tauo-

le di legno durissimo, in somma aggiungiamo sempre noui ripari, noui bastioni, noue guardie, e diede d'argento, e di cedro per dimostrare esser tanto necessarii questi ripari, che se bene bisognasse impiegare l'argento, & il cedro, il tutto farbbe ben fatto. Intese questa necessità Teopompo Rè di Sparta, al quale mostrando vn certo lemura della sua città, e dimandandoli se forti, & alte le pareuano. Non certo, disse, se fatte sono per guardare donne, insegnando, che à questo fine non sono mai à bastanza alte le muraglie, non mai à bastanza forti, mercè della fragilità, e fiacchezza loro, perche come disse colui, donna scompagnata è sempre mal guardata, e li 100. occhi d'Argo non bastano à custodirla.

Siegue la terza conditione de' vasi di creta, che è l'esser vili, la quale non vogliamo noi applicare à tutte le donne, accioche non paia, che habbiamo preso à combattere con loro, ma solamente alle donne cattive, alle femine del mondo, la viltà, bassèzza, & ignominia delle quali non si può à bastanza spiegare. Quando vogliamo significare alcuna cosa esser molto vile, sogliamo dire: Io non darei per lei vn tozzo di pane. Hor donna cattiva è tanto disprezzabile, che non merita, si dia per lei vn tozzo di pane, così dice il Sauio. *Pratum enim scorti uix est tuius panis; mulier autem uiri pretiosam animam capit.* Non vale vn tozzo di pane, dice egli, donna cattiva, che *frustum panis* stà nell'Ebreo, e pure rapisce l'anima dell'huomo, che è di prezzo inestimabile. Ma se l'huomo è da stimarsi pretioso per rispetto dell'anima, perche non si dourà dir l'istesso parimente della donna, forse v'è differenza frà l'anima di huomo, e di donna? certamente che no, dunque per cattiva, e vile, che sia vna donna, anch'ella hà vn'anima, che vale più che tutto il mondo, come dunque si dice, che *pratum scorti uix est unius panis*? Io non saprei come meglio rispondere, quanto con dire, che quella tal donna non hà più anima, perche l'hà perduta, l'hà data al Demonio, e perciò rimanendo come vn pezzo di carne senz'anima, *pratum eius uix est unius panis*. Ma perche non disse più tosto il Sauio, donna cattiva non vale vn danaro, vn quattrino, vn bezzo, forse perche il danaro è la misura del prezzo delle cose, essendo che con lui si comprano, e non col pane? o forse perche le monete sono diuerse in varij paesi, accioche non si prendesse errore uolte poner cosa che è commune à tutti, cioè vn tozzo di pane? o pure perche la

Donna cattiva non vale vn tozzo di pane.
Pro. 6. 26.

E senza anima.

1. Pet. 3. 7.

Mat. 23. 11.

Inqual maniera ha da honorarsi.

Can. 8. 8.
Come uisio di si.

Non mai è bastanza riguardata.

più stentata vita, che sia, par che si riduca a non hauer altro che mangiare, che qualche tozzo di pane, volledir il Sauio che più tosto per non lasciar morire, che per altro dar se le, può qualche tozzo di pane, e che ogni altra delizia per lei è superflua? o puerperche de' trozzi di pane far si suole poca stima, come di cose auanzate volle insegnarci, che appena era degna di ciò, che non suole hauerli in alcuna stima? finalmente volle trattarlo come cane al quale quando si dà vn tozzo di pane, e sodistatto, è molto ben pagato. Ne sarebbe la prima, volta, che donna cattiuu fosse assomigliata al cane. Posciache nel Deutoronomio prohibiua Dio esser prestamente, che non se gli offerisce prezzo di donna cattiuu, ne di cane. *Non offeres mercedem prostibuli, nec pretium canis in domo Domini Dei tui, quid quid illud est, quod ueneris. quia abominatio est verumque, apud Deum tuum, e per intendere bene la forza di questa legge, e d'auertire, che non vi era appresso gli Ebrei cosa più vile del cane. Dauid per dimostrare a Saul quanto fosse pouero, & abietto disse: *Quem persequeris rex Israel? quem persequeris? canem mortuum persequeris, & pulicem unum. Et Abner vedendosi disprezzato da Ishobet disse: *Nunquid caput canis ego sum? Son'io forse qualche cane? Il Sauio parimente volendo far paragone fra il primo, e l'ultimo de gli animali, per il primo pose il leone, e per l'ultimo il cane, e disse. *Melior est canis uiuus leone mortuo, anzi talhora si vergognauano di nominarlo, e lo deseriueuano chiamandolo *mingentem ad parietem, e con tutto che non fosse questa descrizione molto polita, l'hauenuo tutta via per mancamento male, che il nominar il cane per il proprio nome, e quando diceuano, che in alcuna Città uccisi si farebbero insino i cani, era tanto come dire dal primo fin'all'ultimo, nell'vltimo grado de uiuenti ponendo i cani. Et Iddio, il quale è pietosissimo, e si muoue à compassione inin de giumenti, che nella gran Città di Niniue si moriuano di fame, non dimostrò però di hauere alcuna compassione de cani. Hor ad animale cosi vile, e tanto disprezzato appresso à gli Ebrei viene paragonata la donna cattiuu, ambidue sono sottoposti all'istessa legge, e vengono registrati nell'istesso catalogo. V'è di più, che se Dio hauesse in abominatione solamente la sostanza loro, e prohibisce per esempio, che non entrassero nel suo tempio, non me ne marauiglierei, ma che ne anche voglia il prezzo loro, ne anche il danaro, che si raccoglie per ven-*****

derli, questa sì che è grande, percioche il danaro non contrahe alcuna mala qualità, o alcun male odore dalla cosa, che per lui si vende, & è nota l'argutia dell'Imperatore Vespesiano, come ad altro proposito habbiamo detto, il quale ripreso da Tito suo Figliuolo, perche sin sopra l'humore della vescica hauesse posto vn datio, gli accostò al naso vn danaro per questo mezzo raccolto, e li fe vedere, che non puzzaua punto. Se dunque il danaro non riceue alcuna mala qualità dalle cose, dalle quale si raccoglie, e l'istesso Dio, benché non li piacesse, che se gli offerissero giumenti, pure non isdegnaua di riceuer il cambio loro, anzi diceua. *Primogenitum asini redimes oue, perche dunque hà tanto à schifo il prezzo del cane, e della donna cattiuu? Volle senza dubbio, che quindi imparassimo, quanto egli hauesse queste due cose in abominatione, e di passaggio forse anche, che stimaua questo prezzo ingiustamente raccolto, come di chi vende cosa, che nulla vale, e perciò non uoleua, che gli fosse offerto, e che ogni cosa, che anche solo nella memoria ridur possa donna cattiuu, esser deue fuggita, & abborrita, e vi aggiunge Mosè, *quidquid illud est, quod ueneris, quali dicesse, ancora che il voto sia cosa tanto sacra, e grata à Dio, ad ogni modo non può comunicar la sua santità à queste cose immonde, anzi egli più tosto vien profanato da loro, e Dio ama meglio, che li li manchi di quello, che se gli hà promesso, che sostenere, che nella sua casa entri prezzo di questa sorte.**

V'è di più, che oue gli altri peccati auuoliscano solamente l'anima, questo rende vile ancora il corpo, e tutte le più pregiate doti di lui. Pregiatissima suole essere la bellezza, per amor di cui impazziscono gli huomini, ma questa in donna cattiuu, è come anello d'oro tutto imbrattato di fango, che non si conosce di qual materia si sia, ne questo è mio pensiero, ma del Sauio, il qual disse, *circulus aureus in naribus suis, mulier pulchra, & fatua, cioè bellezza in donna sciocca, cioè poco honesta (che le honeste non meritano questo nome) è come vn anello d'oro nelle nari di animale immondo, ma che somiglianza è questa? chi uide mai simile animale con anelli, & anelli alle nari? à piedi si per ritenerli, ma alle nari non mai: con tutto ciò volle ualersi di questa somiglianza il Sauio, per dimostrare quanto stesse male bellezza in donna dishonesta. Appresso dice nelle nari, perche con queste sempre questo animale uà ri-*

Danaro si riceua mala qualità dalla cosa venduta.

Ex. 34. 16. Prezzo di cane, e di donna cattiuu perche non ueluto da Dio.

Deu. 23. 18.

Bellezza utile in donna cattiuu.

Pro. 11. 22

Simile al cane.

Deu. 23. 18.

1. Reg. 24. 15.

2. Reg. 3. 8.

1. Reg. 25. 21.

Cane quanto disprezzato appresso à gli Ebrei.

Iona 4. 11.

uoltando il fango di maniera, che questa parte è la prima, e quella che maggiormente dell'altre si sporca, e significò, che la bellezza in questa tal donna ueniua a perdere ogni suo splendore, anzi à rimanere immonda, e deforme. Ma non ancora à bastanza s'è spiegata la viltà di queste tali, ne forse può spiegarsi da lingua humana, se bene per quanto si può pare che il Sauio s'auuicinasse alla meta con dire, *omnis mulier, quae est fornicaria, quasi stercus in via concubabitur*, come immonditia, che nessuno vuole tener in casa, e per tanto si getta in strada, oue è calpestrata, se bene anche calpestandola temon le genti di sporcarli, e fuggono di rimirla, non che di toccarla, per insegnarci con questa somiglianza, non solamente quanto fosse tal donna vile, ma quanto insieme sia pericolosa cosa il toccarla, ancorche sia à fine di calpestrarla, e che perciò bisogna in ogni modo da lei riualtar gli occhi, e fuggir con piedi. Conobbero anche i Gentili la viltà di vna tal donna, e perciò i Romani volendo honorar quella donna, che dato haueua il latte a Romolo, e Remo, loro fondatori, perche la ritrouarono essere di mala fama, dissero che da vna lupa haueuano eglino ricevuto il latte, volendo più tosto hauer dipendenza da vna lupa, che da vna donna di questa sorte. Per tutte queste ragioni era dunque Maddalena qual vaso di creta, e poteua chiamarsi ancora clepsidra, ò nuuola terrena, cioè piena di acqua terrena de piaceri, e de peccati. Et è da notare che questo vaso non si riempie, come gli altri infondendoui acqua dalla parte di sopra, ma si bene riceuendola, e quasi egli tirandola à se dalla parte di basso. Non altrimenti Maddalena non riceueua acqua di consolationi dal Cielo, ma la traheua dalla terra, e come quella hà molti fori, per gli quali entra l'acqua, così la donna molte voglie, e non pare che si satisfij mai. Ne respicies mulierem multiuclam, dice il Sanio, che hà molte voglie che il tutto succhia, onde altroue l'assomigliò alle sanguisughe, che sempre succhiano il sangue, fin che muoiono, *sanguisuga dua sunt filia dicentes Affert, Affert*, Et era di più qual vaso di creta cotta nella fornace dell'amor mondano, anzi ella seruua per fornace à gli altri, perche le fornaci di terra si formano, e seruono per cuocer terra, sì che in vna terra si cuoce vn'altra terra, con la terra della donna, la terra dell'huomo, perciò a fornaci sono assomigliati i sensuali dal Profeta Osea, *Omnes quasi clibanus succensi sunt*, &c. è ciò tanto vero, che ne an-

che morte pare che perdano questa virtù, &c. è cosa marauigliosa quella che riferisce Aless. ab Aless. nel cap. 7. del lib. 3. de suoi giorni geniali, cioè ch'essendo costume appresso gli antichi di abbruciarli i corpi morti, auueniua talhora, che difficilmente s'apprendeva il fuoco ne' cadaueri de gli huomini, al che era rimedio dice questo dottore, l'apportar vn cadauero di donna, per la cui compagnia facilmente s'abbruciauano quei corpi, che sin'allhora ceder non haueuano voluto al fuoco; hor se corpo morto di donna fà abbruciare corpi morti d'huomini, che farà donna viua, con huomini viui? se corpo estinto fà sorgere fiamma, che farà corpo, che da gli occhi, dalla bocca, e da tutte le parti spira fuoco? se corpo che resistenza faceua al fuoco non può resistere all'ardore che porta seco corpo morto di donna, che farà cuore di colui, che è più facile à struggerli, che la cera?

E la somiglianza del vaso di creta anche qui viene à proposito, perche questi tali vasi rotti che sono in più pezzi sogliono seruira à portare qualche poco di fuoco, onde Isaia Profeta per signihcar vna ruina, in cui nulla restasse d'intero disse. *Et commuetur sicut conteritur lagenae figuli contritione perualida; & non inuenitur defragmentis eius uestigia, in qua potestur igniculus de incendio*, e non altrimenti donna cattiuu non potendo per se stessa più far male, serue di mezzo per accender al male gli altri. Ma in senso spirituale viene questa autorità molto à proposito di Maddalena, la cui contritione essendo stata molto grande, rimase di maniera fraccassata, che non vi restò cosa, di cui potesse sperare il Demonio di valersi per accender di nouo il fuoco. Non l'alabastro d'unguento, perche ò lo votò, ò lo ruppe, non i capelli, perche furono santificati toccando i piedi di Christo, non gli occhi, perche furono armati di lagrime, non la bocca, perche fù occupata dal vento de' sospiri, non gli ornamenti, perche tutti furono da lei dispersi e dissipati. Non così molti penitenti, à quali se bene per la contritione si spezza il cuore, non però si spezza così minutamente, che non vi rimanga qualche rottame, ò testo da portar fuoco, la memoria de' piaceri passati, la vicinanza di qualche oggetto gradito, la pompa della vesti, il tempo otiosamente speso, la comodità di mangiare, ed i bere, e sopra tutto qualche terra, ò presente riservato esser possino al Demonio mezzi di riaccender l'estinto fuoco. Ma come giunse Maddalena à sì perfetta conuertione? la cognitione fù il principio d'ogni

Cada uero di donna estinto, fà abbruciar cadaueri di huomini.

Isa. 30. 14. Conuersione di Maddalena, quato perfetta.

Eccel. 9. 10. Donna catrua, abominuole.

Peggior che lupa.

Eccel. 9. 3. Infatigabile.

Pro. 30. 15.

Osea 7. 4.

le lagrime. Sono le lagrime flutti di mare tempestoso, che tormontando i lidi de gli occhi se n'escano in onde di pianto. Ma fatto è tempestoso il mare di questo nostro cuore non da altra cagione, che da furiosi venti de nostri affetti. Sono le lagrime celeste pioggia, che l'occhio offuscato dal dolore quali cielo da nuvola in pianto distilla, & ecco i venti delle nostre passioni, che hor disgombrando queste nuvole, & hora portandole ne sono cagione. E per lasciare, che nel principio del mondo, secondo l'esspositione di molti, ci si rappresentò questa congiuntione di vento, & acqua, di spiriti, e lagrime in quelle parole, *spiritus domini ferebatur super aquas*, non veggiamo noi, che la natura insieme accoppiò l'acque, e sospiri, e pianto? sospiri qual vento, pianto qual pioggia? sospiri che quai ambasciatori del cuore scuoprano ch'egli arde d'amore, di desiderio si strugge, di sete atampa, lagrime che temprano il suo ardore, aiutano con la speranza i desideri, e cara bevanda porgono all'assettate sue labbra, ne solo per bevanda servono, ma ancora per cibo, conforme al detto del real Profeta, *fuerunt mihi lachryma mea panes die, ac nocte*, e forse di questo cibo intendeva il santo Giob, mentre che diceua, *antequam comedam suspiro*, quasi volesse dire, che i sospiri preparatione gli erano al pianto, di cui egli in tante sue afflittioni si cibaua.

Ma deuè questo vento esser dal Cielo, dee piangerli per cagion celeste, e non per altra cosa del mondo. Conosceua il Santo Giob il pregio di quest'acqua, e perciò nel capo 9 diceua, *si lotus fuero quasi aquis niuis*, & *fulserint velut mundissima manus mea*. Sopra del qual luogo si marauigliò San Gregorio Papa, perche non dica il S. Giob più tosto di acqua di fonte, o di fiume, essendo che l'acqua della neuè, è acqua cruda, fredda, che agghiaccia, e ne anche suol'esser pura, che la neuè anch'ella è mista, & risponde egli stesso, che acqua di fonte è acqua di terra, ma l'acqua della neuè, è acqua di cielo, di donde la neuè discende, e tale bisogna, che siano le lagrime per lauar l'anima nostra; non solo dice il S. Giob, che sarebbe diuenuto mondo, ma ancora risplendente, & *fulserint velut mundissima manus mea*, perche quest'acqua delle lagrime è acqua d'oro, che non solo laua, ma ancora indora, è vn'acqua la quale, come deriuata da neuè facilmente si condensa, & fatta cristallo riceue i raggi della luce celeste, e perciò fa l'oggetto risplendente.

Quin di diceua l'celeste sposo all'anima

riangente. *Oculi tui sicut piscina in bethan.* Queste piscine erano di acqua molto chiara, e bella, sì che mirandoui poteua altri dentro specchiarsi, e così mirando Dio vn occhio piangente, vili specchia, e specchian doli vi ferma la sua immagine, onde diuene quell'anima à marauiglia bella. Tal diuene la Maddalena, e per marauiglia il Salvatore la dimostra al Fariseo dicendo *Vi des hanc mulierem?* quali marauigliandosi, che non la lodasse come ad alcuno, che non loda vna bellissima pittura, che hà presente, scegliamo dire, vi sete voi accorto della bella pittura? l'hauete voi veduta? non potendoci credere, che s'egli veduta l'hauesse, non fosse prorotto in lodi, & in encomij di lei, e perche pur il Fariseo daua indizio di non conoscer la bellezza di lei; il Salvatore cominciò egli à lodarla à parte à parte, il che certo è deo di gran marauiglia, non solo perche bellissima in estremo bisogna che sia cosa che bella appare à quegli occhi diuini acutissimi, aiutati à quali sembrano imbrattati i cieli, e che sempre si specchiano nelle bellezze eterne dell'essenza diuina, ma ancora, perche tanto la loda in sua stessa presenza. Quando volle lodar Gio: prima Santo, che nato, non solo non lo fece in sua presenza, ma ancora aspettò, che si partissero i discepoli, accioche ne anche paresse, ch'egli volesse li fosse riferito ciò ch'egli voleua dire di lui. Ma qui à bocca piena egli loda Maddalena, benchè ella sia presente, & à gli atti si proteli degna di ogni bisogno. Ma certo dignissima di lode fù ella, perche se fù costume antico di celebrarsi quelli, che erano inuentori di alcuna cosa lodeuole, & vile al genere humano, che perciò fra Dei furono posti, e Bacco come inuenore del vino, e Cerere come inuentrice del grano, & altri molti, come non si loderà Maddalena, la quale fù inuentrice di questa bell'arte del pianto, e fù la prima che andasse à ritrouar Christo Sig. nostro, per rimedio dell'anima sua, andandoui tutti gli altri per bisogno de corpi loro? Soleuano lodarsi i vittoriosi de nemici, onde disse San Gregorio Nazianzeno. *Solamur et laudes victoria*, e se gli è lecito dopo vn poeta tanto santo l'addurre vn profano come cantò quell'altro.

Fù il *vincer sempre mai laudabil cosa*.

Ma chi mai ottenne più nobile, e più marauigliose vittorie di Maddalena? Giuditta fù tanto valorosa, che non pure fù lodata da suoi, ma ancora i nemici pieni di marauiglia andauano dicendo, *Vna mulier con-*

Cant. 7. 4.

Animapià gente come diuentò bel la.

Ioan 7. 44. Maddalena bellissima pittura.

Lodata da Christo che si baciò le piture.

Maddalena degna di lode come inuenitrice di cosa degnissima.

Come vincitrice

affomiglia ta à Giuditta. Iudith. 14. 16.

Gen. 1. 8.

Belle congiuntione de lagrime, e de sospiri.

Ps 41. 4. Job. 1. 4.

Job 9. 30. Pianto esser dee acqua di neuè.

Acqua d'oro.

qual casa all'incontro non riman confusa dal valore, & eccellenza di Maddalena? Riman confusa la casa del Fariseo, che si credea hauer apparecchiato vn lauto conuito al Salvatore, e vede che quello di questa peccatrice è stato senza paragone più eccellente. Riman confusa questa gran casa del mondo, perche disprezza ella tutte le cose, che più da lui stimate sono, e come vittoriosa disperde l'armi di lui, e quali erano gli ornamenti, i profumi, & i propri capelli. Confonde la casa di Satanasso, che è l'inferno, perche credendosi di hauerla già nelle sue fauci, ella non solo se ne libera, ma dimostra ancora la strada a gli altri peccatori di liberarsene, e ciò per mezzo delle lagrime, perche contro di queste non hà forza il fuoco, come ben insegna San Gio. Christo somo ponderando, che dal fuoco della fornace di Babilonia uccisi furono i ministri, ma non già il Rè Nabucodonosor quando egli vi si accostò di cui si dice, che *accessit ad effum formacis ardentis*, che pure vi hauena più colpa di loro; forse dunque gli hebbe rispetto il fuoco per esser Rè? riuerti egli il suo scettro? portò rispetto alla porpora? certamente che a queste cose non porta punto più di rispetto, che all'altre questo infensato elemento; ma non hebbe forza contro di lui quel fuoco, perche egli venne armato di penitenza, & di lagrime. Ma Maddalena passò anco più astanti, e si può dire ch'ella estinguesse quel fuoco, che di già era apparecchiato per abbruciarla. E per non andar lungi dalla nostra impresa, parmi che trionfasse Maddalena del fuoco, come già scrissero graui autori, che facesse l'idolo Canopo, perche hauendo questi in vece di capo vn vaso di creta tutto forato, ma chiusi i perugini di molle cera quando vi si accostò il fuoco, si liquefece la cera, & uscendo impetuosa l'acqua estinse il fuoco; così Maddalena vaso di creta, come già si è detto, e pieno di acqua de' peccati, ma otturati gli occhi da quella cera dell'ignoranza, che suole andar congiunta con mele de' piaceri, quando questa si liquefece, che fù *ut cognouit*, e la bruttezza istessa de' suoi peccati, & il meritato castigo le aperse gli occhi, ecco subito, che per gli canali aperti de' occhi sgorgarono tante lagrime, che ne rimase estinto il fuoco, e meritò vdire dalla bocca del Salvatore, *Remittitur tibi peccata tua, vade in pace*. Si che Maddalena la quale prima era vna babilonia di confusione confonde hora tutti, e si possono di lei dire quelle belle parole del Profeta Isaia, *Babylon*

dilecta mea posita est mihi in miraculum. Miracolo all'inferno, & al demonio, le forze de quali così facilmente vince, miracolo al mondo, che stupisce della sua santità, miracolo al Cielo, che ammira il suo amore.

Quindi leggiamo nella sua vita, che sette volte al giorno era portata in Cielo, ma dappoi che vi era la prima volta che accadeua riportarla in terra, mentre che frà poco, vn'altra volta doueua esserui ricondotta? Era bella gara frà il Cielo, e la terra, e bramaua così l'vno, come l'altro di goderli Maddalena; perciò faceua di mestiere, che tanto spesso si portasse, e riportasse dalla terra al cielo, come dolce bambino, che hora v'è a ritrouare il padre, hora torna alla madre per consolare ambedue, & esser uicé deuolmente accarezzato da loro, e per dar insieme esempio a noi, che mentre stiamo qui nel mondo douemo distribuir la vita, e le occupationi nostre frà Dio, & il prossimo, conforme à quello che diceua l'Apostolo S. Paolo, *sue mentes excidimus Deo sue sobrii sumus vobis*. Ma se tanto era Maddalena amata dal Cielo, e da Dio, perche non viene ella consolata? perche non le vengono ascugate le lagrime da gli occhi, conforme à quello che si dice nell'Apocalissi, che *absterget Deus omnem lachrymam ab oculis sanctorum*? Anzi per questo dico io, perche ella è grandemente amata non se le toglie cosa tanto pretiosa, quanto sono le lagrime. Dicono alcuni filosofi, che i fanciulli, quando piangono non si deuono subito acquietare, perche quel pianto dicono essere vn certo esercizio, per mezzo del quale cacciano fuori i mali humori, e crescono più forti, e gagliardi, e così per mezzo del pianto l'anime penitenti cacciano fuori i peccati, & i mali affetti, e perciò non è marauiglia, se non subito vengono acquietate. Aggiungi, che ritrouò tanta consolatione Maddalena nel pianto, che non volle lasciarlo più mai. Di Demostene si legge, che cominciò l'ufficio di oratore per necessità per rihauer il suo dal proprio tutore, ma ritrouò in quell'esercizio tanto diletto, che continuar lo volle in tutta la vita, così Maddalena per bisogno dell'anima sua cominciò à piangere, ma ciò le riuscì tanto bene, che non volle poi far altro che piangere in tutta la vita sua; & il nostro Salvatore, che soleua prohibir à gli altri il pianto, poiche, & alla Vedoua, che piangeua il figliuol morto disse, *noli flere*, & insino à quelle buene donne, che sopra di lui piangeuano disse, *nolite flere super me*, à Maddalena però non mai lo vietò, & im-

Isa. 21. 46
Maddalena miracolo.

Perche portata sette volte in cielo.

2. Cor. 5. 13

Perche à Maddalena non asciugate le lagrime.
Apo. 21. 4.

Ai fanciulli uole il pianto.

Maddalena perche continuasse il pianto.

Luc. 7. 13.

Luc. 23. 28

Casa confusa di Maddalena.

Fuoco che non effuse Nabucodonosor.
Dan. 3. 93.

Ruffino hist. Eccl. lib. 2. cap. 26. Abul. 936. inc. 11 sen. Mend. 2. 7. positi.

Mat. 7. 48.

Inc. 7. 37. d'ogni suo bene. *Vt cognovis*, perche essendo ella prima stata qual aspidè sorda, con le orecchie, e l' cuore otturato alle voci del cielo, e qual cefidra con la bocca chiusa che non ammetteua l'aura soane dello spirito diuino, subito che à queste diè luògo ecco che discese in abbondanza la pioggia delle lagrime, & *lacrimis cæcis rigare pedes eius*. E veramente non può essere più certa conseguenza di quella, che si raccoglie, e deriva dalla cognitione al pianto. Quando vna conclusione da vn principio euidentemente segue, fogliono i valent'huomini por in campo il principio solo, perche chi sà, subito ne fà la conseguenza, e si vuol dire, che la conclusione è per gl'ignoranti, hor tal è quella del pianto rispetto alla cognitione. E perciò vedendo il Signore la Città di Gierusalemme, e piangendo sopra di lei, disse quelle affettuose parole *si cognouisses & tu*, e non dice qual cosa fatto haurebbe. Ma la particella (*si*) non è ella illatiua? non richiede che si soggiunga ciò, che da lei ne segue? e se ciò non si fà, non rimane il parlar imperfetto? non lascia gli vditori con curiosità di sapere quello che hà da venir appresso? come se io ui dicessi, se hauelli ritrouato il tale, & altro nõ soggiungessi, ciascuno mi dimanderebbe, e che haueresti tu fatto? perche la particella (*si*) hà questa forza di eccitare la curiosità ne gli animi di quelli che sentono. Essendo dunque il nostro Redentore perfettissimo in tutte le cose, perche non finisce il suo ragionamento? perche lascia così sospesi gli vditori? perche è tanto infallibile la conseguenza dalla cognitione al pianto, che non vi sarà alcuno così ignorante, che non l'intenda, e che posto questoprincipio, se conoscessi, non ne sappia raccogliere questa conclusione, piangeresti, e la natura anch'ella ce l'insegna, la quale non hà voluto, che altro sia il principio del pianto, che il cerebro, membro destinato alla cognitione, ne altro l'istumento, che l'occhio destinato al vedere, perche chi conosce, e vede piange, e chi ben vede, e ben conosce, ben piange, chi poco conosce, poco piange, chi assai conosce, assai piange. Anche nel gran teatro del mondo veggiamo che stretta amicitia par che si ritroui tra la luce, e l'acqua, simboli della cognitione, e delle lagrime, & appena nel primo giorno fù formata la vaga luce, che subito nel secondo furono dinuolte l'acque, anzi che prima ancora fù detto che *spiritus domini ferebatur super aquas*, ma che s'intende per questo spirito? forse il vento? ma chi per mezzo dell'eshalatione,

ò d'altra sua cagione prodotto l'haueua? forse la terza persona della santissima Trinità; ma più tosto detto si sarebbe *supra celos*, come disse Dauid. *Verbo domini caeli firmati sunt*, & *spiritu erui eius omnis virtus eorum*; spieghi dunque il Sauio, che s'intenda per ispirito, e sarà chiaro il tutto. *Lustrans vniuersa in circuitu pergit spiritus*, dice egli nell'Eccl. al 1. me per questo spirito altro s'intende, che la luce, la quale gira attorno il mondo, e si chiama spirito, perche dà spirito, e vita à tutte le cose. Fù detto dunque per preoccupatione figura molto vilitata nelle sacre carte, che la luce era sopra dell'acque, come animandole, riscaldandole, e fecondandole. Hor Maddalena si può dire che fosse vn mondo non solo quanto all'esser di natura, per hauer l'istessa assenza dell'huomo, chiamato da Greci, *μικροκόσμος*, cioè picciolo mondo, ma euandio, quanto all'esser della gratia, perche in lei si vede la terra dell'humiltà, poiche, *stans retro*, l'acqua delle lagrime, l'aere de' sospiri, il fuoco dell'amor diuino, il cielo della gratia, oue sono i pianeti, de' sette donni dello Spiritosanto, e come stelle fisse, le altre virtù infuse. Qual marauiglia dunque, se anche in questo, dopò la luce formata, di cui si dice, *vt cognovis*, seguita subito la diuisione dell'acque, spargendosi le sue lagrime, e sopra il cielo del Saluatore, e sopra la terra della sua propria miseria? si che si può di lei dire, che sia quel mistico fote, di cui si fa mentione nel lib di Gioseph, & è chiamato *fons solis*, fonte del Sole, cioè fontecagionato dal Sole, ò fonte in cui si laua il Sole, ò fonte da cui nasce il Sole, ò fonte per mezzo di cui si vede il Sole, perche il tutto è verò delle lagrime di Maddalena, lequali sono cagionate dal Sole della cognitione, lauano il vero Sole di giustitia, partoriscono Soli nelle mèti di chi ben le rimira, e rapresentano qual Sole il cuore innamorato di Maddalena. Bramaua già vn Filosofo, che fosse nel nostro petto vna finestra, per cui veder si potessero gli affetti dell'animo, ma eccola appunto, e finestra cristallina, cioè il pianto per mezzo di cui si vede il cuore. Sepperò mirar per questa finestra ancora i Giudei, e scorgendo che il Saluatore piangeua, per questo cristallo videro nel suo cuore vna gran fornace di amore, e dissero *Ecce quomodo amabat eum*. Er in Maddalena, oh che affetti marauigliosi veggonfi per mezzo di queste fenestre, di contritione, e di dolore per hauere offeso Dio, di vergogna per haner imbrattata l'anima propria, e rauati schizua di Satanasso, di con-

Psal. 31. 6.

Eccl. 1. 6.

Maddalena mondo riformato.

Io. 19. 7. Lagrime sono nostro del cuore.

Io. 13. 36.

Luce. 19. 42
Dalla cognitione se
gue il pianto

Aqua, e luce gran congiuntio ne insieme.
Gen. 1. 30.

fusione per haber dato tanto scandolo al mondo, di tin. ore per hauersi meritato l'inferno, di speranza d'ottenere perdono dal benignissimo Signore, e sopra tutto d'amore, che qual Sole, cioè celeste fuoco distillar faceva il cuor di lei in pianto. E si come nel giorno sacro della Pentecoste venne il fuoco insieme col vento, ò dal vento fù portato il fuoco, per insegnarci, che dallo Spiritosanto era cagionato in noi l'amore; così di questo fuoco fù cagione in Maddalena quell'aura, e quello spirito, che le fù infuso dal cielo, di cui si dice nell'impresa *Attraxit spiritum*, e perciò con ragione à questo spirito, le lagrime si attribuiscono, *spiritus est* diceua San Paolo, *qui postulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus*; *spiritus*, ecco l'aura diuina; *gemitibus*, ecco le lagrime da lei cagionate; & anche molto bene diceua la sposa *Surge Aquilo, & veni Austro, & persfla horum meum, & fluent aromata eius*, cioè lieuati, e partiti Aquilone vento freddo, e vieni all'incontro ò Austro vento amoroso, & entra nel giardino del mio cuore, che scorreranno i suoi odori, ma quali sono questi aromati, ò odori, che deuono scorrere? l'odore efala, e vā in alto, lo scorrere è proprio dell'acqua, che se ne discende al basso, che odori passono esser questi dunque, che se ne scorrono come fumo. & io non saprei trouarli altroue, che nell'acqua lambicata odorosa, che scorrendo al basso seco fe ne porta gli odori, quali appunto sono le lagrime; perciò facendo il Rè David vn presente di tutta la sua vita al Rè del Cielo, par che egli più d'ogn'altra cosa gustasse delle lagrime, e queste come acqua somamente odorosa raccolte in vna: guastadetta tenerli auanti di se, *Vitam meam annunciani tibi*, ecco il presente *posuisti lachrymas meas in conspectu tuo*, ecco come Dio fece di loro gran conto, in *laguncula tua*, leggono altri, & ecco che Dio, come in vna carafina: le pose per godere del loro odore. Che se acqua odorosa si uole chiamarfi acqua d'angeli, tal appunto è questa delle lagrime, perche grandemente ne godono gli Angeli in Cielo, come testificò il Saluatore dicendo, *Gaudium est angelis Dei super vno peccatore penitentiam agente*, e se ciò considerato hauesse il Fariseo non si farebbe marauigliato, che questa peccatrice non puzzasse alle nari: di Christo, come sicuranete fatto haurebbe, se portata seco nō hauesse questa carafina d'acqua d'angeli, e come si uol farli da ben creati infermi, appresentata non l'hauesse al medico, acci che la puzza delle sue piaghe non l'offendesse. Ne solamente sono

odorose queste lagrime, ma ancora pretiose più di qual si voglia perle, e perciò altri in vece di *in conspectu tuo*, leggono, *in thesauris tuis*, ne tuoi tesori, come cosa molto pretiosa, & altri in *rationario tuo*, nel tuo libro de conti. Quando persona ricca compra cosa di poco momento, pone mano alla borsa, e la paga subito, ma quando è cosa, che vale assai si registra ne' conti, si pone à debito per pagarla a suo tempo; le lagrime sono merci pretiosissime, perciò Dio le fa notare ne' suoi libri per pagarle abbondantemente nell'altra vita, *beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur*, ecco la partita notata, ben dunque David, *posuisti eas in rationario tuo*, e se bene si esaudiscono ancora in questa vita, questo vā à conto delle terze, e del danno emergente, rimanendo l'intero pagamento per il Cielo. Ne solamente non v'è mercede in questa vita, che basti à pagarle, ma non vi è debito, che per loro cancellato non sia. Diceua già Alessandro Magno, che vna lagrima sola di sua madre bastaua à scancellare tutte le querele che contro di lei ricevuto hauesse, e non altrimenti vna sola lagrimuccia d'occhio penitente basta à scancellar dal libro diuino tutti i debiti per le sue colpe contratti, si che ben dice David, che si scriuono ne libri de conti *posuisti eas in rationario tuo*. Per hauere quell'acqua dunque tanto odorosa, e pretiosa, con ragione richiedena la sposa il vento Austro, perche è tanto vero che sogliono andare insieme vento, e pianto, che si videro vniti ancora in figura, posciache figura delle lagrime si dice S. Gregorio Papa, il mar rosso, nel quale si sommerse Faraone, ma à cui s'attribuiffe questo gran miracolo; nel cap. 1. de. Cant. se ne dà la lode alla caualleria di Dio in quelle parole, *Equitatus meo in curribus Pharaonis assimilaui te amica mea*, ma Mosè nel suo cantico attribuisce questo effetto al vento, *flauit spiritus tuus, & operuit eos mare*, ma l'vno, e l'altro è vero, perche anche i venti sono caualleria di Dio, e nell'vna, e nell'altra maniera sono cagione delle lagrime. Percio che sono le lagrime sangue del cuore, che in battaglia amorosa dolcemente ferito egli versa per gli occhi, onde anche dal petto del mio Signore in croce uscì sangue, & acqua, quasi doppio sangue da doppia ferita, da quella della carne sangue albergatore delle uene, dalla ferita del cuore sangue che distillar si uole per gli occhi in pianto. Hor i venti de gli affetti, e delle passioni sono la caualleria, che combatte nel cuore, e che ferendolo fanno, che uersi il sangue del

Pretiose più
che perle.

Matt. 5. 40

Scancellano
tutti i debi
ti.

Cant. 1. 9

Exo. 15. 10

Spirite san
to cagion
a' ogni ben
di Madda
lena.

Rom. 8. 26

Cant. 4. 16

Lagrime
acquad' an
geli.

Luc. 15. 10

Discorso primo sopra il corpo dell'Impresa.

Ratiſo ſcherzo parmi, che fuſſe di quell'ammi-
rabile prouidenza diui-
na, la quale fauellando
della creatione del mon-
do (picciola palla alla
ſua gran deſtra) di ſe
medefima diſſe: cum eo

eram, cioè, col Padre eterno, *cum ſta compo-
nens, ludens in orbe terrarum.* Scherzo dico
gratioſo fu il ſeruirſi per materia di formar
vccelli, e peſci, non dell'aria, della terra, o
del fuoco, ma del liquido, e freddo elemen-
to dell'acqua. Perche chi mai immagina-
to ſel'haurebbe, che vccelli più leggieri del
vento, di materia che graue ſe ne tende
ſempre al centro, formati fuſſero; vccelli
dunque habitatori dell'aria riconoſceran-
no per patria loro il mare? vccelli di ſecco
temperamento, e caldo haurano per madre
la regina dell'humido, e del freddo? vcel-
li, che nell'onde ſommerſi non poſſono
mantenerſi in vita, il principio della loro
vita riconoſceranno dall'onde? ò marauig-
lia. Creſce lo ſtupore, che da vno ſteſſo
ventre, quaſi gemelli, animali tanto con-
trarij frà di loro, quanto ſono vccelli, e pe-
ſci ad vn parto naſcono, e chi creduto mai
l'aurebbe? Garruli, e muſici ſono gli vcel-
li, taciturni, e muti i peſci, volano quanto
più poſſono in alto quelli, nelle più ciupe, e
profonde voragini ſ'aſcendono queſti; l'e-
mento puro dell'aria godono quelli, dell'a-
cque, e per lo più torbide ſi dilettano que-
ſti. Muoiono quelli nell'acqua, perdono
queſti nell'aria la vita; caldi, e ſecchi ſono
quelli, freddi & humidi queſti; di molli, e
delicate piume veſtiti quelli, di dure, e for-
ti ſquamme armati queſti. Oh che diſfe-
renza; oh che contrarietà. E pure la ſapient-
tiſſima prouidenza diuina, volle che amen-
due dall'ſteſſo vno fuſſero ſchinti, dall'ſteſ-
ſo ventre partoriti, dall'ſteſſa materia
formati, oh che ſcherzo marauiglioso, e
miſterioſo della ſapientia diuina. Ma che
dirò della creatione del mondo, ſe tutto
giorno ſmile, e forſe n'aggiór marauiglia
ſi vede? Quelli, che nauigando nell'Indie,
paſſano il mare Oceano, fanno teſtimonian-
za, che frà le molte marauiglie che nel ſuo
vato ſono egli accoglie, e frà le numerofe,
e diuerſe ſime forti d'animali, che l'acque
ſalte recondiſſime nutriſcono, lui ſi vede
vn' animale che non ſò ſe lo chiami vccello,

ò peſce, poiche ſembra di natura vn mara-
uiglioso inneſto, per cui congiunto inſieme
l'vccello, & il peſce, vn compoſto ne riſul-
ta, che peſce volatore ſi chiama; cioè, peſce
che vola, & vccello, che nuota: peſce, ma che
gode dell'aria; vccello, ma che hà peſtitan-
za il mare: peſce, ma d'ali adorno; vcel-
lo, ma di ſquamme armato: peſce veſtito
d'vccello, vccello incorporato in peſce:
peſce in ſomma, & vccello inſieme. Et oue
gli vccelli, che nati ſono per volare, ſe dall'a-
cqua bagnati vengono, aggravati da lei
rimangono, e diſſicilmente poſſono ſpiegar
l'ali al volo, queſto all'incontro benche
habbia per propria habitatione l'acqua, ad
ogni modo con quella facilità da lei ſi
ſpicca, che da vna pianta farebbe vn'vcel-
lo.

Creſce la marauiglia, che non pure l'ac-
qua non impediſce la leggerezza, ma an-
che l'aiuta, e nota Conzalo Ferdinando
d'Quieto nel ſuo ſommario dell'Indie al
cap. 84. che tanto queſti peſci poſſono man-
tener il volo, quanto ſtanno le ali loro ad
aſciugarſi nell'ari, e però che ſubito, che
ſono aſciutte, cadono in mare, di donde
poſſono con l'ſteſſa facilità di prima ſol-
leuarſi di nuouo, auuenendo loro tutto il
contrario di quello, che diſſe Dedalo ad
Icaro ſuo figlio ammonendolo, che non
troppo ſi auuicinaſſe al mare, accioche dal-
l'humore di lui non li fuſſero aggravate le
ali, e non lo poteſſero ſoſtenere.

Trouanſi queſti peſci volatore nel mare,
particolarmente nell'Oceano Etiopico
frà i Tropici da quelli, che vanno all'Indie,
oue viuano, e ſi ſolleuano talhora à ſchiere
dall'vna, e dall'altra parte della naue, & in
tanta moltitudine, ch'è di marauiglia, e con
vn volo trapàſſano ben cento paſſi, e tal-
uolta più, come anche taluolta manco, e
quanto all'altezza non ſormonta il loro
volo la lunghezza di vn'haſta, onde ſpeſſe
volte nell'arbore delle nauti percuotendo
dentro vi cadono, e facilmente ſi prendo-
no. La grandezza loro non eccede vna ſar-
della, ſe bene ſene veggono ancora di mol-
to più piccioli, e dalle guancie loro eſcono
due ali, o vogliam dire penne ſimili à quel-
le, con le quali nuotano gl'altri peſci; que-
ſte ſono lunghe non meno di tutto il peſce,
e la ſua carne, come dice Gio. Ierio nella
ſua nauigatione al Brazil, è di buoniffimo, e
gratiſſimo ſapore.

La cagione che à volar ſpinge queſti pe-
ſci, è la perſecutione, che dall'orata, peſci
di loro molto maggiori ſoſtengono ſperche
queſte nuotando ſino alla ſuperficie dell'a-
cqua

Quanto marauiglioso il peſce volatore.

Acqua aiuta il volo loro.

Oue viuano.

Se deſcriuo.

Fine di vno de loro.

*Perseguita
31.*

acqua, e cercando di nuotarli, eglino per fuggirle si lenano a volo, ne perciò quelle disperano, ma gli seguono dietro all'ombra loro nuotando, e cadendo quelli nell'acqua sono loro sopra. Ma v'è di peggio, che ne anche sono fuori del pericolo nell'aria, perche vi sono de cocoli, e delle folighe, che ne prendon molti, mentre che volano; si che da nessuna parte sono sicuri. Il che è tanto simile, che par quasi l'istesso con quello, che dice l'Alciato delle fardelle nell'Emblema 169. con questi versi.

*Pisciculos aurata rapit medio aquore sardas
Nisugiant pauida, summa mariq; pesant
At ibi sunt mergis, fulcisq; voracibus esca
Eheu intuta manens undique debilitas.*

Non sempre tuttauia godono ne anche questi uccelli della fatta preda; perche sovente da vcello maggiore percosso nel capo sono forzati a rigettarla dalla bocca, e prima che cada in mare del vincitore vcello viuanda diuengono, due volte prima mangiati che morti.

*9
Altri pesci
che volano*

Oltre à questi pescetti altri ancora ve ne sono nel mare volanti, compresi da Oppiano in questi versi.

*Loligo, Milusq; rapan, Et misis hirundo
Cū vident magnū venientē dē marmore piscē
Ex mare profluit sciēdentes area brachys.*

Loligo è quello, che noi chiamiamo calamaro, per rispetto di quell'humore nero come inchiostro, ch'egli in se contiene, del quale fu proueduto dalla natura per sua difesa, posciache essendo egli perseguitato, con lo sparger di questo humore tinge talmente l'acqua, che non è veduto, e nascostamente se ne fugge; nel che non può à bastanza ammirarsi la prouidenza diuina, che à ciascheduno animale, & in tante diuerse maniere habbia dato modo di difendersi da suoi auersari, e fuggir la morte. Questo humore dice Aristotele esser escremento del calamaro, ma non sò come ciò si confaccia con quello che altri dicono non mancargli mai, e che subito, ch'egli l'hà versato, di nouo se neritrona pieno, hauè ben conformità con quello che l'istesso Aristotele dice, che il timore fa versare al calamaro questo inchiostro, posciache anche ne gli huomini il simile veggiamo accadere, che soprapresi da graue timore non possono ritenere gli escrementi. Et à questi pesci appunto fu assomigliato da Temistio Aristotelè, il quale ne' suoi scritti andò spargendo molta oscurità, & ambiguità, per poter fuggire da gl'argomenti, e non esser colto in qualche errore, e Plutarco nel libro in cui paragona la sagacia de gli animali

*10
C. chiamato
o, chiamato
TA.*

*A. misis
milo Ari-
scelo.*

terrestri, con quella de gli aquatili dice, che sono simili ài Dei di Homero, i quali volendo liberar alcuna persona da loro amata dal pericolo della battaglia la circondauano, e ricuopriano con folta, & oscura nube.

*Et i Dei di
Homero.*

Cosa marauigliosa ancora afferma Plinio nel cap. 2. del lib. 32. che volano talhora in tanto numero i calamari, che affondano i nauigli, e quanto alla moltitudine de' pesci volanti dell'Oceano dice Antonio Pigafetta, che da lontano mirati fanno credere à nauiganti di vedere vn' isola; de gl'istessi calamari dice Plinio nel cap. vltimo del li. 12. che quando volano dan segno di futura tempesta, il che ancora del miluio, o pesce miluagine, e che si chiama etianio pesce rondola afferma nel capo 2. del libro 32.

Si chiama ancora questo pesce in latino *lucerna*, come pure notan Plinio, & altri, per vna sua marauigliosa condizione, & è, che hà la lingua, & le altre interne parti della bocca rossigianti, e risplendenti, e si veggono quando le notti sono serene, e tranquille.

*11
Moltitudine
de' po-
sci volanti*

*12
Pesce lucerna.
Plin. lib. 9.
cap. 29.*

Pesce rondine poi si chiama più propriamente quello, che in latino si dice *hirundo*, il quale nella figura particolarmente del capo, e della coda, e nel colore rassomiglia le rondine, e non solo nella figura, ma ancora ne' costumi è differente dal passato, perche quegli è fiero, e rapace, questa mansueta, quegli mangia, e si nutre di carne, questa solo d'alga, e d'altri escrementi del mare.

*13
Pesce rondine.*

Di questa dice parimente Ateneo nel lib. 3. che se bene è difficile à digerirsi, dà tuttauia buon nutrimento, fa bel colore, e moue gli sputi del sangue, e quanto al volo dice Aristotele nel lib. 4. de *histris animalium*, che nel volare fa stridore il quale è credibile che nasca dal moto delle ali.

14

A. questi pesci volanti Eliano nel cap. 32. del lib. 9. vn' altro ve ne aggiunge da lui chiamato *accipiter*, pesce sparauiero, ma questi, dice, vanno di maniera radendo la superficie dell'acqua, che difficilmente si può conoscere, se nuotino, o se volino.

*15.
Pesce sparauiero.
TAMIST 9.*

Ma accioche non paia incredibile ad alcuno nel mare ritronarsi pesci, che volano à guisa di vcelli, soggiungerò marauiglia maggiore riferita da Gio. Lesleo Scoto nella sua descrizione della Scotia, & è che nel mare di quei paesi particolarmente vicino alle isole Hebridi nascono attaccati à legni, che in si trouano verni, i quali crescendo, s'impennano, e diuengono vcelli, anzi che.

*16
Pesci generati nel mare.*

perche vide, che da lei era molto ben vfato, & impiegato, percioche dice S. Giouanni Chrift. come farebbe gran pazzia vn pretiofilimo vnguento per il capo composto, porlo à piedi, à quali nulla gioua, così effendo il pianto ordinato per rimedio dell'anima alla quale è vtiliffimo, è fciocchezza il verfarlo per cofe temporali, per la ricuperatione delle quali nulla ferue, o percio Gieremia voleua, che s'insegnaffe alle fanciulle il pianto. *Docete filias vestras planctum*. Ma che è quello che dici o Profeta santo? le fanciulle hanno bisogno d'imparare a piangere? fe detto haueffi à gli huomini, che sono duri di cuore, non me ne marauiglierei, o se alle donne di tempo inanco male, ma le fanciulle, che pare non fappiano far altro che piangere, che vn volto fevero basta à farle rifoluere in lagrime, che bisogno hanno di andare alla fcuola del pianto? Si si

dice Gieremia, *Docete filias vestras planctum*, perche quanto più ne sono ricche, tanto più hanno bisogno d'apprender dottrina, che loro insegna il feruirfene bene, accioche questo pretiofo tesoro, non fia da loro vanamente fpefo. Ne certo per maestra di questa dottrina si pòtrebbe ritrouare la migliore che Maddalena, la quale quanto al tempo insegna, che si debba piangere fempere, perche dopò che *cepit flere*, non si legge, che si afciugaffe gli occhi giamai, quanto all'oggetto, che non deue effer altro che Chrifto, perche *lachrymis cepit rigare pedes eius*, quanto alla cagione, che deue effer l'amore. *Quoniam dilexit multum*, fopra delle quali conditioni s'io difcorrere voleffi, quando ritrouerei mai fine? Conchiudiamo dunque qui questo difcorfo riferbando ad altra occasione più opportuna il tauellag più diffufamente del pianto.

Luca vbi
fupra.
Maddale-
na maestra
di pianto.

Cor. 9.20.

Dottrina
del pianto
neceffaria

316
PESCE VOLATORE.

*Impresa duodecima, di Santo contemplativo
E attino.*

*Guizza nel'aria, e sotto l'onde vola
Alato pesce, augel di squamme adorno;
Come pesce l'augello mira, e inuola,
Come augello da pesce hà danno, e scorno,
Sempre ritien una natura sola,
E par la cangi mille volte'l giorno,
E tal, ch'è cinto di corporee membra
Huomo à vicenda, E angelo rassembra.*

Discor-

che conche marine vi sono, le quali aperte dimostrano hauer dentro di loro vcelli, e non pesci: lascio di dire dell'anitre, le quali diconsi ne gl'istessi paesi vscir da frutti di vna pianta caduti nell'acqua, perche da molti ciò si tiene per favola; e Pio secondo, riferisce di se stesso, che à bella posta mentre che ancora era Enea Silvio s'andò aggirando per quei paesi, attine di veder questa marauiglia, ma che mai non puote ritrouarla, essendo sempre rimandato in paesi più lontani, diciamo più tosto già che fauelliamo di volare.

Che huomini ancora ritrouati si sono, i quali artificiosamente addattate alcune ali alle mani, & à piedi, hanno volato. Così per lasciar le faule di Dedalo, ed Icaro, & i volti, o per virtù diuina, o per arte diabolica fatti, riferisce il Sabellico nel capo 9. del lib. 10. dell'istorie del mondo, che in Roma alla presenza de gl'Imperatori, e di tutto il popolo in publico teatro vi fù vno, il quale con ali posticcie volaua, se bene poco alto da terra. E di vn certo Oluerio monaco, & astrologo racconta Balco nel cap. 5. della Cent. 2. che fattosi anch'egli ali alle mani, & alli piedi, cominciò a volar per aria, aiutato forse anche da suoi incantesimi, ma per forza da vn gagliardo vento gettato à terra, volando vici fuori del suo corpo miseramete l'anima. D'vn'altro Agareno racconta Niceta Coniata nel lib. 3. della vita di Manuele Comneno Imperatore, che vantandosi di volar salì sopra vn'altra torre vestito di lunga, e candida veste, la quale legata intorno facena molti seni, da quali pieni di vento, come nate dalle sue vele, speraua egli esser portato; mentre dunque l'Imperatore di Costantinopoli, & il Soldano, & altri infiniti spettatori lo mirauano, egli più volte stese le mani à guisa d'ali, come per prender vento, e volare, poi pentendosi si fermaua, finalmente parendoli, che spirasse il vento prospero, come vcello si lanciò nell'aria, ma come pietra cadde al basso, e tutto fraccassato miseramente morì.

no, che quella seconda parte & volatile non dall'acqua sia dipendente dal produrre, ma che vi s'intenda vn'altro verbo, cioè *volat* e consequentemente che gli vcelli non fossero prodotti dall'acqua, ma si bene dalla terra, conforme à quello, che si dice nel capo 2. *fermatu igitur dominus Deus de homo cunctis animantibus terra, & uniuersis volatilibus caeli*, cioè hauendo Dio formato di terra tutti gl'animali terrestri, & tutti gli vcelli dell'aria. Altri poi con Sant'Agostino stimano, che fossero ben si formati gli vcelli dall'acqua, ma non da questa fluida, e corrente al basso, ma da quella assottigliata, e sollevata per mezzo de' vapori, e delle nubi, della quale parimente s'intende cio che si dice, *aque qua super celos sunt*; la più comune tuttauia de' padri, è che dall'istessa acqua fossero, & i pesci, e gli vcelli formati onde canta la Chiesa.

*Magna Deus potentia
Quæ aquis ortum gurgis
Partim remittit gurgis
Partim lenas in aera.*

Ma per conciliar questi due luoghi della scrittura, che contrari sembrano, & intendere meglio, come dall'acque fossero formati gli vcelli, & accordar anche queste opinioni, che paiono repugnanti, è d'auuertire, che in due maniere si può intendere, che gli vcelli fossero prodotti dall'acqua, o come da materia, nella guisa, che si dice formarsi dal legno vna statua, o come da efficiente, ma però instrumentale, come si dice da vn'artefice formarsi vna statua; la materia ancora può essere di due sorti, cioè o prossima, o remota, come di vna statua di creta la materia prossima è il fango, e la remota è la poluere. Hor quando si dice gli vcelli esser di terra prodotti, si dice bene, perche si fauella della materia prossima, laquale senza dubbio è la terra essendo che se bene di tutti quattro gli elementi sono composti gli vcelli, tuttauia l'elemento in loro predominante è la terra, e perciò questa dee dirsi la loro prossima materia, quando ancora si dice essere stati prodotti dall'acqua, si dice bene, perche s'intende dell'efficiente instrumentale, e della materia remota; nemi dica alcuno, che l'acqua non può esser materia della terra, e consequentemente ne anche de gli vcelli, i quali per loro prossima materia hanno l'istessa terra, percio che non fauelliamo qui conforme alle forze della natura, ma si bene à quelle della parola diuina, laquale non dipende dalla materia, e può seruirsi di qual si voglia soggetto per produr qual si voglia cosa,

Gen. 2. 19.

Ps. 148. 4.

Concilia-
rionedi due
luoghi della
Scrittura.

Materia
prossima de
gl'vcelli
qual fosse.

Qual la
materia re-
mota.

Dottrina morale dalle soppradette cose raccolta.

Disc. II.

1. **S**O che non picciola lite è frà Dottori circa l'intelligenza di quel luogo della Gen. 1. 10. *Procreant aqua reptile anima viuens, & ueramente volatile super terram*, perche alcuni voglio-

17
Frutti che
se cangia-
no in pesci.

18
Huomini
volenti.

cosa, e questo basti quanto alla lettera di questo luogo, quanto poi a misteri, e documenti morali, possiamo in prima raccogliere l'altezza dell'onnipotenza diuina, e l'indipendenza nell'operare da qual si voglia materia. Appresso l'oscurità de' suoi diuini giuditij, che di vna stessa massa ne raccoglie animali tanto diuersi, quanto sono gli vcelli, & i pesci, ne quali panni che bene si rappresentino gli eletti, & presciti, composti tutti di vna stessa natura, ma tanto frà di loro diuersi, che quelli a guisa di vcelli sene volano al Cielo, questi simili a' pesci discendono al profondo, e corrisponde la diuersità di questi parti alla compagnia, che si legge hauer nel principio del mondo hauuto l'acqua, perche prima fu coperta dalle tenebre, *Et tenebra erant super faciem abyssi*, poi dallo spirito diuino, & *spiritus domini ferebatur super aquas*, onde molto a proposito viene, che quei figli delle tenebre siano i pesci, che discendono nell'oscure cauerne del mare, e quei figli dello spirito gli vcelli volanti in alto, e quelli siano figura de' presciti seguaci del principe delle tenebre, e questi degli eletti mossi, e guidati dallo spirito diuino. Se consideriamo poi, che tutti i Christiani sono rigenerati nell'acqua del santo Battefimo, bene corrisponderà questa differenza di pesci, e di vcelli a' gli eletti, & a' dannati frà fedeli. Può l'istessa rappresentarci la diuersità de' gli stati, religioso, e secolare. Imperciocché a guisa di vcelli sono i religiosi sciolti, e solleuati dalle cose terrene, onde con grandissima facilità volano per mezzo della contemplatione verso il Cielo. A guisa di pesci poi sono i secolari inuolti nelle acque false delle sollecitudini del mondo; sì che difficilmente, e per molto poco tempo possono sostenersi nell'aria delle meditationi delle cose celesti. Et è cosa da notarsi, quanto siano solleciti i pesci d'andar auanti, & indietro, sotto dell'acque, di maniera che se gli miri, non li vedrai mai star fermi, ma quantunque caminino molto, non spercio fanno molto viaggio, perche se bene guizzano, e scorrono hor in questa parte, hor in quella, non si dilungano tuttauia facilmente dal loro nido, ma s'aggirano intorno all'istesso luogo; onde ben disse di loro il real Profeta, *qui perambulans in semitis maris*; Par che vadano passeggiando per le strade, e per le piazze del mare, quasi che habbiano qualche gran negotio, con tutto che ciò, o nasca dal non saper eglino star quieti, o si risolua in far preda di qualche vil vermicello, o d'altra simil cosa. Et tal appunto so-

no gli huomini del mondo conforme al detto di Abacuc, *facies hominis quasi visces maris*; chi in questa parte corre, chi in quella, chi negotia, chi traffica, chi camina, e per bene che habbiano negotij di grand'importanza, e s'aggirano intorno alle vanità del mondo, lasciando il pensiero dell'anime loro, e possono dir con S. Pietro; *Per totam noctem*, anzi *per totam vitam laborantes nihil capimus*.

Molto più poi sono meriteuoli di questo nome di pesce i peccatori, onde si legge di San Paolo che quando fu battezzato, *cecidit utrumquam squamam ab oculis eius*, gran cosa era stato in mare forse San Paolo? certa mente che no, haueua forse tanto pesce mangiato, che le squamme saltate li fossero ne gli occhi? ne anche, perche in quei tre giorni non mangiò, ne beuè, onde dunque puotero in lui nacer quelle squamme? fu mistero grande per insegnarci quale fosse fin'allhora stata la conditione di lui, e prima ch'egli vdisse la voce del Cielo, portaua le squamme nell'anima, perche era a guisa di pesce, quando poi egli si mostrò pronto ad vbbidir alla voce del cielo, passarono le squamme dell'anima al corpo, e rimasero ne gli occhi, da quali furono parimente tolte per virtù del sacro battefimo. Pesci dunque sono i peccatori, che perciò ancora appresso a' gli Egittij era il pesce simbolo di huomo profano, e non voleua Dio, che se gli offerisse in sacrificio, perche più che ogni altro animale prestamente si putrefa, e si guasta, sono ancora i pesci indisciplinabili, & ingrati, & se getti loro alcun cibo, corrono ben sì a' prenderlo, ma subito fuggono, quasi sdegnandosi di più mirar il loro benefattore, & ogni altro animale è più facile di addomesticarsi; sono parimente muti, onde il proverbio ne nacque, *pisce taciturnior*, si diuorano senza farsa l'un l'altro, godono per lo più del fango, e se bene gli animali terrestri fanno per natura camminar, e notar per l'acqua, i pesci pero non fanno camminar per terra, & appena sono tolti dall'acqua, che se ne muoiono, non hanno respirazione, e sono per natura freddi, tutte conditioni, che ne' peccatori a marauiglia si ritrovano. Si putrefanno facilmente, onde si legge di loro, *computuerunt iumenta in stercore suo*, & oue noi leggiamo, *omnes inuiles facti sunt*; leggono altri, *omnes putridi facti sunt*. Sono indisciplinabili, che perciò Dio se ne lamenta per Gieremia, *frustra percussi filios vestros, disciplinam non receperunt*. Ingrati, che ciò rinfaccia loro Dio per Isaia, *Filios enutriti*,

Abac. 1. 14

Luc. 5. 5

At. 9. 10.
Peccatori
pesci.S. Paolo per
che squam
mene gl'oc
chi.Pesce sim
bolo di hu
mo profanoPesci indi
sciplinabi
li, & ingra
ti.Et aliter lo
ro conditio
ni.Applicate
a peccatori
Ical. 1. 17.
Pf. 13. 3.

Ier. 2. 30.

Isa. 1. 2.

Oscurità
de' giuditij
diuini.

Gen 1. 2.

Distintio
ne d'electi,
& presciti si
gurata nel
principio
del mondoReligiosi
quai vcelli
li.Scolari
quai pesci.

Pf. 8. 9.

*Exaltati, ipsi autem spreuerunt me. Muti, in figura di chesi legge, che erat Iesus eiciens Dæmonium. & illud erat mutum. Si man-
 giano l'vn'l'altro; Ephraim deuorabit Manasse, & Manasse deuorabit Ephraim, go-
 dono del fango de' piaceri del senso, che
 perciò disse di loro San Pietro. Sus tora in-
 volutabro luri. Non fanno vscir dall'ac-
 qua delle loro malitie, ne caminar per la
 terra delle virtù. Sapientes sunt, vsfaciant
 mala, bene autem facere nescierunt. Se li pri-
 ui de' loro gusti si sentono morire, onde disse
 Esau negandosi Giacob le bramate lenti.
 En morior, quid mihi proderunt primogenita?
 Non respirano per desiderio di oprar bene,
 ne aprono la bocca per riceuer l'aura salu-
 tiferà dello Spiritofanto; Non est respiratio
 mihi, confessaua di se medesimo il pœuro
 Manasse. Sono in somma freddi perche
 lontanissimi dal fuoco dell'amor di Dio per
 che disse di loro il Salvatore; che Refrige-
 fecit charitas multorum, Che i buoni religio-
 si all'incontro habbiano le ali, e volino non
 è inarauiglia, perche queste sogliono esser
 compagne della solitudine, e spuntar ne
 deserti, Quis dabit mihi pennas sicut columba
 dicena David, & volabo, & requiescam? e
 risponde à se stesso, che la solitudine, ecce
 elongauit fugiens, & mansi in solitudine. E
 più chiaro nell'Apoc. al cap. 12. si dice, che
 quella donna perseguitata dal dragone fug-
 gi nella solitudine; & poco appresso dice, che
 data sunt milierale due aquile magna,
 si che per hauer l'ali se ne vâ prima alla soli-
 tudine, è vero che si aggiunge, che queste
 ali date le furono, ut volaret in desertum in
 locum suum. Ma le già nel deserto si ritro-
 uaua, che bisogno hauena d'ali per volarui
 di mouo? forse già vi era col corpo, hebbe
 l'ali per volarui con la mente? o pur prima
 vi andò con la mente, e poi vi volò col cor-
 po? O pure questo deserto era molto più
 dentro della solitudine? O pure si parla di
 due gite; perche la prima volta non hauena
 ancor prouata la dolcezza della solitudine
 vi andò quasi per forza per fuggir la perfec-
 cutione, ma la seconda volta prouata già la
 dolcezza di lei, vi volò con grandissimo gu-
 sto, e piacere? Comunque sia non è mara-
 uiglia siano date ali nella solitudine, o per
 la solitudine, ma ben inarauiglia, che hu-
 mo dimorante nel mondo possa solleuarsi
 dalla terra. E quando pur si solleua, il suo
 volo è come di pesce, che ben tosto finisce, &
 è forza, che il pesce ritorni à cadere nell'ac-
 qua, perche come dice S. Paolo, Mulier nup-
 ta cogitat qua sunt mundi, Possono ancora fot-
 to nome di ucelli intenderli tutti i giusti,*

come sotto quello de' pesci i peccatori; e Giusti in-
 così hanno esposto molti questo passo della
 Genesi, frà gli altri Anastasio Sannita con
 queste parole, *Pisces, qui in aqua tinguntur, non
 colligunt aerem, nec spirant spiritum, qui fer-
 tur super aquam, sunt peccatores, qui etiam post
 baptismum in voluptatum profundo, & flucti-
 bus permanent, & non sunt effecti volucres, si-
 cut iusti, e poco da lui diuerfamente Hug. di
 S. Vittore, duo sunt genera animalium, quæ ex
 vna origine procedunt, sed non vnam mansionem
 sortiuntur. Pisces in originali sede permanent;
 volatilia sursum tolluntur, & sunt quasi supra
 id, quod sunt. Sic de vna massa corruptibilis
 natura, & sua mobilitate defluentis vniuersa
 generis humani propago trahitur, sed alijs deo-
 sum in ea, quæ nati sunt, corruptione iuste de-
 relictis, alijs sursum deo gratia ad sortem ce-
 lestis patriæ eleuatis, iudicij seruatur aequalitas.*

Ma in buona parte prende ancora i pesci,
 Hugone Cardinale, e per loro intende quel-
 li, che attendono alla vita attua, come per
 gli ucelli, quelli, che attendono alla con-
 templatiua i quali tutti nascono dall'acqua
 della celeste dottrina.

Acqua parimente, dice S. Remigio Alti-
 fiodorente è lo Spiritofanto, e da questo di-
 ce vn' autor moderno generati sono due
 sorti de' Chierici, i secolari, i quali à guisa
 di pesci rimangono nelle loro case, oue nac-
 quero; & i Regolari, i quali abbandonando
 il mondo, volano ne' chiostrî; & iui si solle-
 uano sopra le cose terrene.

Acqua dicono altri è il nostro cuore, da
 cui nascono, & i pesci de' cattini pensieri, e
 gli ucelli de' buoni desiderij, de' quali far
 si dee diligente, e discreto esame. Acqua di-
 cono altri è la penitenza, per mezzo di cui
 acquistano i peccatori la vita, ma di questi
 alcuni sono pesci, e ritornano à cadere in pec-
 cati di prima, altri ucelli, che liberi si
 mantengono da ogni colpa. Acqua la tri-
 bolatione, dalla quale alcuni cauano frut-
 to, & à guisa di ucelli in alto si solle-
 uano, altri ne cauano nocimento, e co-
 me pesci maggiormente ne' mali si pro-
 fondano.

Ma non vi è mancato ancora chi in mala
 parte hà preso gli augelli, e fù questi Pietro
 Abbate Cellente, il quale intese sotto nome
 di ucelli gli Eretici, *huc*, dice egli, questo
 passo della Genesi esponendo, *discretio bapti-
 zationis nectatur, quia alij seruati fide, & do-
 ctione baptismati nunquam de sinu Ecclesiæ
 exeunt; alij per superbiam euolantes, immo et in-
 crescentes, in aeris praesumptionibus, & vanitatis
 blasphemias hereses conserunt.*

Possono ancora simili à questi ucelli
 chiamar

Contempla-
 tiui, & atti-
 ui.

Remig. Al-
 ti fiodor. in
 Ps. 1.

Altro ab-
 plicationi
 de' pesci, &
 ucelli.

chiamarsi coloro, che vorrebbero, come si fuol dire, tener il piede in due scarpe, e sedere in due seggie, mantenendosi amici frà quelli, che combattono frà di loro, e non dichiararsi dalla parte di alcun di loro; perche que sti tali per lo più nemiche si rendono ambedue le parti, e sono preda di chi vince; così de' Sanesi si scrive, che essendo stati neutrali in alcune guerre Italiane furono poi da soldati dell'vno, & nell'altra fattione depredati, e disse argutamente il Rè Alfonso esser auuenuto a Sanesi come a coloro, i quali habitano nel primo palco della casa, che da quelli di sotto sono tranagliati col timo, e da quelli di sopra con l'immonditie, e non altrimenti auuene a chi si persuade di poter insieme seruir al Mondo, & a Dio, perche nell'vno, nell'altro haurà per amico, anzi sarà perseguitato da quello, e castigato da questi. Il che parue, che significasse Gieremia nel capo 12. *qualthor diste, nunquid auis discolor hereditas mea mihi? nunquid auis tincta per totum? uenite congregamini omnes bestiae terrae, properate ad deuorandum.* Forte dice egli, il mio popolo, che per heredità mi sono eletto è uccello di varij colori, forse dipinto per tutto? Sù dunque uenite, se congregatemi di bestie della terra tutte, e velocemente diuoratelo. Per esser uccello dunque di varij colori, hà da esser diuorato; anzi veggiamo, che questi come più belli de gli altri sono più stimati. Voleua dir Gieremia, che il suo popolo si era dilettato di hauer varij colori, cioè d'imitare varij costumi delle genti, & parte uoleua esser di Dio, parte del mondo, e per ciò, era degno, che contro di lui si congregassero tutti, e tutti lo maltrattassero.

L'umor acqueo è simbolo della diuotione, conforme a quel detto di David, *anima mensicus terra sine aqua tibi*, questo fa volare i pesci, cioè gli humili, i quali à guisa di pesci, si nascondono, si profondano sotto dell'acque, e si scender al basso gli uccelli, cioè gli altieri, che sempre amano i luoghi alti, rendendo questo humile, e quelli contemplatiui, e confidenti.

Opur diciamo, che qual pesce volatore è l'anima orante, già che *oratio est mensis in Deum eleuatio*, la qual per habitar nell'mare di questo mondo, non può lungo tempo mantenersi in alto, ma è forza, che se ne scenda al basso tirata dal peso del corpo, conforme a quello, che disse il Sauto, *corpus quod corrumpitur, aggrauat animam, & reuena inhabitatio deprimis sensum multa cogitantem*, la quale perciò non due dispe-

rarfi, ma quel manco che si può nell'acque immergendosi di nuouo à volo solleuarfi. Scorgeli ancora in questo quello che in molte altre cose si vede, cioè quanto importi la disposizione del soggetto, perciò che quello, che ad vno gioua, ad vn'altro nuoce per la varietà loro, & oue vno con l'amorevolezza diuenta più pronto al bene, vn'altro se ne rende più tardo; onde molto bene insegna San Gregorio Papa, che *aliter admonendi sunt impudentes, atque aliter uerecundi, illos namque ab impudentia uisio non nisi increpatio dura compefcit, istos autem plerumque ad melius exhortatio modesta componit.*

Ciò che qui si dice, che in toccando questo pesce il natiuo elemento, nuoua forza riceue, e nuoua lena per solleuarfi in alto, è molto simile à quello che finsero i Gentili di Anteo, che lottando con Ercole, quasi si voglia volta, che toccaua la terra, di cui era figlio nuouo vigore acquistaua, e nuoua possanza; e se bene in questa finzione, si tuttaui fondata sopra vna cosa molto uerisimile, cioè che la madre auitasse, e somministrasse forze al figlio, e che ciascuna cosa aiuto, e virtù riceua dall'istesso principio, da cui hebbe già l'essere. Dalche possiamo argomentar noi, che i mondani riceuono continuamente fauori, & aiuti dal mondo conforme à quello, che disse il nostro Salvatore, *si de mundo fuissetis, mundus quod suum erat diligeret*; e che i buoni essendo figli di Dio, riceueranno sempre da lui nuouo vigore, e nuoua lena per solleuarfi in alto, e per combatter coraggiosamente contro de gli infernali nemici, che perciò molto benediceua il Rea Profeta; *Accedite ad eum, & illuminamini, & facies uestra non confundentur*; accostatemi pur à Dio, che sempre riceuerete nuouo lume, e nuoua gratia, di maniera che non rimarrete mai confusi, e vinti; e Sant'Agostino anch'egli sermo 104. de tempore. *Non ideo Deus, dicit, sic spectat in agone certantem, ut populus aurigam, qui clamare nouit, adiuuare non nouit; Dum spectat Deus athletam suum, plus laborat, & adiuuat sedendo, & uires subministrando, quam ille luctando.*

Il precetto di Dedalo raccontato da Ouidio nell'ottauo delle sue metamorfosi simbolicamente c'insegna à fuggir gli estremi, & ad amar la mediocrità, nella quale consiste la virtù, come insegnò Aristotele nel 2. della sua morale, e prima di lui Salomone, il quale c'ammonì, che nell'istessa giustitia si fuggisse il troppo, e disse, *Noli esse in summis, & in profundis*, come anche San Paolo nella sapienza.

L'esser nuouale, cosa periscalo/a.

Seruir à Dio. & al mondo impossibile. Let. 12. 9.

Ps. 142. 6. Effetti della diuotione.

Orante, & seraposto à diuotione. Sap. 9. 15.

S. Gregor. pap. 3. pastor. adm. 8.

3. Favola d'Anteo sopra che fondata.

Io. 15. 102.

Chi s'accosta à Dio nuoua forza riceue. Ps. 33. 6.

4. Gli estremi mi deuono fuggire.

Ad Rom. 12. 3.

**Massima-
mente nel
volo della
contempla-
zione.**

pienza. *Non plus sapere, quàm oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem.* Et appunto il volo di Dedalo parmi simbolo della cognitione di Dio, nella quale si hanno a fuggire gli estremi: troppo basso volarono i Gentili, i quali, ò bassamente sentiuano di Dio, ò non si curauano di conoscerlo, troppo altamente hanno steso il loro volo molti heretici presumendo di poter arriuar con le deboli ali dell'intelletto loro ad intendere gli alti misteri della diuina essenza; perche come dice San Bernardo, *omnibus una hereticus intentio semper fuit, captare gloriam de singularitate scientia*, e così questi come quelli caduti sono in vn mare di errori.

**S. Ber. ser.
65. in Cât.**

**Mortifica-
zione mon-
te di mir-
ra. Cant. 4.6.**

Nell'acque false del mare, e non nell'acque dolci de' fiumi ritrouansi pesci volanti, percióche non può acquistar il volo della contemplatione, chi non passa pe'l mare della mortificatione; onde la Sposa andaua dicendo, *Vadam ad montem myrrha, & collem thuris*, oue è da notare, che non pure congiunge insieme la mirra, ch'è simbolo della mortificatione, e l'incenso, ch'è figura dell'oratione; ma ancora che quella chiama monte, e questa colle, e che prima dice voler incamminarsi à quello, e poi à questo. E certo pareua, che la mortificatione meritalse più tosto nome di valle, che di monte, perche abbassa, & humilia l'huomo; onde disse Dauid, *Humiliabam in incensio animam meam*: tuttauia con molta ragione viene da quest'anima santa chiamata monte, non solo per la fatica, che suol sentirsi nel salir vn monte, ma ancora perche sapeua, che per questo mezzo in alto si solleuaua, come chi sale vn monte, e come con l'abbassar vna parte della bilancia si fa salir l'altra; e perche i Santi sono tanto desiderosi di mortificarsi, che non si contentano di poco, ma bramano monti di mortificationi; l'oratione poi si dice colle, perche si come i colli sogliono essere ameni, e carichi di piante domestiche, e frà le altre di viti; onde si dice, *Bacchus amat colles*, così l'oratione apporta all'anima molta consolatione, e la rende molto disposita al vino dell'amor di Dio.

**Oratione
perche col-
le.**

**Monte co-
me mezzo
per salir al
colle.**

E vero, che l'ordine, che dice voler esseruar la Sposa, ci porge qualche difficoltà, percióche vn luogo in mezzanamente alto, suol esser scalino, e dispositione per salir ad vn più alto, onde essendo il monte assai più alto del colle, par che dir douesse la Sposa di andar prima al colle, e quindi poi salir al monte, tanto più che se prima andaua al monte, e poi veniuu al colle, farebbe discesa, il che non conuiene ad vn'anima spirituale, che deue far professione di

salir sempre più in alto, conforme al detto del Real Profeta. *Ascensiones in corde suo disposuit*; per lasciar da parte, che par cosa strana, che più alta sia la mortificatione, che l'oratione, essendoche quella ci distacca solamente dalle cose corporee, ma l'oratione ci vnisce con Dio, quella ci fa leggierrì, ma questa ci dona ali da volare, quella appartiene alle virtù Cardinali, questa si auicina assai alle Teologali, più tosto dunque par che questa si douesse chiamare monte, e quella colle. Forse pose prima il monte della mirra, perche per mezzo della mortificatione douemo disporci all'oratione; e chiamò questa colle, perche si come è facil cosa scender da vn monte ad vn colle, così diletteuole cosa è il far oratione, à chi bene si mortifica; ò pure come accennano S. Gregorio Papa, & Vgone di San Vittore, colle si chiama l'oratione, perche deue esser congiunta con humiltà, monte la mortificatione, perche deue esser vnita con altezza, e generosità di animo, accioche solleuandosi con l'oratione, non s'insuperbisca, & abbassandosi con le mortificationi, non si auuilita tutto bene. Ma meglio per mio auiso. Trouansi alle volte de' monti, i quali dopo l'esserli non poco dalla terra solleuati, quasi per riposare, e per non affaticar tanto chi vi sale si distendono in vn bel piano, in mezzo del quale poi di nouo solleuandoli, quasi sopra gigantelche spalle innalzando il capo, formano vn colle, il quale se ben è colle, perche non è molto alto dal piano, oue si comincia ad alzare, è ad ogni modo più alto del monte, perche è posto sopra le spalle di lui, ne si può salir sopra del colle da chi non poggia primieramente al monte. Hor tale credo io, che fosse il colle, del quale fauellaua la Sposa. In prima perche ciò si affa molto bene al sêso della lettera, poiche secondo il Caldeo Parafraсте, & altri autori per questi monti, e colle s'intende la Città di Gierusalemme, la quale era fabbricata sopra de' monti, come testifica Dauid dicendo, *fundamenta eius in montibus sanctis*, e si chiama monte di mirra, e d'incenso, perche in lei si radunauano come i Metropoli i migliori aromati di tutti gli altri luoghi vicini; ma più particolarmente colle d'incenso si dice il tempio, il quale era come colle sopra vn monte, essendo fabbricato nella più alta parte della Città, e si dice d'incenso, perche sempre vi si abbrucciua l'incenso, e fauorisce questa expositione il Profeta Isaia nel capo secondo oue dice, *et erit preparatus mons domus Domini in vertice montium*, alludendo

Psal. 83.6.

**Perche l'o-
ratione col-
le, e la mor-
tificatione
monte.**

**Gaspara
Sancio.**

**Luogo del-
la Catti-
ca in nuo-
ua magia-
ra esposto.
Psal. 86. 22**

I. ai. 22

al colle, oue era frabbricato il tempio pos-
to sopra altri monti, come egli stesso si spie-
ga appresso dicendo, *venite ascendamus ad*
monem Domini, & ad daturum Dei Iacob, e
più chiaro appresso, *quia de Sion. exiit lex,*
& verbum Domini de Ierusalem, oue si vede,
che per monte intenda Gierusalemme, e per
monte sopra de' monti Sion, che era quella
parte, oue si vedeva il tempio; ben dunque
quanto alla lettera si dice dalla Sposa, ò co-
me vuole la più comune, dallo sposo, an-
drò al monte di mirra, cioè alla Città di
Gierusalemme, & al colle dell'incenso,
cioè alla più alta parte di lei, oue è fabbri-
cato il tempio, e si consuma l'incenso. E
spiritualmente a marauiglia bene ci rappre-
senta la congiunzione di queste due virtù
mortificatione, & oratione, quella che si
appoggia in quella; quella ch'è strada à
questa; questa ch'è fortificata da quella;
quella, ch'è coronata da questa, e così mol-
to bene s'intende, come l'orations sia pia-
ceuol colle, & ad ogni modo più alto della
mortificatione, ch'è monte molto aspro.

bella. con-
giunzione
di mortifi-
cattione. &
oratione.

Cant. 4. 1.

Quindi anche intenderassi vn' altro bel luo-
go de' Cantici, in cui sono lodati i capelli
della Sposa, e si dice, *Capilli tui sicut gre-*
ges conseruium, quia ascenderunt de monte Ga-
laad, per ciò che pare strano modo di fauel-
lare questo, ascender dal monte, e pare, che
dire più tosto si douesse, che ascessero al mō-
te, ò che discesero dal monte, essendo che
da luoghi alti, qual'è il monte, non si ascen-
de, ma si discende, o se pur si ascende, si co-
mincia il moto dal luogo basso, e si sale al-
l'alto, ma disse molto bene lo sposo, per-
che paragona il capo della sua Sposa al mō-
te, & i capelli alle capre; onde i capelli
s'innalzano sopra del capo, e dal capo sa-
gliono, disse, che erano simili alle capre, le
quali dal monte s'innalzano, e superiori al
monte si fanno vedere, ma quanto al senso,
morale, si loda quell'anima, la quale con
suoi diuoti pensieri non solamente s'innal-
za sopra della terra, qual monte, ma anco-
ra si spicca con saliti, ò con voli da monti
stessi, perche s'innalza sopra tutte le cose
terrene, v'è ritrovando, altezze maggiori
de' monti, quasi formando colli sopra del-
l'alte montagne, e quando è arriuata con
piedi dell'opere fin doue si può, co' capelli
de' gli affetti formonta molto più in alto, e
se mortificandosi sale al monte di mirra, fa-
cendo oratione, da questo monte sale al col-
le dell'incenso, e così viene à piacer sopra
modo al suo celeste Sposo. Perche siccome le
donne, che si dilettano d'andar vagamente
vestite, e rapire i cuori di quelli che seco co-

Quanto
innalzar
si deuono
sò pensieri.

uersano, non si contentano di addobbarfi di
belle vesti, ma sopra queste ancora spargono
soati odori, così le anime che vogliono pia-
cer à Dio, si ammantano di mortificatione,
e questa rendono odorosa con l'oratione,
che perciò diceua lo Spirito Santo della ce-
leste Sposa, *odor vestimentorum tuorum, sicut*
odor thuris. Ma quali sono i vestimenti del-
l'anima? dico. David, *operari in ieiunio*
animam meam, il digiuno parte principalis-
sima della mortificatione, che perciò non è
marauiglia, se subito che i priuati nostri pa-
dri ruppero il digiuno, si conabbero nudi, e
qual'è l'odor dell'incenso, se non l'oratione
conforme al detto dell'istesso, *dirigatur*
oratio mea, sicut incensum in conspectu tuo; e
perciò dopo l'hauer detto David, *humilia-*
bamini ieiunio animam meam, subito soggiun-
se, che dato loro haueua l'odor dell'incen-
so, *& oratio mea in sinu meo conuertetur*.

Stanno poi questi pesci nascosti fra tropi-
ci, cioè nella zona torrida, loue passa con-
tinuamente il Sole, perche innamorato di
Dio bisogna che sia, e del prossimo, chi vuol
innalzarsi per contemplatione, che per se-
gno ancora di questo amore volano molto
in heme.

Non sono pesci grandi quelli, che vola-
no, ma picciolini, perche i piccioli sono
innalzati da Dio alla contemplatione de'
suoi segreti, conforme al detto del Saluato-
re, *confiteor tibi pater, quia abscondisti hac à*
sapientibus, & prouidentibus, & reuelasti om-
nia paruulis, e di David Profeta, *ex ore infantium,*
& lactentium perfecisti laudem; e S. Gregorio
dice, che *legem daturus Dominus in igne su-*
moque descendis, quia & humiles per charitatem
sua ostensionem illuminat, & superbiorum ocu-
los per caliginem erroris obscurat. Anzi che
ne anche può volar al Cielo, chi non si fa
pargoletto secondo l'oracolo, *n si efficitur mi-*
ni, sicut paruuli non intrabitis in regnum celo-
rum, onde con ragione nota S. Bernardo,
che alla sposa, la quale bramaua ritrouar
il suo sposo nel letto della sua gl'bria, e dice-
ua, *indica mihi ubi pascis, ubi cures in meri-*
die, s'è ricordata la cognitione di se stessa, e
l'humiltà, perche quella è la vera strada di
salir in alto, e ritrouar Dio, *operari namque*
dice egli, *humiliter sentire de se, nitentem ad-*
aliora. E i quia nisi humilitas merito maxima
minimè obtinentur, propterea, qui prouehendit
est, corruptione humiliatur, humilitate meretur.

Non è poi da tralasciarsi senza considera-
tione, che quell'ali de' pesci efcono loro
dalla bocca, e non da fianchi, come à gli
uccelli. Il che non solo ci rappresenta l'ora-
tione, che con la bocca si forma, e per cui

Digiuno
vestimenta
dell'anima
oratione lo
fa odoroso.
Cant. 4. 11.
Psa. 63. 11.

Gen. 3. 10.
Psa. 140. 2.

Psa. 34. 13.

Humili ad-
ri alla con-
templatione.

Matth. 11. 25.

Psal. 8. 8.

S. Greg. 6.
mor. ca. 18.

Matth. 18. 3.

S. Bern. ser.
34. in Cā.

Cant. 1. 6.

Humilitas
scala: alla
contemplatione.

7.
Digiuno an-
ima l'ora-
tione.

in alto voliamo, ma ancora che si toglie alla bocca quello che si dà all'ali, perche è impossibile, che bene faccia oratione, o celeste sapienza acquisti, chi non si mortifica nella bocca col digiuno, onde l'Angelico Dottore S. Tomaso, quando bramaua intendere qualche passo difficile della Scrittura sacra, si daua al digiuno, e riceueua l'ali della bramata sapienza.

Città assediata poco teme le forze de nemici, mentre vede, che per esser posta in alto, non può dalle bombarde esser battuta, ma all'incontro, se queste piantate si veggono sopra d'un colle vicino, di donde comodamente percotter la possano, si tiene allhora per perduta, e scanto senza aspettar colpo d'alcuna palla, in veder sopra quel poito le bombarde si rende.

E non altrimenti il Cielo, il quale è com battuto dall'anime oranti, perche, *regnum Caelorum vni paritur*, mentre che le bombarde dell'orationi se ne stanno al piano de gli agi, e delle comodità non v'è pericolo, che si renda, ma se vede solleuare queste bombarde sopra l'alto monte della mortificatione, senza aspettar verun colpo subito gli apre le porte, e manda ambasciadore a trattar d'accordo, & a renderli. Ne fece la prova il Profeta Daniele, che bramando intendere alcuni segreti del Cielo, apparecchiò le bombarde dell'oratione, e le condusse sopra l'alto monte della mortificatione, oue appena fù veduta da quella corte Reale, che subito si determinò mandarli per ambasciadore vn'Angelo, che s'accordasse seco, e gli concedesse, quanto voleua, così ne fa fede l'Angelo stesso, che à Daniele disse, *ex die primo*, non aspettò gran tempo, ma dal bel primo giorno, *quo posuisti cor tuum ad intelligendum, ut te affigeres*, non dice *quo te affixisti*, ma *posuisti cor tuum*, che hauetti pensiero di digiunare, *in conspectu Dei tui*, auanti al tuo Dio, quali dicessè, subito che salisti sopra vn monte tant'alto, che staua dirimpetto à Dio, che la tua bombarda miraua dirittamente il suo trono, sì chelo potter coglier di mira, *exaudita sunt verba tua*, subito si fè determinatione, che la città si rendesse, *& ego veni propter sermones tuos*. & io a questo fine venuto sono per conchiuder l'accordo, conforme à quello, che tu richiedi.

Che poi l'ali di questo pesce non siano men lunghe di lui, & egli habbia carne molto sapona, ci ammaestrò, che deuè l'oratione esser perseverante per tutta la vita, perche *oportet semper orare*, e che deuè esser accoppiata con la buona conscientia, accio-

che non si dica, *cum multiplicaueritis orationem, non exaudiam, manus enim vestra sanguine plena sunt*.

La onde molto bene argomenta Tertulliano in *exhortat. ad castit.* dalla continua necessitè, che habbiamo dell'oratione, che ci bisogna esser sempre mòdi, e puri. *Siquotidie*, dice egli, *omni momento oratiohominibus necessaria; vique & continentia, quae orationi necessaria sit*.

Che le persecuzioni, & i trauagli ci facciano solleuar dal mare del mondo, & innalzar à Dio, nõ v'è chi non lo sappia, e che forse non l'habbia in se stesso prouato, perche come ben dice S. Gregorio Papa, *malis quae nos hic premunt, ad Deum ire compellunt*, sono come bracchi, i quali fanno leuar da cespugli, e nascondigli gli uccelli, che poi dal cacciatore per mezzo de gli sparauieri sono presi, che appunto qual cacciatore è Dio *ad pradam ascendisti fili mi*, sparauieri sono i Predicatori, e gli Angeli che portano l'inspirazioni diuine, à quali dice Dio per Isaia al capo 18. *Ite Angeli veloces ad gentem conualsam. & dilaceratam*; andate à far preda di quella gente, che si è distaccata dal mondo, mercè de cani, che l'hanno lacerata; e questi sono le persecuzioni, & i trauagli, de quali David, *Circumdederunt me canes multi*; perciò per Osea al cap. 6. *In tribulatione sua viant confurgent ad me*, quasi dicessè stanno nel letto delle loro comodità, e de loro peccati, ma il cane della tribulatione farà, che si leuino, e ben tosto. *Mano confurgent, e perche faranno mia preda, confurgent ad me*.

Che poi particolarmente perseguitato sia questo pesce volatore dal pesce orata, che così si chiama, per esser dipinto di color d'oro non sembra à caso, perche chi non uede quanto l'anima nostra sia perseguitata dall'oro? e chi non sa la gran forza, che ha questo di tirar à se i cuori, che per altro se ne volerebbero al Cielo? *Quam difficile*, diceua il Salvatore, *diues intrare in regnum Caelorum*; e con ragione perche aggrauati dall'oro non possono solleuarsi in alto. Iehù si mostro zelante dell'honor diuino contra la casa di Acab, ne si lasciò superare dalla bellezza di Iezabelle, ma quando vide quei vitelli d'oro in Bethel, si lasciò prendere, e dimenticato del vero Dio si fece loro idolatra; e quel giouane del Vangelo, che offeruato haueua tutti i precetti, quando intese, che per seguir Christo bisognaua abbandonar le sue ricchezze, se partì di mala voglia e vinto dall'amor dell'oro, lasciò la strada della perfettione.

Isai. 1. 15.

Tertull.

Puritè necessaria all'oratione.

8

Tribulatione ci fanno volar in alto.

Gen. 49. 9.

Isa. 18. 2.

Psal. 21. 17. Osea 6. 1.

Mortalè perseguitati dall'oro.

Matth. 19. 23.

Potenza dell'oro.

4. Reg. 9. 30 4. Reg. 10. 29.

Matth. 19. 21.

Porta maravigliosa del digiuno.

Oratione accoppiata con mortificatione fa forza al Cielo.

Matth. 11. 12.

Proua con l'esempio di Daniele.

Dan. 10. 12

Luc. 18. 1.

E quindi prese occasione il Salvatore di
Mat. 19. 23 proferir sospirando la sentenza poco fa ad-
 dotta, ò quanto difficilmente il ricco en-
 trerà nel regno del Cielo. Ma pareua, che
Riechi quā egli dir douesse. Quanto difficilmente il
to difficil- ricco diuenterà perfetto, percioche alla per-
mente en- fectione haueua inuitato questo giouane, si
Paradiso erano in *vis perfectus esse*, e questa si era tralasciata
Mat. 19. 21 da lui per amor delle ricchezze. Ma quan-
 to all'entrar nel regno del Cielo, non basta
 egli offeruar i comandamenti? sì, che à
 questo stesso giouane, che ricercaua, Magi-
Mar. 10. 17 ster bone quid faciam, *ut uideat eternam per-*
Mat. 19. 18 cipiam? rispose egli, *serua mandata*, e non
Luc. 18. 21 gli haueua egli di già offeruati? Sì, perche
 rispose arditamente. *Hac omnia custodisti à*
iuuentute mea, nè disse il falso, perche sog-
Mar. 10. giunse San Marco, *Iesus autem intuius eum,*
21. *dilexit eum, & dixit ei, vnum tibi deest: vade*
quacunque habas vende, & da pauperibus, &
habebis thesaurum in Cælo. E San Matteo di-
 che Christo premise, *si vis perfectus esse.*
 E dall'amore dunque, che il Salvatore gli
 mostrò, e dal dirli, che alla perfectione non
 gli mancava altro, che lasciar il mondo, e
 seguirlo, si raccoglie chiaramente ch'egli
 detto haueua il vero. Sì che questo riuo
 s'incaminaua bene per là via del Cielo, e
 non pare, che desse occasione al figlio di
 Dio di dire, che difficilmente entravano i
 ricchi in Cielo. Che diremo noi dunque?
 forse che costui fosse escluso dal regno del
 Cielo permettendo esso Dio in pena di ha-
 uer rifiutato la nobil vocatione, che egli
 cadesse in graui peccati? ò pure, che se be-
 ne fin'à quel tempo egli offeruato haueua i
 comandamenti preuedesse ad ogni modo il
 Salvatore, che le ricchezze esser gli doues-
 sero occasione di trasgredir appressogli of-
 seruati precetti? questo è assai probabile,
 & pare che argomentasse il Signore. *A mi-*
nius ad maius, quasi dicesse, se questi, che
 hà tanta voglia di far bene, e di andar al
 Cielo, e che già offeruato tutti i comandam-
 enti, è tuttauia così tenacemente incate-
 nato dall'oro, che non può lasciarlo, e cor-
 re già rischio di dannarli, che sarà de gli al-
 tri, che tutti i loro pensieri, e desiderij han-
 no posto nel fango delle cose mondane? Se
 questi che hauendo già superati tutti gli al-
 tri viti, & hà da combattere solamente con
 la cupidigia dell'oro, è da lui vinto, che sa-
 rà di coloro, contro de' quali si leueranno
 tutte le squadre de peccati dall'abbondan-
 za delle ricchezze armati, & aiutati? Et è
 d'auuertire, che non solamente fauella qui
 il Signor nostro de' ricchi in effetto, ma di
 quelli ancora, che tali sono per affetto, co-

me acutamente notò Sant'Agostino sopra
 il Salmo 51. perche hauendo gli Apostoli
 questa terribil sentenza vdata. *Quam dif-*
ficile diues intrabis in regnum Cælorum, rima-
Matth. 19. fero molto stupefatti o comedice S. Agosti-
23. no, *contristati sunt*, diuennero mesti, e disse-
 ro, *& quis potest saluus fieri?* e chi potrà esser
 saluo? Ma che? vi mancano forse pouer
 nel mondo? non sono questi molto più che
 i ricchi? Il vostro maestro esclude solamente
 i ricchi, dunque voi che pouer siete,
 & altri moltissimi troveranno la porta aper-
 ta, si che non haueate occasione di dolerui, e
 molto meno di dire, chi potrà esser saluo?
 ma risponde S. Agostino, che gli Apostoli
 attendeuan, *non facultates, quæ in paucis re-*
periuntur, sed cupiditates, quæ ferè in omni-
bus, non le facultà che in pochi si ritroua-
 no, ma la cupidigia di possederle, che è
 quasi in tutti. Di quest' ero in somma è
 fatta quella hasla, che fingono i poeti get-
 tar à terra tutti quelli che tocca, e di que-
 sto disse pur troppo veracemente il Poeta
 latino.

Auri sacra fames

Quid non mortalia peffora cogit.

V'è di più, che si come questo pesce ora-
 ta non potendo seguir il corpo del pesce vo-
 latore, v'è appresso alla sua ombra, e spera
 pur farne preda, col chi col mezz dell'o-
 ro perseguita vn'altro, se non può corrom-
 pere l'animo di lui, cerca almeno di pren-
 der nel laccio quell'amico, quel parente, ò
 quel cortigiano, che gli è conuiuo, come
 ombra al corpo. Perciò non basta ad vn
 Principe, ò giu dice, ch'egli non riceua
 presenti, e non si lasci corromper da doni,
 ma bisogna ancora hauer tali i suoi mini-
 stri, come faceua Dauid, il quale diceua.

Oculi mei ad fideles terra, ambulans in via im-
maculata, hic mihi ministrabat: superbo ou-
lo, & insatiabili corde, cum hoc non edebam.
 Non fu in ciò prudente, & accorto Galba,
 e perciò quell'imperio, che hor era uamente
 si acquistò, per colpa de' suoi fauoriti ver-
 gognosamente insieme colla vita perdè. *In-*
uolandum senem, dice Cornelio Tacito, *T.*
Vinius, & Cornelius Laco, alter diuerrimus mer-
talium, alter ignauissimus, odio flagitiorum
onerabant.

A cortigiani parmi che molte volte au-
 uenga come all'orate, che seguono l'ombra
 di qualche dignità, e quando sperano, che
 questa debba loro in bocca cadere, ecco vn'
 altro più di loro potente, che per se l'affer-
 ra, perciò molto bene il Dauid nel capo 34.
 dell'Ecclesiastico assomiglia le vane speran-
 ze all'ombre, & à sogni dicendo, *vana spes*

Matth. 19.
23.

Mar. 10.
26.

Psa. 100. 6.

Colpa de-
serui ridon-
dane pa-
troni.

Corn. Tac.
lib. p. hij.

9
Corrigiani
spesso in-
gannati.

Ecl. 34.1 & mendacium viro infensato, & somnia extolunt imprudentes, quasi qui apprehendit umbram, & persequitur ventum, sic & qui attendit ad visa mendacia.

Non menò poi pericoloso è lo stato dell'huomo di quello di questi pesci, perche d'ogni parte hà chi lo perseguita, *undique angustia*, parole che aggiunte à questo capo far potrebbero vna bella impresa della sua miseria. Impercioche da vna parte è perseguitato da vitij del senso, che sono come pesci guizzanti nell'acqua, dall'altra da vitij spirituali, e particolarmente dalla superbia, che sono come vcelli, onde chi fugge quelli, non perciò hà da tenerli sicuro, ma guardisi bene di non diuenir preda di questi; al qual proposito secondo l'espositione di Sant'Agostino si può addurre quel luogo del Salmo 120. *Dominus custodiat introitum tuum, & exitum tuum*. Impercioche

Daniel. 13. 22.
Impresa delle miserie dell'huomo.

Pf. 120. 8.

quid est introitus, dice egli, *quid est exitus?* e risponde, *quando tentamur, intramus, quando vincimus tentationem, eximus*. Ma se la tentatione è vinta, dunque dirai non vi è più pericolo, rispondo esserui ancora gran pericolo, che tu non t'insuperbisca della vittoria, e perciò anche qui vi è bisogno che Dio ti custodisca. Ouero possiamo dire, che è perseguitato l'huomo giusto, e nel mare della tribulatione dall'impazienza, e nell'aria della prosperità dalla superbia, e piacere, delle quali due sorti di persecutioni intende Sant'Agostino quel luogo del Salmo 65. *Transimus per ignem, & aqua, ignis urit*, dice egli, *aqua corrumpit. Vtrumque metendum in hac vita, & visio tribulationis, & corruptio voluptatis*, ò pure e da pesci simili à se, cioè da altri huomini, e dagli vcelli, cioè da Demonij.

Anime liberate da Dio sin nel boscaio di Sazana.

Non si sdegna ancora il nostro Dio di vsar quest'arte per far acquisto dell'anime nostre, e souente, mentre che il Demonio lieto se ne vola per hauer fatto preda di qualche anima, ecco Dio, che dalle fauci, che già già l'inghiottivano gliela inuola, e come di Maddalena si dice in vn'hinno, che già cantaua la Chiesa, *ex ipsa fauce tartari, redit ad vitam*. Quanto à corpi poi hà fatto l'istesso con la morte, perche mentre questa vittoriosa se ne giua, e festeggiante & hauer fatto preda di noi, ecco il nostro Salvatore, che adaledola la vinse, e le tolse dal p'ngorde fauci il cibo, che perciò viene ella dineggiata da S. Paolo cò quelle belle parole, *absorpsit mors in victoria, ubi est mors, victoria tua: ubi est mors stimulus tuus?* si che mentre che vittoriosa triofaua della vittoria strenua, eccola vinta, e fatta preda altrui.

Liber. secunda.

E perche il demonio è scimia di Dio, anch'egli vsa l'arte stessa con noi, perche accade tal hora che anima giusta calando nel mare della penitenza, e della mortificatione acquista cibo di opre buone, e di meriti, ma mentre se ne vola in alto vittoriosa, ecco il Demonio, che le percuote il capo, cioè l'intentione, e fa che non miri solamente all'honor di Dio, ma che cerchi ancora la gloria propria, dache ne segue, che perde il frutto dell'opere buone, e della sua cacciagione, e fatica, ne rimane cibato Satanasso, al qual proposito spiega S. Gregorio Papa p. mor. ca. 18. quel detto di Gieremia, *facti sunt hostes eius in capite*, cioè, i nemici hanno combattuto, e preso il possesso del capo, che è l'intentione, con cui si fanno le opere buone; fù questo strattagemma degli spiriti infernali scoperto ad vn Santo Monaco, come racconta San Gio. Climaco nel grado 21. il quale vide venir contro di se due demonij, vno de' quali cominciò ad impugnarlo suggerendoli varij pensieri cattui, à quali facendo resistenza subito succedea l'altro eccitandolo à vanagloria per rapirli la preda di bocca.

Qual Calamaro può dirsi, che sia il peccato pieno di tinta nera, perche annerisce tutti quelli, che lo toccano, conforme al detto di Gieremia Profeta, *Denigrata est super carbones facies tua*, e sparge nell'anima, in cui egli entra tante tenebre d'ignoranza, ch'è molto difficile il conoscerlo, e diceua con ragione il Profeta Dauid, *delicta quis intelligit?* e qual fù mai peccato, più horrendo della vccisione del Salvatore, o tuttauia s'haurà difficoltà à ritrouare chi ne fosse l'autore. Che se tu l'attribuisci à Giudei, si scuferanno eglino con dire, *nobis non licet interficere quemquam*, tanto siamo lontani di hauerlo vcciso, che ne anche poteuamo, & à Giuda, che loro rendè i danari del tradimento dicono, *quid ad nos? tu videris?* Noi siamo lontani da questo fatto, pensa tu à castuoi. Chi farà stato dunque? forse il giudice? ma egli se ne laua le mani, e dice, *Innocens ego sum à sanguine huius*. Io non hò colpa veruna nella morte di quest'huomo. Forse i testimoni? ne eglino dissiro cosa, che lo facessero di morte, *Et non erat conueniens testimonium illorum*. Forse Giuda, che lo tradì? ma egli se ne fa le maniglie, e dice *nunquid ego sum Dominus?* e ciò disse più tosto per conformarsi con gli altri, che l'istesso diceuano, che di proprio cuore. Oh che tinta nera sparsè dunque questa colpa, che peccatori così grossi nasconde.

Thren. 1.9

10
Peccato tinge, & oscura.

Thren. 4.8

Pf. 18. 13.

Io. 18. 3.

Mat. 27. 5.

Mat. 27. 24.

Mat. 14. 9.

Mat. 26. 22.

Tali sono parimente quelli, che confessar non vogliono le proprie colpe, e colti in **Bugiardi** qualche errore con la bocca spargono tan- **calamari**. temenzogne, che t'ingannano, e quel ch'è peggio tingono l'acqua chiara, attribuendo la colpa loro à gl'innocenti, e Dio voglia, che tali non sian quelli, che portano calamari, & hanno officio di far processi

Ierem. 8. 8. conforme al detto di Gieremia Profeta, *Verè mendacium, operatus est mendax stilus scribarum*. In buona parte potria etandio prenderli, & applicarsi questa somiglianza dicendo, che tali sono gli humili; à quali mentre tende insidie Satanaſso eglino nascondendosi nell'inchiostro della propria infirmità uengono à render uani i fuoi disegni, conforme à quello, che già fù riuclato à S. Antonio, che l'humile solo fuggiuu i lacci di Satanaſso; e se consideriamo, che Giob assalito dal Demonio, *sedis in sterquilino*, e con questa sua humiltà lo vinse, uerrà anche à proposito ciò che si dice, che l'inchiostro, con cui si cuopre il calamaro, è suo proprio escremento, perche delle loro imperfezioni prendono questi occasione di humiliarsi; si come che questo inchiostro non li manchi mai, s'accomoda bene con le menzogne, e frodi de gli empj, che sempre nella bocca loro abbondano, onde disse di loro Dauid, *os tuum abundauit malitia, & lingua tua concinnabat dolos*. Può ancora questa somiglianza appropriarsi al peccatore penitente, il quale mentre si uede in pericolo di morte, o di esser in altra maniera punito da Dio, col gettar dalla bocca il nero inchiostro della propria colpa, confessandola, viene à fuggir l'ira di Dio, così auuenne à Dauid, mentre che ripreso da Natan disse *peccavi*, e così di Acab, di cui disse l'istesso Dio al Profeta Elia, *nonne uidisti Achab humiliatum, quia ergo humiliatus est mei causa, non inducam malum in diebus eius*.

Iob 2. 8. Humili fuggono i lacci di Satanaſso.

Psal. 49. 19

Peccatori quai calamari.

2. Reg. 12.

13.

3. Reg. 21.

29.

11 Calamari, e scrittori se alle Republiche nocui.

Libri cattini se deto i 22. rsi.

se ben è verò, che non v'è alcun libro tanto cattiuo, da cui non si possa raccogliere alcuna cosa di buono, conforme à ciò, che dir soleua Virgilio, il quale hauendo nelle mani Enneo Poeta, e dimandato, che facesse, rispose. *Ex Ennij stercore aurum colligo*; tuttauia perche, come dice S. Geronimo scriuendo à Leta, *grandis est prudentia aurum in luto quarere*, e questa prudenza si ritroua in pochi, meritamente molti libri pieni d' di fangodi lasciuiie, d' di ueleno di heresie si proibiscono, & abbrucciano da S. Chiefa; il che non dee parer nouo, o strano, perche da Romani firon abbrucciati gl'istessi libri del Rè Numa Pompilio, hauendo al Senato testificato Petilio Pretore con giuramento non esser vtili alla repubblica, che si leggeſſero, & al fuoco medesima- mente furono condannati i libri di Labieno Historico, per esser di maledicenza ripieni. Ma quanto ciò è giusta cosa, che si eseguisca contra i libri cattiuu, tanto è empia, che trappau i libri buoni; come già ordinò Diocletiano, il quale pensò non poter ritrouar miglior mezzo di abbattere, & incenerire la Christiana religione che l'abbrucciari libri sacri, fonti purissimi della nostra dottrina. Ma ne prese la loro difesa il Cielo, e non pure armò di tal forza i fedeli, che vollero più toſto esporre la loro vita à tormenti atrocissimi, & à crudelissima morte, che scoprendo i libri sacri permettere che contro d'essi i perfidi ministri sfogassero il loro furore; ma ancora, essendo già nel fuoco in publica piazza gettati i libri santi, di repente, essendo il Cielo sereno, tanta pioggia discese, che il fuoco estinse, tanta tempeſta, che pose in fuga i sacrilegi ministri, tanta furia de venti, e di grandini, che tutto quel paese distrusse.

Il pesce lucerna la cui bocca è risplendente, ma vorace esser può simbolo di quelli, che hanno buone parole, e cattiuu fatti, de quali dice il Salvatore, che *dicunt, & non faciunt*. Et il Regio Profeta accortamente gli assomiglia al rasoio, il quale fù ritrouato per far bello l'huomo, tagliandoli gl'importuni, e temerari peli, & è poi, da mano iniqua trattato, ministro di morte. *Sicut nouacula acuta, fecisti dolum*, dice egli; e Sant' Ambrosio rendendone la ragione, così dice; *Nequitia arguit proditorum, eo quod instrumentum huiusmodi ad hominum adhibetur ornatum, & plerumque ulcerat. Si quis igitur pretendat gratiam, & dolum nectat, instrumenti huius comparatione censetur*; di costoro dunque simbolo sono i pesci lucerna. Se più toſto dir non voleſſimo, che ci rappresen-

Sabell. lib. 2. cap. 7.

S. Hierony. ad Leta.

Se merita- mente ab- brucciati.

Plutarcus in Numa.

Calius lib. 11. cap. 13.

Enseb. li. 8. cap. 3.

S. August. li. de Bapt. contr. Do-

nat. 4. c. 2.

Ann. Eccl. Baro. ann.

302.

Libri sacri difesi dal Cielo.

Baro. Ann. Eccl. anno

303.

12 Ingannato- ri pesce lucerna.

Mat. 23. 3.

Huomo dop- pio simile al rasoio.

Psal. 51. 4.

S. Ambros. lib. 3. off.

cap. 11.

E gelosi. e **Epulabatur quorundam splendidè, epulabatur, ecco la bocca vorace, splendidè, ecco come risplendeva.**

Luc. 16. 19. Pescerondine, che non mangia carne, ma solamente alghe, e simili cose non mi marauiglio, che in altonoli, perche come di sopra dicemmo, l'oratione v'è molto bene accoppiata con l'astinenza, ma che diremo, che vola ancora la lucerna, la quale è rapace, e diuoratrice di carne? forse che Dio vuole d'ogni stato di gente, e che la vera santità non consiste nell'astenersi da cibo, benchè questo gioui; ma che si può ancora mangiando carne andar in Paradiso? o pure che ciò si hà da concedere a chi hà bocca risplendente, cioè a chi somministra luce di buona dottrina à gli altri, conforme al detto di Mosè allegato da San Paolo a que-

Deu. 25. 4. **i. Cor. 9. 9.** **i. Timor. 5. 23.** **Serm. 30.** **in Cant.** **Non alligabis os boni iuranti?** e S. Bernardo trattando quel passo di S. Paolo à Timoteo, *Modico vino vtere propter stomachum nota, non monacho hoc intimari, sed Episcopo, cuius vita tenet adhuc.* & nascenti Ecclesia per necessaria esset. *Timotheus hic erat. Da mihi alterum Timotheum, & ego cibum, si vis, etiam auro, & poco balsamo.*

Imitatio- **ne de santi** **difficile,** **ma utile.** L'esser difficile a digerirsi il pesce rondine, ma di buon nutrimento, può rappresentarci, che l'imitatione di quelli, che volano in alto per la santità della vita, è molto difficile, ma essequendosi, e di molto giouamento, & apporta bellezza all'anima, e fa che si sputa quel sangue, del quale diceua David Profeta, *libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis mea.* cioè de peccati miei; e questi tali, se bene con la bocca non parlano, si fanno ad ogni modo sentire con lo strepito dell'aliloro, cioè col buon esempio della fama, à somiglianza di quegli animali di Ezechiele, de quali fauellando il S.

Psal. 50. 15 Profeta dice, *& audiebam sonum alarum, quasi sonum aquarum multarum, quasi sonum sublimis Dei.* Non vdi il Profeta muggir il bue, non ruggir il leone, non fauellar l'huomo, non garrir l'Aquila, ma solamente il suono delle ali loro, taceua dunque la bocca destinata dalla natura à farsi vdire, e sentir si faceuano l'ali, l'ufficio delle quali è volare, non sonare, cuoprire il corpo, e non palestar i pensieri della mente. Che nouità iù questa dunque? e che misteri crediamo noi, che vi fossero nascosti? forse volle insegnarci il Profeta, che il loro suono era miracoloso, e soprannaturale, e che perciò nasceua non da membro à questo ufficio destinato, ma si bene dall'ali, che sopra la na-

tura loro hebbero dal Cielo, e scuoprirci in questo la marauigliosa concordia, e consonanza ch'è fra i ministri, e predicatori del Vangelo? perche si come, se questi animali hauessero con le bocche loro formato il suono, che si vdiua, sarebbe stato molto diuerso quel di ciascheduno da quello de gl'altri; perche qual somiglianza poteua esser fra la voce di vn'huomo, & il ruggito del leone? o fra questo, & il muggito d'un bue? ma formandosi il suono dall'ali che in tutti erano simili, e conformi, veniu'egli parimente ad esser in tutti simile. Così, se gli scrittori; o Predicatori Ecclesiastici fauellassero di proprio capo loro, essendo di conditioni, di paesi, e di linguaggi molto diuersi, non sarebbe possibile che si accordassero fra di loro; ma mentre che con le penne, che date son loro dal cielo, suonano, e fauellano, concordia anzi vnione stupenda si scorge in tutti i detti loro. O pure volle insegnarci, che non v'è miglior predica di quella de gli esempi, e che perciò alle ali che volauano, si dee attribuir il suono più tosto, che alle bocche, dalle quali alcuna operatione non si legge. Et è da notare, che assomiglia questo suono à quello di molte acque, e pareua più tosto douesse assomigliarlo à quello del vento, già che col muouer dell'ali si commoue l'aria, e si genera vento, ma volle il Profeta più tosto assomigliarlo al suono dell'acque, perche il vento dissecca, e fa cader i fiori dalle piante, & alla campagna nocimento più tosto apporta, che utile; la doue l'acqua bagna; feconda, & ingrauidà la terra; ne altrimenti, i ragionamenti mossi dal vento della vanagloria disseccano la diuotione, fanno riuiscir vani i buoni proponimenti, e souente, cagionano più danno, che utile. Ma suono, che nasce da buoni esempi, è come acqua, che interenisce col soauo humore della diuotione i cuori, li feconda, e riempie di soauissimi parti, anzi aggiunge Ezechiele, *quasi sonum sublimis Dei,* e come voce che viene da Dio, che hà del diuino, e che hà forza, come voce di Dio, la quale è tanto efficace, e potente, ch'è obbedita da tutte quante le cose, e dall'istesso nulla; perche ipse dixit, & facta sunt. Sedunque vn Prelato vuole che si esequisca ciò ch'egli comanda habbia voce d'ali, habbia più fatti, che parole, imiti in somma la voce di Dio, e vedrà esserli marauigliosi. Perche fondamento della dottrina, & efficacissimo, dice S. Geronimo, è l'esempio, *qui idoneus est, (sono parole di lui) ad docendos fideles, prius debet ostendere se apertum, ut exemplo doceat, quod*

Concordia **de scrittori** **sacri, ar-** **gomento di** **verità so-** **pra natu-** **rale.**

Esempi mi- **glior predi-** **ca, che pa-** **role.**

Come ac- **qua.**

Come voce **di Dio.**

Pf. 148. 5.

Esempio, **fondamen-** **to della do-** **trina.** **S. Hieronim.**

in cap. 19. quod est totius doctrinae fundamentum, idque efficacissimum.

15 Hippocrita pesco spaurito. Mas. 7. 15. Pesce spaurito può dir l'Hippocrita, di cui non si può ben conoscere se nuoti, o se voli, se camini per l'acqua, o per l'aria, se virtuoso sia, o pur interessato, poichè come disse il nostro Salvatore. *Sunt lupi rapaces in vestimentis ovium.* Tali ancora sono certi, che fanno così neglentemente il bene, che non sai se debba dirsi bene, o male, l'oratione loro non si sa, se sia oratione, o mormoratione, qual fù quella del Fariseo; nel dar elemosina non sai se crudeli, o pietosi si dimostrino, se per dispetto la diano, o per amor di Dio, la giustitia se l'esercitano per zelo, o per passione. Sono questi simili à certi dipintori tanto rozzi, che sotto alle pitture loro bisogna porui il nome per conoscerle, altrimenti non saprai se quella sia immagine d'Angelo, o di demonio; di huomo, o di brutto. Percioche se in giorno di digiuno vedi la loro lauta mensa, potrai meritamente dubitare se digiunino, o banchettino; se in Chiesa gli scorgi, se facciano oratione, o se negotino; Onde come diceua Seneca, che vi sono certi, che fanno beneficii, ma con tanta mala gratia, che *satis est, si quis beneficii eius ignoret*, cioè non fa poco colui, che li riceue, se non se ne prende collera, o li riceue con pazienza; così l'opere buone di questi sono di tal' conditione, che non è picciola cortesia di Dio, se per loro non gli castiga, e manda all'inferno. Perciò non è marauiglia, se dell'oratione di questi tali dice Dio per Amos. *Aufer à me tumultum carminum suorum*; e de' digiuni, *Nolite ieiunare sicut usque ad hanc diem*, Oue all'incòtro si dice di Dauid, che *ieiunio ieiunauit*, non si contentò la Scrittura di dire, ch'egli digiunò, ma che digiunò col digiuno. Ma che? poteuasi forse digiunare con la crapula? o digiunar senza digiuno? forse volle dire, che insieme congiunse due digiuni, vno interno, & l'altro esterno; l'vno da cibi, l'altro da peccato; vno dell'anima, l'altro del corpo. Ouero, che fù digiuno perfetto, che veramente meritaua questo nome di digiuno, perchè vi sono alcuni, che anche digiunando banchettano, e col digiuno accompagnano la crapula. Il vero digiuno dunque per ogni parte spirar dee astinenza, e mortificatione, & esser vn composto di molti digiuni, come bene spiegò San Bernardo dicendo, *ieiunet oculi, qui deprauidatus est animam, ieiunet lingua, ieiunet manus, ieiunet etiam anima ipsa*, i quali digiuni va poi diffusamente spiegando l'istesso Santo.

Luc. 18. 11

Opere buone tanto imperfetto che non si conoscano. Sen. lib. de beneficijs.

Amos. 5.

23.

Isai. 58. 4.

2. Reg. 12.

16.

Digiuno qual ha da essere.

3. Bern. ser.

3. de Quatrag.

Qual vccello figlio di conca marina dir si può figlio buono di padre cattiuo, perchè si come è cosa molto strana, che da due pietre, (che altro al fin che pietre non sono le conche nella loro scorza) e da due pietre graui, e chetendono al basso nasca, e si nutrisca vn vccello, che poi sene vola al Cielo; così è gran marauiglia, che da padri cattiu, che hanno il cuor di pietra, e col peso loro s'incaminano all'inferno, nasca, esia alleuato figlio, che con le penne delle virtù si solleui al Cielo; qual fù appunto S. Pietro Martire, che nacque da progenitori heretici; gli Apostoli, che figli furono della Sinagoga Ebraea, come pietra dura: tali parimente i primi Christiani dalla gentilità conuertiti, del qual effetto marauiglioso fauellaua S. Giovanni Battista, dicendo, *potens est Deus ex lapidibus istis suscitare filios Abrahæ; ex lapidibus*, ecco le conche di pietra, *filios Abrahæ*, ecco gli vccelli generati, che fù quello, che poi senza metafora disse il Salvatore, *Multi ab Oriente, & Occidente veniunt, & recumbunt cum Abraham, Isaac, & Jacob, filij autem regni eiicientur foras*.

A conca dura nella scorza, che nell'interno contiene vccello può etandio assomigliarsi qual si voglia huomo, il cui corpo graue è qual conca, e l'anima immortale qual vccello, si che non deue à filosofi parer impossibile questa congiuntione, poichè ne hanno l'esempio di quest'altra, ma particolarmente tali sono quelli, i quali si mortificano, e trattano il loro corpo qual pietra, & à guisa di pietra sono forti, e patienti, e con l'anima poi à guisa d'vccelli, in alto si solleuano per la contemplatione. Tal fù Elia, del quale dice Sant'Ambrosio, che si dispose col digiuno alla contemplatione di Dio. *Ieiunium*, dice egli ferm. 1. de ieiunio, *Eliam magni illius miraculi spectato rem fecit: cum enim quadragesima dierum ieiunio repurgasset animam, ita demum in spelunca montis Oreb promeruit videre Deum*.

Fruiti, che cadendo nell'acqua si fanno vccelli, si può dire, che siano quelli, i quali cadendo per la colpa s'attuffano poi nell'acqua delle lagrime, perchè quindi acquistano, & impennano ali, con le quali volano più in alto assai di quello, che si fossero di prima, di vno di questi par che fauellasse Dauid, mentre che diceua *ascensiones in corde suo disposuit, in valle lachrymarum*, quasi dicesse, si fè disposto, & atto ad ascendere, & al volar in alto, ch'è tanto quanto ha uer l'ali, e non in altra maniera, che col cadere entro ad vna valle, o laguna di lagrime, *in valle, eccolo caduto, lachrymarum*,

16

Figlio buono di padre cattiuo

Mat. 3. 9.

Mat. 8. 11.

Huomo qual conca marina.

S. Ambro.

12

Lagrime redono vccelli i peccatori.

Psalm. 83. 7.

Tale Mad. eccolo nell'acqua *ascensiones in corde suo disposuit*, eccolo con l'ali per volar in alto, e se ne vide di ciò la pratica in Maddalena, *erat in ciuitate peccatrix*, eccola caduta, *lachrymas cepit rigare pedes eius*, eccola nell'acqua, *optimam partem elegit*, volando in alto per contemplatione, & eccola uccello.

Lagrima battesimo. Quindi è, che titolo di battesimo danno i Padri Santi alle lagrime, e frà gli altri San Leone Papa così fauellando all'Apostolo S. Pietro. *Felices, sancte apostole, et lachryma*,

S. Leo. ser. 9 de Pasi. *qua ad diluendam culpam natiuitatis, virtutem sacri habuere baptismi*; perche si come nel Battesimo l'huomo di nuouo nasce, & vna vita molto più perfetta della passata acquista, non altrimenti per mezzo delle lagrime egli rinalce, & acquista maggior perfectione di quella, che prima della colpa egli possedesse, cōferme a quello che dice San Ambrosio pur di San Pietro fauellando *maior gradus redditur pleranti, quam suu- rat sublatu deneganti*.

18 Non è picciolo argomento frà molti altri per l'immortalità dell'anima nostra il desiderio ardente, che tutti hanno di salir in alto, perciocche essendochè tutte le cose si muouono verso il loro principio, & il loro centro, si come argomentano, che il corpo sia di terra, perciocche verso la terra sempre descende, così douemo argomentare che celeste sia la natura dell'anima nostra, la quale sempre salir vorrebbe, & innalzarsi al Cielo, come ben notò il deuoto San Bernardo nel ser. 4. *de Ascensione Domini*, così dicendo, *Cupidi sumus ascensionis, exaltationem concupiscimus omnes: nobiles enim creatura, sumus, & magni cuiusdam animi, ideoque altitudinem naturali appetimus desiderio*.

S. Bernar. Laſt. Firman. lib. 7 diuinar. institut. È prima di lui si valse di questo argomento à prouar l'immortalità dell'anima humana Lautantio Firmiano nel lib. 7. così dicendo.

Gen. II. 4. *An aliquis potest non intelligere, solum ex omnibus celeste, ac diuinum animal esse hominem, cuius corpus ab humo excitatum, vultus sublimis, status erectus, originem suam quarit & quasi contempta humilitate terra ad altum nititur, quia sensit summum bonum in summo sibi esse querendum, memorque conditionis sue, qua Deus illum fecit eximum, ad artificem suum spectat*. Quindi sono nate tante inuentioni di salire, chi per mezzo di fabbriche, come gli edificatori della torre di Babel, chi per mezzo della scienza, chi della potenza, & delle ricchezze, & infino, chi per mezzo d'li materiali, i quali furono i più sciocchi di tutti. Il vero mezzo di salire è l'abbassarli, di cui ben dice San Bernardo nel 2. sermone *de Ascensione Domini*, *Hec*

est via, & non est alia prater ipsam. Qui aliter vadit, cadit potius, quam ascendit. qui a sola est humilitas, qua exaltat, sola qua ducit ad vitam.

Discorso terzo sopra le parole, e'l significato dell'Im- presa.

H Auendo il santo Profeta Mosè benedette singolarmente tutte le tribù del popolo d'Israelle nel cap. 33. del Deut. per dimostrare loro quanto fossero communemente felici tutti, comincio à predicar la grandezza del loro Dio, saggiamente considerando, questa essere non pure la maggior, ma l'vnica, e vera felicità d'un popolo l'adorare il vero, & eterno Dio, e godere della di lui protectione, e frà le altre cose disse di Dio, *habituaculum eius sursum, & subter brachia sempiterna*, il senso delle quali parole particolarmente per la seconda parte è alquanto oscuro, non ispiegandosi, che s'intenda per queste braccia. La Glosa ordinaria ricorrendo al senso mistico, per habitacolo di Dio intende il sacratissimo Corpo del nostro Saluatore, il quale fù solleuato sopra tutti i cieli, e per le braccia il frutto della sua redentione efeguita con le braccia stese nella croce, che rimane appresso di noi: Nicolò di Lira nota, nell'Ebreo alcuni leggono *brachia saculi*, e per queste braccia intende egli gli Angeli santi, per mezzo de' quali tutte le cose del mondo sono gouernate, e molti i cieli, li quali sono al nostro Dio soggetti, e non farebbe questa picciola lode di quegli spiriti beati, esser chiamati braccia di Dio, e poiche sono di numero quasi infinito dir si potrebbe che il nostro Dio molto più numero di braccia hauesse, che finto già non fù hauere il Gigante Briareo. Approua il Tostato questa expositione, & vn'altra n'aggiunge per braccia intendendo i cieli, i quali circondano, & abbracciano il mondo. Il Caldeo per braccio diuino par che intenda la sua parola, con cui hà creato il tutto, e perciò così traduce nella sua parafrasi, *habituaculum Dei ab initio, & in verbo eius factum est saculum*. L'Oleastro intende de cieli, ma legge con propositione, *à brachijs saculi*, & espone, che Dio hà l'habitatione sopra tutte le cose fin da che furono create le braccia del mondo, che furono i Cieli. Altri il pronome *eius*, non riferiscono à Dio, ma bene sì al popolo, di cui dicono esser l'habitatione

Vero me-
zo di salire

Luogo ouo
hà preso il
mosè.

Deut. 33.
27.

è espone

Angeli
braccia di
Dio.

tione in alto, cioè, in Dio, dalle cui braccia sei parimente auolto.

Providen-
za di Dio
è il suo
braccio.

Ma sopra tutte à me piace l'espositione accennata da' setanta Interpreti, cioè che per braccia sempiterni s'intenda la potenza, e la providenza diuina, percioche fauellaua Mosè della felicità del popolo Ebreo. alla quale non molto importaua, che Dio fosse stato prima del mondo, ma si bene che di loro hauesse protezione, sì dunque, come se detto hauesse, Mosè. Vedi, o Israele quanto sei felice, poiche quel Dio, il quale habita sopra de' cieli, stende le sue braccia sotto di loro per proteggerti, & aiutarti, & per ciò i Settanta, conoscendo che si fauellaua della protezione diuina tradussero, *Proteget te Dei principatus, & sub fortitudine brachiorum sempiternorum.*

Hor da questo luogo habbiamo noi tolto il motto della nostra Impresa valendoci di quelle due parole, *fursum, & subter.* per significare, che i pesci volatori, e sopra dell'acque s'innalzano volando, e sotto di quella si abbassano guizzando; si come anche Dio, & è sopra de' cieli, & è sotto, e se bene con questa diuersità, frà altre infinite, che oue Dio hà la sua propria habitatione nell'alto cielo, e per beneficio nostro, non isdegnà d'abbassarli, e col suo braccio fauorirci in terra, (benche quanto alla sostanza sia sempre veramente presente in ogni luogo), questi pesci all'incontro hanno per propria habitatione il basso elemento dell'acqua, e quasi sopra la conditione loro s'innalzano talhora, e volano per l'aria. Nel che ci rappresentano quei serui di Dio, che hanno insieme congiunta l'attione, per cui quasi guizzano nelle acque di questo mondo, e la contemplatione, per la quale s'innalzano alla cognitione delle cose diuine, e sono questi simili à gli Angeli veduti dal Patriarca Giacob in quella sublime scala, di cui più sono i misteri, che gli scalini, ascendenti, e descendentì, cioè come espongono S. Tomaso nella 2. 2. alla quest. 181. nel art. ultimo, a 2. S. Gregorio Papa nel 5. de moralibus ascendenti per la contemplatione, e descendentì per l'operatione della vita attiuà.

Significa-
to del mot-
to dell'im-
presa.

Contempla-
tiui: insie-
me, & as-
tiui angeli
della scala
di Giacob.

Dise altri-
metti che
per si pote-
uano à que-
si impresa

Onde ad imitatione di ciò, che si dice de' gli angeli che *erant ascendentes, & descendentes*, si farebbe potuto formar il motto della nostra impresa, cioè *ascendit, & descendit*, o pure pingendo quei pesci uolatori prender di peso l'istesse parole *ascendentes, & descendentes*, ma non molto importa, che sia questo, o quell'altro motto, mentre che il senso è il medesimo, & essendo che ad alcuni piace, che sia il motto oscuro, ad altri che

sia chiaro, eu'è chi uole, che il motto tolto da un'autore, non sia da lui usurpato in quel sentimento, nel quale si prende nell'Impresa, come anche chistina il contrario più bello, lascieremo che ciascheduno segua il proprio parere, e di quale più gl'aggrada, si serua. Hor ritornando alla uisione di Giacob è da notarsi in prima, che non fu concessuta à Giacob, mentre che se ne stava nella propria casa godendo delle carezze della madre, e gl'agi dell'erichchezze; ma mentre che se ne uà peregrino in paese straniero, e dorme sopra la nuda terra, perche non si danno le riuelationi, e consolationi del Cielo à neghittosi, e delicati, ma à quelli, che si affaticano, e stentano per amor di Dio. E da notarsi appresso che frà mille espositioni, che si danno à questa scala come potrà uederli nel Pererio, e nel Cornelio sopra questo luogo, quella che a me più letterale rassembra è che uolesse Dio dimostrare al patriarca Giacob, ch'egli hauesse di lui grandissima prouidenza, e qual esser doueua il successo della sua uita, cioè che hora doueua egli salir per felicità, hora discendere per afflitioni, hora esser ascendente per la contemplatione, & hora descendentente per l'attione, così par che l'accenni il Sauio nella sap. al 10. oue dopo hauer narrata questa uisione, dicendo *ostendit illi regnum Dei*, soggiunge, *dedit illi scientiam sanctorum, honestauit illum in laboribus*, quasi ponesse l'adempimento di lei, *scientiam sanctorum*, Ecco la contemplatione, *honestauit illum in laboribus*, ecco l'attione. E che questo santo Patriarca fosse specchio della vita attiuà, e contemplatiua, si può conoscere ancora, e dall'due mogli ch'egli hebbe, dell'quali la seconda ma'loca era simbolo della vita attiuà, e Rachelle bella, ma sterile, della contemplatiua, e da suoi stessi nomi, de quali il primo che fu Giacob, e vuol dire supplantatore: ci addita la vita attiuà, & il secondo che fu Israel, e significa, vedente Dio, la vita contemplatiua. Che se bene egli acquistò questo nome lottando, il che par appartenga alla vita attiuà, il lottar ad ogni modo con l'Angelo, e con Dio, come fece Giacob, fu simbolo della contemplatione, come ben dimostra il Sauio nel cap. 51. dell'Ecclesiastico, oue per dimostrare ch'egli si affaticò per acquistar la sapienza, dice che lottò con lei alludendo facilmente à questo fatto di Giacob.

Consolatio-
ni celesti à
chi si dāno.

Senso lette-
rale della
scala di
Giacob.

Sap. 10. 10.

Giacob
specchio
della vita
attiuà, ecò
templatiua.
Gen. 29. 6.

Ecc. 51. 25.
Zoppagine
del corpo
fa drisse
l'anima.

me inueni eam, e par che vadi imitando ciò che disse Osea al cap. 12. descriuendo il fatto di Giacob, *In fortitudine sua directus est cum angelo, fleuit, & rogauit eum, in Bethel inuenientem*. Impercioche se Osea dice, che Giacob *directus est cum angelo*, e l'Ecclesiastico *animam meam direxi ad illam*, e disse l'Ecclesiastico con bel mistero, e quasi commentando Osea, *animam meam*, perche dicendo la Scrittura, che Giacob rimaso zoppo lottando con l'angelo, poteua parere strano ciò che disse Osea, che *directus est*, perche l'esser zoppo, fa che l'huomo prenda vna parte, e non sia dritto, come dunque fù fatto dritto, se fù azzoppato? Ma ecco il comento del Sauio, che insegna douer ciò intendersi non del corpo, ma dell'anima, perche si come l'infermità del corpo fa l'animo più forte, così la zoppagine di quello, fa questo più dritto, se Osea di Giacob, che *rogauit*, e l'Ecclesiastico, *manus meas extendi in altum*, se Osea, che Giacob *fleuit*, l'Ecclesiastico, *lux*, se Osea, in Bethel *inuenit eum*, e l'Ecclesiastico, *in agnitione inueni eam*. E far alla lotta dunque il contemplar la sapienza. Impercioche se i lottatori spogliar si soleuano de' loro vestimenti, e chi si dà alla contemplatione deue spogliarsi di ogni affetto terreno. Se i lottatori erano nel mangiar molto regolati conforme al detto di San Paolo, *omnis, qui in agone contendit, ab omnibus se abstinere*. Et i contemplatiui deuono essere molto sobrii, onde Salomone disse di se, *Cogitauit abstrahere à vino carnem meam, ut animum meum transferrem ad sapientiam*, e l'Ecclesiastico, ouenoi leggiamo, *in faciendo eam confirmatus sum*, secondo Paghino, e Montano nel Ebreo si legge, *in factione famis diligentiam adhibui*. Se i lottatori si vnguanò, & à contemplatiui è necessaria l'vnctione dello Spirito Santo di cui dice S. Giouanni, *unctio docet vos*. Se i lottatori si spargeuano di poluere per poterli afferare, che perciò oue noi leggiamo nella Genesi di Giacob, *ecce vir lustrabatur cum eo*, nell'Ebreo si dice, secondo la proprietà delle parole, *puluerizabat se cum illo*. Et à contemplatiui per mezzo delle tentationi fa Dio conoscere la loro debolezza, e qualmente sono poluere conforme al detto di S. Paolo, *ne magnitudo reuelationum extollat me, datus est mihi stimulus carnis meae, qui me colaphizat*. E se è proprio de' lottatori combatter non solamente con le mani, ma ancora co' piedi, non meno i contemplatiui hanno d'affaticarsi co' piedi de gli affetti, che con le mani della speculatione, che perciò à Mosè, che contemplar bra-

maua il roueto acceso, fù detto *solve calcamentum de pedibus tuis*; e Dauid fauellando di quegli, che hanno da salir il monte della contemplatione, richiedeuà da loro innocenza de mani, e purità de gli affetti nel cuore, *quis ascendes in montem domini, aut quis stabit in loco sancto eius? innocens manibus, & mundo corde*.

Ma ritornando à nostri 'angeli due cose paiono degne di marauiglia in questo loro viaggio. La prima che si faccia mentione del salire auanti, che del descendere, essendo che prima bisognò che in terra scendessero, per douer di nuouo salir in cielo: la seconda perche di scala si seruono, essendo eglino spiriti leggeri, che in poco più di vn momento possono passar con somma facilità, e senza aiuto di alcuna cosa esteriore dal cielo alla terra, e dalla terra al Cielo. Al primo dubbio risponde il Cardinale Caietano, che se bene si dice de gli Angeli, *ascendentes, & descendentes*, facendosi mentione prima della salita, non è però, ch'eglino prima non scendessero, ma perche la prima volta, che discessero non adoperarono scala, essendo eglino discesi à fabbricarla, perciò non si fa di lei mentione, e quando si piantò la scala, essendo eglino già discesi, non è marauiglia, se per lei prima ascendessero, e poi scendessero, ma troppo materialmente parmi, ch'egli consideri questo moto angelico, e che sia volontaria la sua risposta, pasciache così possiamo considerare, che gli angeli dal Cielo calassero questa scala in terra, e poi per lei scendessero, come che dalla terra l'innalzassero al cielo, e se per questa scala intendiamo la prouidenza diuina con la comune opin. de gli oppositori, non mai discessero gli Angeli se non per lei, tempore cioè, indirizzati da Dio prouidente, e se poniamo, che scendessero prima senza scala, non accadeuà che per descender l'altre volte la drizzassero.

Direi io dunque, che quanto alla lettera, le parole *ascendentes, & descendentes*, non dinotano alcuna priorità, ma più tosto concommitanza, e che si fauella non di quello, che accade nel principio, che si drizzò la scala, ma di quello, che si appresentò al patriarca Giacob, il quale vide nell'istesso tempo, che alcuni saliuano, & altri scendeano. Ma passando al mistero, & a che questi Angeli sono simbolo de' contemplatiui, e questo loro salire è simbolo della contemplatione, possiamo dire, che meritamente prima salirono non solo, perche come dice S. Agostino fù prima in loro la cognitione matutina, che la vespertina, cioè prima la co-

Exod. 3. 5.

Psal. 13. 3.

Perche gli Angeli prima ascendero e poi discendero.

Risposta letterale.

ma contemplarono tutte le cose salendo nella cognitione di Dio, che descendendo, à conoscere le creature in loro medesime, ma ancora perche è cosa tanto alta la contemplatione, che per salire non è necessario, che descendano prima, ma per defendere è necessario, che ascendano, perche sopra di sè medesimi s'innalzano, e sopra tutte le creature, mentre che contemplano Dio, e di qui segue la risposta al secondo dubbio, perche essendo questa salita de gli Angeli vna cognitione sopranaturale, ch'eglino hanno di Dio, non possono per questa incamminarsi senza l'aiuto della scala della diuina riueltatione.

Contemplatione e trappasso in natura angelica.

Apo. 2. 3. 4.

E che la contemplatione trapassi la natura angelica ne habbiamo vna bellissima proua nell'Apocal. oue fauellandosi delle contemplationi, & delle orationi de' Santi sotto metafora di fumo di aromati si dice. *Ascendit fumus incensorum de manu Angeli in conspectu Domini*, quasi dicesse, accompagnò per lungo spatio l'Angelo con le sue mani l'oratione, ma finalmente essendosi fermato l'Angelo, e non potendo più salire, l'oratione si spiccò, e salì più alto, e così, *ascendit de manu Angeli*.

Accioche dunque il contemplatiuo non s'insuperbisca è bene che tal hora descenda per la consideratione de' suoi proprij difetti, e per l'opere della vita actiua. Così di quegli animali di Ezechiele simboli de' gli huomini perfetti si dice, che *ibant*, & *reuersebantur in similitudinem fulguris coruscantis*, *ibant*, per la contemplatione, & *reuersebantur* per l'attione. Egli è ben vero non esser senza difficoltà questo passo, perche nell'istesso capitolo primo di Ezechiele, si dice de' gli istessi animali, che *non reuersebantur*, cum incederent: sed *unum quodque ante faciem suam gradiebatur* come dunque, non sarà falso vno di questi detti, essendo che di due contradittioni è forza, che vna sia vera e l'altra falsa, e qui si vede chiaro, che sono detti contradittorij questi *reuersebantur*, & *non reuersebantur*. S'accrese la difficoltà, che il ritornar indietro, è tanto ripreso nella Scrittura sacra, che Dio non vuole ne anche ci riuoltiamo indietro collo sguardo dicendo. *Nemo mittens manum suam ad aratrum*, & *respiciens retro*, apertus est regno Dei, e perciò ne fu molto seueramente castigata la moglie di Lot. Come dunque si dice per lode di questi animali, che *ibant*, & *reuersebantur*? Per intender questo passo è d'auertire, che in due maniere si può ritornar indietro, la prima è caminando all'indietro, e

tenendo la faccia non verso il luogo, oue si camina, ma verso di quello, onde l'huomo si parte, nella guisa che Sem, e Iafet camminando indietro cuoprirono la nudità del loro padre, de' quali si dice, che *incedentes retrorsum*, obseruauerunt *uerenda patris sui*; la seconda maniera è riuoltando la faccia, e tutta la persona verso del luogo, che prima ci lasciamo, dopò le spalle, e verso quello incaminandoci, nella guisa, che fece S. Giosetto, quando gli fù detto dall'Angelo. *Reuertere in terram ludà*, *retrorsus sunt enim, qui querebant animam suam*, de' gli animali dunque di Ezechiele si dice, che *non reuersebantur*, cum ambularent, cioè nella prima maniera, che perciò spiegandosi il sacro Testo soggiunge, *sed unum quodque ante faciem suam gradiebatur*, e si dice che *reuersebantur* nella seconda maniera, perche giuano, e ritornauano conforme al voler diuino; e così parimente à noi è proibito il ritornar indietro nella prima maniera, perche questo è vn caminar alla cieca, vn pentirsi di quello, che si è fatto, & vn porsi à manifestar pericolo di cader indietro, il che suol prendersi in cattiuu parte da sacri Dottori, e perciò San Paolo diceua, *qua retro sunt oblitus*, *in anteriora me extendo*, ma il ritornar indietro nella seconda maniera si può far lodeuolmente, perche è vn humiliarsi, vn cominciar nuoua carriera, vn formar vn circolo, ch'è perfetta figura, vn eseguir ciò che diceua il Sauio, *cum consummaueris homo*, *tunc incipiet*, vn dimostrarli totalmente rassegnato al diuin volere; perche si come cauallo mentre à tutta briglia corre verso vna parte, non può di subito fermarsi, e molto meno riuoltarsi, e correre nella contraria parte; così chi si pone con molto affetto à qualche impresa, par che non sappia leuarne la mano, e molto meno impiegarli in cosa contraria. Chi è dato allo studio mal volentieri esce di casa per attendere à negotij; chi hà cominciato vna fabbrica mal volentieri lascia il suo disegno, per eseguir quello di vn altro. Ma il vero obbediente è à guisa di cauallo tanto bene ammaestrato, e così pronto à seguir il cenno del caualiero, che ancorchè à tutta carriera s'incamini verso vna parte, se gli è fatto intendere esser altra la mente de' superiori, subito si riuolge, e con l'istessa velocità, che correua verso di vna parte, corre verso dell'altra, così prontamente si volge all'Occidente, come all'Oriente; con l'istessa caldezza abbraccia le fatiche, e la quiete, e nen hà repugnanza ad alcuna cosa, che comandata gli sia, onde non si torce,

Gen. 9. 23.

Mat. 2. 20.
Riuoltarsi indietro come proibito.

Ad phil. 3.
13.

Ecc. 1. 8. 6.

Ex. 23. 14.

Contradittione apparenza nel c. 1. di Ecc. 1. 9. 1. Es. 1. 9. 1. Is. 1. 9.

Luc. 9. 61.

Gen. 19. 29

33 concilia

non rincula, non ricalcitra, non fa resistenza alla briglia, mentre che da vna impresa è tolto, & impiegato in vn'altra, e cio molto bene ci si rappresenta in quegli animali di Ezechiele, iquali erano sì veloci, che rasi sembrauano vn folgore, correuano à briglia sciolta, e pure erano prontissimi à ritortarli in qual si voglia parte, e perciò di loro si dice, *che ibant, & reuertebantur in similitudinem fulguris coruscantis*. Che se mi dirai, pare appunto, che questo modo fosse proibito dal Salvatore, mentre che disse, *nemo mittens manum suam ad aratrum, & respiciens retrò apertus est regno Dei*, perche non parla di andar indietro con le spalle, ma di riuoltar la faccia. Rispondo, che non proibisce il Salvatore il riuoltarsi con tutta la persona, e con l'aratro, posciache vegliamo ciò farli necessariamente da buoni aratori, accioche fornito vn folco, ne facciano vn'altro, ma d'anno il non attendere à quello, che si fa, come non attenderebbe colui, il quale tenendo con la mano l'aratro, non riguardasse quella parte, oue l'indrizza, ma mirasse in altra parte, o quel ch'è peggio indietro. Lodenolmente dunque gli animali di Ezechiele, *ibant, & reuertebantur*, nelle quali chi è eccellente, è simile dice S. Gregorio Papa à quel valoroso Aied, che uccise il Rè de gli Amalechiti, il quale così bene se seruìua della sinistra mano; come della destra. Alla sposa celeste, le cui lo di spiegando lo Spirito Santo disse ne' Cantici al 7. *statura tua assimilata est palma, & ubera tua botris*. Alla palma sublimè per la contemplatione, & à grappoli d'vua per la vita attiuu. A Simone figlio di Onia sommo Pontefice, di cui dice il Sauio; *& ipse quasi oliua pullulans, & quasi cypressus in altitudine se extollens*, posciache l'oliuo per essere secondo di rami, e di frutti, e facile à chinarsi, e comunicare i suoi parti, è simbolo della vita attiuu, & il cipresso alto in se stesso, ristretto, raccolto, e sterile della contemplatiua. Simile à S. Paolo il quale di cenna di se stesso, *sine mente excedimus*, o come leggono il Testto Siriaco, S. Gio. Crisostomo, & altri, *Insanimus Deo*, mercede della contemplatione, dice S. Agostino, per cui l'huomo solleuato sopra di se, par che perda l'operatione de' sensi, & il discorso, quasi che fosse diuenuto pazzo, ma di pazzia sopra ogni sapienza desiderabile, essendo per amore, posciache anche Platone nel suo Fedro, di quattro sorti di pazzie, che descrive dice l'amorosa esser ottima, e felicissima, *sive subriusimus, cioè sanamente*, dicono

alcuni, o pure seguendo l'incominciata esposizione, se sobriamente godiamo de' fauori del Cielo, e ci asteniamo da dilette della contemplatione, per impiegarci nella vita attiuu à beneficio vostro. Simili al Santo Giob, ilquale di se stesso diceua, *oculus fui caco, & pes claudus*, occhio per la contemplatione, e piede per l'attione. Simile anche in particolare à quel animale di Ezechiele, ilquale fù da lui veduto nel primo capo sotto forma di bue, e poi vn'altra volta fù rimirato trasformato in Cherubino, sì che di animale faticoso, e rozzo, qual'è il bue, fù conuertito in cherubino, di cui è propria la sapienza, che fù tanto como dire, che di pesce fosse fatto augello, e dalla vita attiuu fosse trasferito alla contemplatiua. Simile à quel castello tanto fauorito dalla presenza del Salvatore, in cui dimorauano amichevolmente quelle due sorelle Marta, e Maria, Marta data alla vita attiuu, e Maria alla contemplatiua. Simile alle Vergini prudenti, le quali haueuano le lampadi ben fornite d'olio per l'attione, accese per la contemplatione. A Serafini veduti dal Profeta Isaia, i quali con due ali volauano per l'attione, e l'ali stendeuano, & si aggirauano attorno à Dio per la contemplatione. Hebbe dunque ragione S. Gregorio Nazianzeno di lodar l'vna, e l'altra di queste vite così dicendo, *Pulchra res est contemplatio, pulchra item actio; illa hinc assurgens, usque ad sancti sanctorum contendens, mentemque nostram ad id, quod sibi cognitum est, reducens. Hac verò Christum excipiens, eique inferuens, ac vim amoris per opera indicās; Et meritamente integra San Tomaso nella seconda parte della sua Somma, e nell'Oppusculo 19. frà le religioni, quelle essere di maggior perfectione, le quali insieme congiungono gli officij della vita attiuu, e contemplatiua, che quelle, le quali ò solamente alle fatiche dell'attiuu, o alla ritiratezza sola della contemplatiua attendono. Il che parimente insegna San Bernardo, ad fratres de mente Dei, & Innoc. 3. cap. nisi cum pridem S. Ne putes de renuntiatione.*

Tali dunque sono gli huomini perfetti, ma gl'imperfetti, e quelli che ingolfati sono ne' negotij del mondo, se volar non possono fuori dell'acqua per la contemplatione, denono almeno imitare il pesce pettinè, del quale dice Arist nel cap 4. del lib. 4. de Hist. Animal. che salta talhora fuori dell'acqua, e si slancia à guisa di saetta, ilcho farà valendosi spesso di quelle breui orationi iaculatorie chiamate, perche appunto à guisa di saette scoccate sono da vn cuor amante

Ezech. 1. 14

Luc. 9. 62.

Iud. 3. 21.

Attiuo, e cō
contemplatiuo
simile ad
Aied.

Cant. 7. 7

Alla sposa.

A Simone
figlio di O.
nia.

Eccl. 5. 1. 10

A S. Paolo.

2. Cor. 5.

13.

Al S. Giob.
Iob. 29. 15.Al bue di
Ezechiele.
Ezech. 10. 14Al castello
di Marta, e
di Maria.
Luc. 10. 38
Alle Vergi-
ni prudenti.
Mat. 25. 4.
A Serafini.
Isa. 6. 2.S. Gre. Naz.
ora. 16.
Lode della
vita attiu-
u, e contē-
platiua.
S. Tho. 2. 2.
q. 188. opus.
19. cap. 7.
Frà le Reli-
gioni quale
più è sette.

Orationi amante verso di Dio, e quasi sguardi, e sospiri
iaculatorie rianorosi, più spiegano l'affetto interno, che non farebbe vna lunga oratione, si che non è marauiglia, che di loro dica il Rè del cielo, che li sia ferito il cuore. *Vulnerasti cor meum, feror mea, spensa in uno oculorum tuorum, in uno crine collisui.* Nella qual maniera par che si venga ad offeruare ciò, che ci comanda il Salvatore dicendo, *oportet semper orare*, che in questa maniera sembra intendere S. Ambrosio lib. 1. de Abel. cap. 9. così dicendo, *Dominus frequentem monuit orandum, non ut fastidiosa continuetur oratio, sed ut assidua frequenter effundatur.* Il che ancora affaticandosi vuole che si faccia il santo Eremita Efrem; & hauendo prima detto vna bellissima sentenza, cioè *cum Deo multis, cum hominibus paucis loquere*, poco appresso soggiunge, *Et si manum aduerberis operi, es psallat, & mens oret.* *Psalmus in ore sit assidue quoniam Deus cum nominatur, Damones fugat, & psalmum sanctificat.* E con ragione perche da questo santo, e fruttuoso esercizio non vi è negotio per graue, che sia che possa impedirli.

S. Ephrem *ecm. 1. in* prefso soggiunge, *Et si manum aduerberis*
Encem, in *psal.* *operi, es psallat, & mens oret.* *Psalmus in ore sit assidue quoniam Deus cum nominatur, Damones fugat, & psalmum sanctificat.* E con ragione perche da questo santo, e fruttuoso esercizio non vi è negotio per graue, che sia che possa impedirli.

Non posso Il ragionar con vn Principe, par che sia
no esser im negotio tanto graue, che occupi tutti i sensi,
pedire. e tutta la mente dell'huomo; onde ad oratori eccellenti è più d'vna volta accaduto il perderli alla presenza loro, e frà gli altri all'istesso Demostene alla presenza di Filippo Rè della Macedonia, e molto più trattandosi di cosa molto importante, con tutto ciò ne anche questo basta ad impedir il seruo di Dio, che in mezzo à ragionamenti grauissimi con Principi non alza la mente à Dio, e gli mandi queste amorose saette delle orationi iaculatorie. Eccone la proua nel cap. 2. del 2. lib. di Esdra, era questi coppiero del gran Rè Artaserse, e staua afflitto per il desiderio, che haueua di ritornar col suo popolo in Gierusalemme, e fabbricar di nuouo il tempio, e la città: onde vn giorno accortosi il Rè della sua afflitione, gli ne dimandò la cagione, & hauendola egli confessata, gli disse il Rè benignamente, *pro qua ro posuisti?* che bramasti che vorresti alla quale cortese offerta non douendo perder tempo à rispondere Esdra, con tutto ciò non si dimenticò di far oratione, ma tanto breuemente, e così alla sfuggita, che fu insieme il far oratione, & il rispondere al Rè, *Et cravi Deum calti*, (soggiunge egli stesso) *Et dixi Regi*, onde non fu marauiglia, se accompagnata la sua risposta dal soauo odore dell'incenso dell'oratione, fosse grata al Rè, & ottenesse egli tutto ciò, che bramaua.

Essempiodi *Esdra.*

2. Esd. 2.5

Quindi è che nell'vndecimo capo del

Leuitico sono giudicati immondi quei pesci senza pinne, i quali non hanno le penne, con le quali possano solleuarsi sopra dell'acque; *omne quod habet pinnulas, dice il sacro Testo; & immondi. squammas, tam in mari, quam in fluminibus, & stagnis comedetis, quicquid autem, pinulas, & squammas non habet eorum, qua in aquis mouentur, & viuunt, abominabile vobis excrandumque erit; carnes eorum non comedetis, & morticina eorum vitabitis.* Il qual precetto à questo proposito appunto applica S. Gregorio Papa nel cap. 8. del lib. 5. de suoi morali così dicendo, *Per Moysen dicitur, ut pisces, qui pinnulas non habent, non edantur. Pisces namque, qui habent pinnulas saltus dare super aquas solent. Soli ergo in eorum corpore quasi pisces transeunt, qui in eo, qui imis deseruiunt, aliquando ad superna conscendere mentis saltibus sciunt: ne semper in profundis curatum lateant, & nulla eos amoris summi quasi liberi aeris aura contingat.*

Ne dee tralasciarsi ciò che sopra questo passo molto à proposito dice Origene nell'homilia 7. sopra il Leuitico. *Illud in his ostenditur, dice egli, ut si quis est in aquis istis, & in mari vita huius, atque in fluctibus saculi positus, tamen debet satis agere, ut non in profundis iaceat aquarum, sicut sunt isti pisces, qui dicuntur non habere pinulas, neque squammas. Hac namque eorum natura prohibetur, ut in imis semper, & circa ipsum centrum demorentur: sicut sunt anguille, & huic similia, que non possunt ascendere ad aqua summam, neque ad eius superiora peruenire. Illi vero pisces, qui pinnulis inuuantur, ac squammis muniuntur, ascendunt magis ad superiora, & aeri huic viciniore sunt, velut qui libertatem spiritus querant; talis est ergo sanctus quisque.*

Et è da notarsi ancora, che insieme vanno le squamme, & le pinnule, di modo che quelli pesci, i quali non hanno pinule; ne anche hanno squamme, le quali seruono per veste, e per scudo, ma sono tutti di carne molle; percióche oue quelli che fanno solleuarsi per mezzo dell'oratione almeno iaculatoria vengono ad armarsi contra gl'insulti del Demonio, e della carne, quelli all'incontro, che non fanno, che voglia dire alzar la mente à Dio, e raccomandarsi à lui, sono tutti carnali priui di forze, inhabili à resistere alle tentationi, & immersi nel sangue de' peccati, e senza speranza di mai far bene, come rotò sopra dell'istesso luogo Origene così dicendo, *Quid est autem, quod & squammas habere dicitur? tamquam qui paratus sit cetera indumenta deponere. Hi enim qui squammas non habent, velut ex integro car-*

Pesci senza pinne giudicati immondi.
S. Greg.

Origene.

Penne, e squamme vanno insieme, e per che.

carnei sunt, & sunt carnales, qui disponere nihil possunt.

Egli è ben vero, & è certamente cosa degna di consideratione, che oue trà gli animali aquatili, quelli, che nuotano, e volano insieme, stimati sono i più perfetti, è mon di frà volatili, all'incontro quelli che fanno nuotare, e volare sono come in mondi abominati, quali sono il merco, il laio, o sia foliga, o conuo marino, il cigno, e simil, de' quali si fa mentione nell'vndecimo capo del Leuitico. Gran marauiglia percióche, o è virtù l'esser ambidestro, e saper uscendo dal proprio elemento passeggiar in quel d'altri, o è vitio, se virtù, dunque gli vccelli, che fanno nuotare, non deono essere stimati immondi, se vitio, dunque i pesci, che volano non deono chiamarsi mondi. Che se l'innalzarsi per pochi palmi sopra dell'acqua fa che i pesci siano stimati mondi, come il volare sopra lenubi non giouerà à gli vccelli. e gli torrà dalla schiera de' gl'immondi? o se à questi porta tanto pregiudizio l'attuffarsi qualche volta nell'acqua, come l'hauerla per ordinaria habitatione non apporterà macchia maggiore à pesci? quanto al senso letterale dicono il Lirano, e l'Abulense, che questi vccelli aquatili sonoouerchiamente humidi, e perciò dicattiuo nutrimento, e per questa cagione esser giudicati immondi, ma per molto che humidi siano non arriueranno di certo all'humidità de' pesci, frà quali il più secco sarà sempre più humido del humidissimo vccello: Più tosto dunque mi piacerebbe il dire, che gli vccelli, che nell'acque entrano, vi vanna come ladri per rubar, e per rapire, il che è cosa molto detestabile, offendendo quelli che loro mai fecero ingiuria, e che se ne stanno nella propria casa quieti. Ma li pesci s'innalzano sopra dell'acque, o cercando fuggir qualche inimico, che li perseguita, o pure per loro mera ricreatione, e diletto, e per goder senza ingiuria di alcuno del vago elemento dell'aria, nel che meritano più tosto lode, che biasimo. Ma quanto al senso mistico ci si dà vn bellissimo am-

maestramento, cioè, che quanto è lodeuole à gl'interiori, & imperfetti imitar i superori, e perfetti, tanto in questi è biasimuoile il dilettare, & abbassarsi all'imperfectioni, e difetti di quelli; quanto stà bene à chi attende alla vita attua, e fa l'ufficio di Marta, il solleuarsi dall'onde de negotij, e dar qualche volo di contemplatione, tanto stà male al contemplatiuo, che fa ufficio di Maria, lasciar il volo della contemplatione per occuparsi nelle cure del mondo, che perciò ben nota S. Bernardo, che Marta si lamentò di Maria, ma non già Maria di Marta. *Felix domus, & beata semper congregatio est, ubi de Maria Martha conuerit. Nam Maria Martham emulati prius indignum, prius illicitum est. Alioquin ubi legitur Mariam causantem, quia soror mea reliquit me solam vacare? Absit, absit, ut qui Deo vacat ad tumultuosam aspiret fratrum officialium vitam (8c altroue) quod Maria quandoque murmurauerat aduersus Martham, eo quod eius actionibus implicari vellet, nusquam omnino reperitur. Neque enim verumque simul agere competenter sufficeret, & curis seculis exterioribus deservire, & interre sapientia desiderijs vacare.*

Cerchi parimente il secolare, ch'è qual peccatore inuolto nell'acque delle cure mondane d'imitar i Religiosi, e ritirarsi ne' chiostrj; ma guardisi il Religioso, ch'è vccello di hauer inuidia à secolari, o trattenerli per so disfar i suoi sensi nelle case loro, accioche detto non gli sia, che per hauer rimirato indietro dopò hauer posto la mano all'aratro, non è più atto al regno di Dio, o di uenir qual moglie di Lot vna statua di sale. Aspiri il peccatore, che frà l'onde false delle sue colpe dimora, di solleuarsi in alto, e dica col Profeta David, *quis dabit mihi pennas sicut columba; & volabo, & requiescam; ma fugga il giulto, che già godè l'aria dolce della serenità della coscienza d'ingolfarsi di nuouo, e sommergerli nel mare de' peccati, accioche non senta quella riprentione della bocca di Dio, Habeo aduersum te paucam, quod charitatem tuam primam reliquisti.*

Quanto al mistero.

Ser. 3, de assumptione.

Alio ser. da eadem. Al secolare è bene imitar i religiosi.

Luc. 9. 62.

Gen. 19. 16.

Psal. 54. 7.

Apoc. 2. 4.

Lenis. II. Bz. & deinceps.

Vccelli aquatili giudicati immondi.

E perche quanto alla lettera.

E L E F A N T E.

*Impresa decimaterza, di contemplante la passione di
Christo nostro Signore.*

Audace à marauiglia l'Elefante

*Contra le spade, e le saette corre;
Ne'l proprio sangue quel di Bacco auante,
Sperso mirrando, di versar aborre.
E qual timido cor fia, che tremante
Niega la vita ad aspra morte esporre.
Se del sange diuin fatto vermiglio
Attento fisa nel terreno il ciglio?*

Discor

Discorso primo sopra il corpo dell'Impresa.

1
Quali cose
siano per
dirsi in que-
sto disc.

Ante cose marauigliose si raccontano, e si scriuono dell'elefante, e tanti eccellenti scrittori hanno esercitato la loro penna nelle lodi di lui, e con maggior eloquenza, che inchiostro, vergate car-

te, e riempiti libri dell'eccellenze di questo, stò per dire gigante fra gli animali, e e filosofo fra bruti, che a noi sarà di maggior fatica il vedere, quali cose habbiamo à tralasciare, che quali habbiamo à dire, poichè il raccontarle tutte non lo permette la breuità d'un discorso. E già che il Ruscelli con occasione dell'Impresa di Altorre Bagnioni molte belle cose hà raccontate de gli elefanti, per esser quello libro assai noto à quelli, che si dilettano d'Imprese, e scritto nella stessa lingua, che scriuamo noi, ho pefato non far mentione di alcuna di quelle cose ch'egli racconta, se forse non sarà per dubitare della verità loro. Et incominciando dall'azione, che si vede nella nostra Impresa, è questa tanto certa, che nulla più posciache sta registrata nel primo libro de Maccabei, al capo 6. con queste parole.

*Elephantis ostenderunt sanguinem vna, & mo-
ri ad acuendos eos in praelium, ma come dal*

2
Attione
rappresen-
ta nel cor-
po dell'Im-
presa cer-
tissima.
1. Macab.
6.34.
Sua ragio-
ne.

veder queste cose siano gli elefanti irritati alla battaglia, non tutti apportano l'istessa ragione. Alcuni dicono, che non solamente mostrauano loro il sangue dell'vna, cioè il vino, ma ancora glielo dauano à bere, che ciò vsar lo dice Eliano, & hoggi di ancora esser costume di farsi l'istesso da quelli dell'Isola Zenzibar dice M. Paolo nel c.33 del lib.3. Più conforme alla Scrittura fa cra è l'espolutione d'altri, che solamente glielo dimostrassero, accioche allettati dall'odore, e soauità di lui allegramente andassero à combattere, come soldati, che si rincuorano con la vinta del premio. Ma ne anche questa ch'optione affatto mi piace, percioche il porre cibo gradito à chi hà da combattere è più tosto vn aueris il suo pensiero, e farlo andar neghittosamente, onde comandaua il signore nell'antica legge, che dal campo ritornassero alle case loro quelli, che habendo piantata vna vigna, non ancora hauendo gustato del vino di lei, quali che nel pensiero verso l'amata vigna esser loro dovesse d'impedimento al combattere, e molto più ciò si dourà dir esser vero

Libro secondo,

ne gli animali bruti, i quali si lasciano guidar dal senso, e non così facilmente concepiscono, che quell'oggetto, come per premio da conseguirsi col combattere rappresentati sia, la più vera espolutione dunque è che l'elefante s'interocisce scorgendo sangue humano sparso, e perche non pareua lor bene vccidere, o ferire à questo fine gli huomini; prefero fugo d'vna, e di mori, che haueua color di sangue, perciò il sacro Testo non disse, *vnum*, ma *sanguinem vna*, per dimostrarci, ch'egli haueua color di sangue, e più chiaro si vede nel succo de' mori, o vogliam dire celli neri, che è il vero ritratto del sangue.

Ne è marauiglia, che di questo incentiuo habbiano bisogno, essendo gli elefanti per natura assai mansueti, del che testimonianza ne può render ciò, che raccòra Plutarco, che essendo vn'elefante molestato da alcuni fanciulli egli con la sua proboscide vno ne prese, & in alto lo solleuò, come per torli la vita, del che mossi à compassione gli altri compagni, si diedero a' pianti, & a' lamenti, onde intenerito l'elefante, e parendoli con quel timore hauerli castigati à bastanza, depose il fanciullo senza fargli alcun danno.

Grati ancora de' beneficij sono gli elefanti, dal che prendono occasione i cacciatori di addomesticarli in questa maniera. Poiche è caduto l'elefante in qualche profonda fossa, à questo fine da' cacciatori apparecchiata, donde egli non ne può uscire viene vn'huomo stranamente vestito, e da sopra fortemente lo percuote, ma poco appresso vn'altro viene, il quale difende l'elefante, e discaccia quello, che lo percuoteua, e poi anch'egli si parte. Ritorna vn'altra volta il primo, di nuovo lo batte, & ecco pur il secondo, che come prima lo difende, egli porge ancora del cibo, e ciò fatto più volte finalmente quegli, che ha difeso l'elefante gli apre parimente vna porta per donde può uscire da quella stretta prigione, onde l'elefante da questo doppio beneficio legato, senz'altre catene segue il suo benefattore, e se gli fa seruo.

Per altro dicono, ch'egli teme grandemente dell'huomo, e che all'odore conosce la terra calpestrata da lui, la quale ritrouando non ardisce più caminar avanti, ma stando quando quell'herba, la da a' l'altro, che viene appresso di lui (molto insieme sogliono andar sempre) e quegli l'attaca la da al seguente di mano in mano fin'all'ultimo, il quale con alzar la voce approuando quello esser seguio d'huomo; tutti si ritirano

Y no a'

5

6
Elefante
mansueti.

7
Grato de'
benefici ri-
censiti.

Come si do-
mestichi, a
faccia pri-
gione.

8
Temel'huo-
mo.

Dom. 20.5

nona' luoghi più sicuri, e questo mi pare assai più probabile, che quello, che dice il Ru-
scelli dell'orma, o uestigio dell'huomo, per-
che questo non s'impri-
me dall'huomo se
non in terra molle, e questa impossibile par
mi che sia talmente presa dall'elefante, che
non si confonda in lei il uestigio humano.

Quando però egli è ferito nel far uendetta
è molto ardito, & ardente, onde Annibal-
le, come racconta Giulio Frontino, ueggen-
do che gli elefanti passar non uoleuano un
grosso fiume, fece egli ferire uno de' più fe-
roci di loro sotto l'orecchio, e passar poi
subito il feritore di là dal fiume, il che uedi-
to dall'elefante, stimolato dallo sdegno, e
dal desiderio della uendetta passò anch'e-
gli subito il fiume, e dietro a lui seguirono
tutti gli altri.

Bene spesso ancora feriti, che sono, non
fanno differenza frà amici, e nemici, e mol-
te uolte è auuenuto, che rinuoltati contra il
proprio esercito. l'hanno posio in rotta, e
come accade nella giornata, che fecero in-
sieme quei due gran capitani, e folgori di
Marte, Anniballe, e Scipione, nella quale fù
perditore Anniballe principalmente per lo
disordine de gli elefanti, à questo però fù
ritrouato il rimedio d'ucciderli prestamen-
te, il che si fa da governatori loro facilmen-
te, trapassandogli il collo sotto dell'orec-
chio con acuto, e lungo chiodo. Ma senza
questo mezzo ne anche è cosa impossibile
all'industria humana uccider un'elefante,
e non solo ne' Maccabei si legge di Eleaza-
ro, che postosi sotto ad un grande elefante,
oue credeua caualcasse il Rè nemico, & pe-
ne trandogli il uentre, ch'egli hà molto più te-
nero delle altre parti con la spada lo fè ca-
der morto, se ben non puote egli goder del
la uittoria, poiche cadendo la bestia l'op-
prese, e così fù, come dice S. Ambrosio se-
pellito nel suo trofeo, ma ancora racconta
Plinio, che essendo costume di Anniballe
crudelissimo capitano di prenderli solaz-
zo, facendo che i prigionj fra di loro amici
combattefero, e si uccidefero insieme, un
soldato Romano, dopo hauer combattuto
con molti altri prigionj, & essendo sempre
rimasto uincitore, non hauendo più con-
chiuorlo à duello, lo pose à fronte di un'e-
lefante con promessa di dargli la libertà s'e
gli lo uinceua, & egli ualeroso assaltò l'e-
lefante, e da solo à solo l'uccise. Ma que-
gli, che non puote esser uinto da così gran-
d'animale fù atterrato dall'inuidia, percio-
che dopo hauergli Anniballe donata la li-
bertà, mentre ch'egli lieto se ne ritornaua
alla patria, gli mandò dietro alcuni caual-

li, che l'uccifero, con iscusà, che non si to-
gliesse la riputatione à gli elefanti, sapen-
do, che in singular duello erano stati uinti
da vn'huomo.

Non è dunque marauiglia se'l rinocer-
onte anch'egli ottiene spesso vittoria del-
l'elefante, ponendosi nell'istessa guisa sot-
to il ventre di lui, e percotendolo col suo du-
ro, & acuto corno, come vicino à tempi no-
stri successe nella Corte del Rè Emanuello
di Portugallo, il quale vn'elefante, & vn ri-
noceronte fè combattere insieme, nella qual
battaglia questi uincitore rimase.

Senò all'incontro gli elefanti molto tem-
uti da caualli, i quali solamente nell'apparir
di così vasta mole s'atteriscono, Semi-
ramide non hauendo elefanti veri, con finti
pose in fuga vn'esercito de gl'Indiani, per-
ciò che fatta uccidere gran quantità di bo-
ui, formate le pelli loro in forma d'elefan-
ti, e col fieno dato loro corpo, vi pose den-
tro per ciascuno vn camelo, che le portasse,
non osarono i caualli nemici aspettarli, ma
subito si posero in fuga.

Non contenti con tutto ciò i capitani
della grandezza naturale de gli elefanti per
farli più spauentevoli vi aggiungono sopra
de loro dorso delle torri, o rocche, entro al-
le quali essendo portati alcuni huomini,
come da luogo sicuro attendono à comba-
tere, e s'attar i nemici, e quindi intenderassi
vna bella curiosità appartenente al giuoco
de gli scacchi, perche è così nobile questo
giuoco, e tanto frequente, e nelle corti, &
anche frà gli huomini, che di lettere si di-
lettano, e fù con tanto giuditio formato,
che non farò, credo, tipreso, se vi farò qual-
che consideratione sopra. Et in prima è d'a-
auertire, che gli antichi furono tanto sauij,
che anco, ne' giuochi andarono mescolan-
do documenti ciuili, e perche vi sono tre
maniere di governi Politici, vno de' quali
signoreggia il popolo, e si chiama stato po-
pulare, & in Greco Democrazia, vn'altro,
nel quale gouernano i nobili, e si chiama
governo di Ottimati, & in Greco Aristocra-
zia, vn'altro, in cui il tutto dipende da vn
solo, e questo si chiama Principato, o Re-
gno, & in Greco Monarchia, furono pari-
mente instituiti giuochi, ne' quali si rap-
presentassero queste tre sorti di governi.

Perche ne' giuochi delle carte, molti ve ne
sono, ne' quali i più numeri preuagliano,
come nella primera, & all'incontro le figu-
re sono in minor prezzo di tutte l'altre car-
te, e viene così à rappresentarsi il gouerno
populare, oue la plebe, e la moltitudine pre-
uale. Altri ne' quali poco vagliono le car-
te co-

14.
Di elefan-
te, e rinocer-
onte.

15
Elefantote-
muto da ca-
ualli.

Elefanti
finti.

16
Torri cono-
giunte: sou-
pra gli ele-
fanti.

Tre manie-
re di gover-
ni Politici.
rappresen-
tati in tre
giuochi.

9
Vendica-
tione.

10

Feriti non
fanno dif-
ferenza frà
amici, e ne-
mici.

11
Come fa-
cilmente
s'uccidono.

12.

1. Macab.
6. 43.
Effetto ua-
loroso di
Eleazar.

13.

Duello di
huomo, &
elefante.

*Gioco de
gli scacchi
nobilissimo*

*Che ne fa
inventore.*

te comuni, & assai le figure, come in quello si dice del taraccho, e vi è dipinto il gouerno de gli Ottimati. Chi rappresenti poi il gouerno d'un solo, nõ sò se vi sia nelle carte, ma nel giuoco de' scacchi si scorge egli à marauiglia, e perciò come il gouerno d'un solo è di tutti gli altri il più nobile, & il più eccellente, così può dirsi, che fra giuochi questo tenga il primo luogo. Fù egli riuuato secondo che dice Polidoro Virgiliò da vn certo Filosofo Chiamato Serse, appunto per ammaestrar vn principe; che poco conto faceua de' sudditi, che anch'egli di loro haueua di bisogno, e dalla vita loro dipendeva la sua grandezza, e non osando di ciò dirgli apertamente con l'inuentione di questo bel giuoco venne à farlo auuertito, e dicono, che ne seguì non picciolo frutto alla republica. Altri con Alessandrio de gli Alessandri ne fanno inuentore Palamede, e dicono, ch'egli questo giuoco ritrovassè per trattenimento de' soldati Greci in quel lungo assedio di Troia, & in lui rappresentasse loro vna bella, & ordinata battaglia campale. Altri poi valendosi dell'autorità di Horodoto, affermano i popoli della Lidia esserne stati gli inuentori in tempo d'vna gran fame; nel quale non hauendo come à tutti i cittadini dar ciaschedun giorno il vitto, li diuisero in due parti, & ad vno dauano oggi il cibo, & all'altra domani, e quella che rimaneua digiuna, si tratteneua in quel giorno, per sentir manco la fame, in quei giuochi. Et altri finalmente l'ascriuono ad vn certo Acuz farli cortigiano di Quissira Rè di Persia. Hor à proposito nostro rappresentansi in questo giuoco due eserciti ben ordinati à fronte l'vno dell'altro, e poi combattenti sotto il gouerno d'un solo capo, ch'è il Rè, e già si sa che le pedine sono in vece della fanteria, i cauali della caualleria, gli alfiere de' capitani minori. Ma le torri significata per li rocchi, che fanno ne gli eserciti; forse potranno traspiantarsi, e condursi dalle Città ne' campi? certo che nõ, ma per queste torri vengono rappresentati gli elefanti, i quali anticamente portando torri su'l dorso erano condotti ne gli eserciti.

*17
Proboscide
come vsta
da dall'ele-
fante.*

Fanno ancora strage grande gli elefanti mentre che si lega alla proboscide loro vna tagliente spada, la quale muouono esssi, & aggirano non meno di quello, che si farebbe vn'huomo, che con mano afferrata l'hauessè, e veramente si conosce marauigliosa la prouidenza della natura in hauer dato à questo animale sì fatto instramento, posciachè essendo egli molto alto, se haues-

se à chinare il capo per prendere il cibo sino in terra, troppo grande incomodità patirebbe, ma con la proboscide egli quasi con destra mano il cibo prende, & alla bocca l'accosta, con l'istessa poi abbraccia tutto ciò, cho gli piace, e porta doue vuole, piegandola, innalzandola, aggirandola con grandissima facilità, con l'istessa beue, e futa, combatte, suelle piante, trahè di mano à combattenti l'armi; anzi al Rè l'oto grauemente ferito trasse i dardi dalla carne il suo elefante con tal destrezza, che meglio fatto non haurebbe vn perito chirurgo. Nell'acqua ancora marauigliosamente li serue, perche non potendo per la grandezza, e peso del suo corpo votare l'elefante qual'ora entra in fiume, ch'esia più alto di lui, innalza la sua tromba, e per mezzo di lei da fuore dell'acqua prende aria, e respira. E tanto sono egliu amici dell'acqua, che dice Aristotele potersi chiamare animale ripario, quasi partecipi la natura colli de' terrestri, come de gli acquatili animali, e quando egli vuole rinfrescarti, se non hà comodità di acqua, si cuopre di fango.

*Come li ser-
ua nell'ac-
qua.*

*18
Elefante
animale ri-
pario.*

Dell'ingegno loro poi si dicono cose tanto marauigliose, che hanno del fauoloso. Plutarco ne racconta molte in quel libro ch'egli fa, se gli animali terrestri, o gli aquatili hanno più ingegno. Frà le altre dice, che in Roma insegnandoci à gli elefanti certi balli molto araficiosi, vno di loro, che più tardo era de gli altri, e perciò più volte era stato battuto, e villaneggiato, fù ritrouato di notte al lume della luna, che ripeteva la lezione hauuta, e si esercitaua. Di vn'altro racconta, che dandoli ogni giorno il seruo la metà meno dell'orzo, che dal padrone gli era assegnata, perche vna volta in prezenza del padrone il seruo gliela portò intiera, egli toruamente mirandolo, separò la parte ch'egli rubbar soleua, e così venne à scuoprir il suo furto. Ad vn'altro, che mescolaua sassi, e poluere nel suo cibo, nel caldaro, ou'egli cuoceua le minande per se, mescolò egli altrettanto poluere con la sua proboscide dalla terra presa.

*Ingegnoso
19*

*20
Ritete da
se la lezione.*

*Scuopre il
furto.*

Di più Pietro Gellio Albientè, che hà trasterito dal Greco Phistoria d'Eliano, racconta hauer egli veduto, ch'hauendo l'elefante mangiato il fieno, e la uena, apparecchiata per un cauallo à lui vicino, poi quasi pentito d'hauer tolto l'altrui, uolendo farne la restituzione, dal sacco, che era in un cantone della stalla, hauer con la sua mano tolta la uena, & portatala gentilmente, e piano per non atterrirlo, al cauallo, e datoli ancora parte del suo fieno.

*Fà la resti-
tutione.*

21
Scuopre vn
homicidio.

Ma cosa ancor più marauigliosa racconta Eliano nel cap. 16. del lib. 8. & è, che hauendo quegli, che gouernaua vn'elefante vna moglie da lui odiata, si risolue di ucciderla, & uccisa la sepellì vicino al luogo oue dimoraua l'elefante, & appressò ne prese vn'altra, che egli amaua, del che accortosi l'elefante, dicono, che tirò la nuoua sposa in doue la prima moglie era sepolta, e scauando la terra le mostrò il cadauero di lei, et así in questa guisa ammonir la uolse della conditione del nuouo marito, accioche da lui si guardasse.

Se intenda
la fauella
humana.

Dicono ancora, ch'egli intende la fauella degli huomini, & che da loro persuader si lascia, il che assolutamente bisogna dire, che sia falso perche altrimenti egli sarebbe animal ragioneuole, può ben s'essere, che per la pratica intenda qualche suono, che sia o di carezza, o di minaccia, come si vede ancora farsi da cani, ma non già veramente, che intenda la fauella. Di falsità parimente si conuince ciò, che dicono alcuni, citando Eliano nel luogo di sopra, & Aristotele lib. 9. de historia animalium cap 4 che vna sola volta in vita sua genera l'elefante, aggrontou che la femina vn solo per volta partorisce, perche se ciò fosse uero, di già la specie de gli elefanti perduta si farebbe, posciachè concorrendoui due elefanti, il maschio, e la femina à generarne vno, ne seguirebbe, che à due elefanti che muoiono ne succedesse vn solo, si che già quelli pochi, che nell'arca furono racchiusi farebbero consummati. Ne ciò dicono i sopranominati autori, ma solo, che non ritorna la seconda volta all'istessa femina.

23
Se adorino
la Luna.

Falso è ancora ciò che si dice di loro, che adorano la Luna, perche operando eglino conforme all'istinto della natura, è impossibile che la natura, di cui l'autore è il vero Dio, gli commoua ad adorar vn falso nume, può ben s'essere, che si diletino di rimirarla, e per qualch'altro fine alla sua presenza pieghino le ginocchia, ma che l'adorino non già.

Ma sopra questa qual si sia conditione dell'elefante in honore d'vna Signora chiamata Cintia, fù fondata da vn suo amante vn'Impresa, cioè l'elefante, che lauandosi entro vna fiumana, guarda verso la nuoua Luna, e dice col motto VT DIGNVS AD OREM. Sopra l'istessa qualità ne fondò vn'altra l'Ammirati molto più pia, che bella, col motto PRÆLATAT TRIUMPHO, & essendo fatta in honore del Duca d'Alua significaua che la sua molta pietà nella guerra ch'egli fece al no-

me del suo Rè col Papa hebbe più risguardo alla Religione, che alla vittoria, e si contentò esser priuo di trionfo militare più tosto, che della debita reuerenza priuar il sommo Pontefice. E da questa passando all'altre, l'elefante grauidà col motto NASCETVR, fù impresa d'Astor Baglioni registrata dal Ruscelli fondata nella proprietà di questo animale, che tardando à partorire come dicono alcuni dieci anni, o come altri due, poi finalmente partorisce il maggior animale del mondo, per significar forse, che quanto più tardaua l'esecutione de' suoi pensieri, tanto più segnalato se ne farebbe veduto l'effetto.

24
Impresa di
elefante grauidà.

Elefante in mezzo ad vn branco di pecorelle, le quali egli va dolcemente scartando con la sua tromba, per non offenderle fù Impresa di Emanuel Filiberto Duca di Saucio, & è dichiarato dal motto l'animo suo benigno, e generoso, INFESTVS INFESTIS, cioè, solo à molesti è molesto.

25
Di elefante in mezzo à pecorelle.

L'istesso, che lascia i denti col motto, LASCIAI DI ME LA MIGLIOR PARTE ADDIETRO, si vede frà quelle del Domenichi fondata sopra quella conditione naturale, che si racconta de gli elefanti, i quali veggendosi perseguitati da cacciatori, e sapendo per naturale istinto, che non per altro si dà loro la caccia, che per hauere i loro denti, se gli fanno cadere percuotendo in qualche pianta, & in questa maniera si dolera esser sforzato di abbandonare oggetto da lui molto amato l'autore di lei. L'istesso annodato da vn dragone col motto NON VOS ALABORIES in spagnuolo alludendo, che se il dragone uccide l'elefante, anch'egli rimane nella caduta di lui appresso, si vede per Impresa appresso il Giouio.

26
Dell'istesso, che lascia i denti.

Vn'elefante, che stringendo la sua pelle uccide nelle sue rughe le mosche, che lo molestano, non hauendo egli ne coda à ciò bastevole, ne altro instrumento da cacciarle d'attorno, col motto AL MEYOR CHE PVEDO, cioè mi difendo al meglio, che posso, è impresa recitata dal Capaccio, nel cap. 9. del lib. 2.

27
Con la pelle ucciden-
te le mosche.

Appreso il medesimo autore vn'altra se ne vede fondata sopra quello, che si dice, che appoggiandosi l'elefante ad vna pianta mezza recisa viene a cader seco, e restar preso, il motto è FV CATO CAUSA COLORE, ouero SPES FALLIT AMANTEM. Ma l'vno, e l'altro poco facilmente formati.

28
Appoggia-
to à pianta
cadente.

NVMEN REGIMQVE SALVTANT, aggiunte l'Ammirati per motto l'ele-

29

all'elefante Impresa de' Carraccioli Marchesi di Vico, pur alludendo all'opinione che salutino, o pur adorino la Luna, e lodando per mezzo di lei la fede verso Dio, e la fedeltà verso del suo Principe.

Ma molto più degna di nome d'Impresa, & assai più vaga si vede stampata nell'oratione del Padre Mascardi fatta in lode di Madama Virginia Duchessa di Modona, & è vn'elefante percosso da molte saette, col motto CITRA CRVOREM tolto da Lucano nel lib. 6. oue dice, che non pure non arriuano le saette à beuere il Sangue dell'elefante, ma che etindio col muouer la pelle egli le fa tutte da se cadere. Impresa ben conueniente ad animo forte, che intrepido sostiene tutti i colpi di fortuna, e non lascia, che l'animo gli feriscano.

Dottrina morale dalle sopradette cose raccolta.

Disc. II.

I Onrebbero qui confondersi gli ambiziosi, e vanagloriosi, poiche pongono la felicità loro in cose comune ancora à gli animali bruti, cioè nell'essere lodati, & ammirati, anzi in cose nelle quali molti bruti gli auanzano, posciache nella bellezza i pautoni, nell'agilità i cerui, nella forcezza i leoni, e gli elefanti, nell'acutezza del vedere, le aquile, & i lupi ceruierei sono più lodati di qual si voglia huomo. *Quid dicent Seneca, vires corporis ambis, & exerceo? Pecudibus istas maiores, feris quo natura concessit. Quid excolis feram? cum omnia feceris à multis animalibus decore vincoris. Quid capillum in gentis diligentia comis? Cum illum vel effuderis more Parthorum, vel Germanorum nodo strinxeris: in quolibet equo densior iabitur iuba, horrebis in leonum ceruicibus formosior. Cum te ad velocitatem paraueris, par lepusculo non eris.* Chi dunque si compiace in alcuna di queste cose esser lodato, & ammirato ben si vede, che si fa inferiore à gli animali irragionevoli. Dimando Diogene ad vn giouane, di che si glorierebbe vn cauallo se hauesse discorso, e quegli rispose nell'esser bello: Nonti vergogni dunque soggiunse il filosofato di porre in quella cosa la tua gloria, che è comune al cauallo? E quindi forse è, che certi fauori segnalati ha voluto Dio comunicarli ancora à gli animali bruti, per quanto ne erano capaci, accioche gli huomini, a' quali erano stati conceduti, non se ne insuperbissero. E perche crediamo noi,

Libro secondo.

che facesse Dio che l'asina di Balaam da lui percossa di subito snodasse la lingua, e gli fauellasse? l'Angelo che presente era, e che poco appresso gli fauella, non poteua parlargli anche allhora? non poteua almeno farli vedere come si era fatto vedere dall'asina? certo che si, se dunque i miracoli non sono da moltiplicarsi senza necessità, e con questi, che pur si doueano fare, si veniuà à supplir al tutto, perche fa Dio vn miracolo così grande, quanto è che vn'asina fauelli? eccone la ragione, giua altiero Balaam, perche per mezzo di lui fauellaua Dio, & haueua visioni di spiriti angelici, vuole Dio abbassar il suo orgoglio, e che fa? si ferue per fauellar all'istesso Balaam della lingua d'vn'asina, e fa, ch'ella prima di lui vegga l'angelo, quasi che gli dicesse, o scio co di che t'insuperbisci? ch'io parli talhora per mezzo della tua lingua? non vedi che mi sò valere ancora della lingua d'vn giumento? che hai visioni di spiriti? ecco che l'asina è stata la prima à veder l'angelo. Si come dunque ella non perciò lascia di esser vn giumento vile, così tu se non caminerai per la strada de' miei comandamenti, ancorche la tua lingua scoprisse i più alti segreti del Cielo, non perciò sarai da più d'vn vil giumento. E perche crediamo noi, che volesse Dio, che Noè raccoglieste tanti animali seco nell'arca? forse non poteua Dio saluarli fuori di lei? o pure non saluandoli crearli di nuouo, si come è credibile, che facesse di molte piante affatto distrutte dal diluuio? perche dunque dar questo trauaglio à Noè di raccogliarli nell'arca, e di cibarli, e star tanto tempo in compagnia loro? haurebbe potuto Noè insuperbirli perche à lui solo hauesse Dio fatta la gratia frà tutti gli huomini di esser cò la sua famiglia saluo nell'arca, e perciò, come già soleuano i Romani con l'Imperator trionfante poner sopra l'istesso carro vn feruo, accioche veggendo, che dell'istesso trionfo partecipaua persona tanto vile, non venisse per lui ad insuperbirsi, così Dio accioche Noè non delse a' penheri superbi adito nell'anima sua fa che nell'arca istessa si saluino e lupi, e leoni, e tigri, & altri animali fieri, quasi dicesse vedi o Noè, non ti credere esser qual che gran cosa, se bene con priuilegio così segnalato sei saluato nell'arca, già che vi vedi ancora tante sorti di bruti. Ma che dico io de' priuilegi comunicati a' bruti? se di hacchete, di fango, e d'altri bailissimi instrumenti si è seruito Dio per opar miracoli grandissimi, accioche (frà molte altre ragioni, che di ciò addur si potrebbero)

Y non.

Nu. 22. 28.

Fauella per
che comuni
cata all'as
sina di Ba
laam.

Gen. 7. 2.

Animali
perche sal
uati nell'ar
ca.

D'instro
menti vili:
perche ser
uito s'è Dio
à far mira
cole.

non s'insuperbisca l'huomo, mentre conie instrumento di Dio, opera anch'egli qualche gran cosa, e quelli particolarmente che col lume della scienza liberano molti dalla cecità, non s'innalzino sopra de gli altri, psiche si vede anche il fango in mano di Dio hauer fatto cosa simile.

A gl'elefanti si dà vino à bere, quando hanno à cominciare, e così habbiamo da persuaderci ancora noi, che quando il Signore ci manda qualche consolatione lo fa per fortificarci nelle battaglie, che ci stanno apparecchiate. E particolarmente questa conclusione raccogliere douemo essendoci donato quel vino pretioso, che partori quella vite che disse *ego sum vitis, vos palmites*, percioche egli ha forza marauigliosa di fortificar i deboli. In quell'ultima cena, che fece Christo Signor nostro co' suoi amati Discepoli, hauendo detto loro, *vnus vestrum me traditurus est*, cominciarono tutti à tremare, e dire, *nunquid ego sum Domine?* forse io sono quello o Signore? e San Pietro frà gli altri. Ma non passò molto, che disse l'istesso Signore, *omnes vos scandalum patiemini in me in ista nocte*, tutti vi scandalizerete, e mi abbandonerete, ma ecco San Pietro, che tutto brauo si fa innanzi, e dice Signore; *Et si omnes scandalizati fuerint in te, ego nunquam scandalizabor*. Anzi se bisognerà son pronto à morire per te, *et si oportuerit me mori tecum, non te negabo*.

Sopra del qual passo dubita San Gio. Crisostomo come si facesse tanta mutatione in San Pietro, che oue prima era tanto timido, hora è fatto sì brauo. Non haueua detto egli, forse son io quello, che ti hà da tradire? come hora dunque dice, che è pronto à morir per lui? quando si disse, che vn solo doueua essere il traditore, egli temè di esser quelli, hora, che si afferma, che tutti hanno d'abbandonarlo, pretende d'esser solo esente di questa colpa? Dubita di esser solo à commettere vn grauissimo errore, e non teme di commettere vn molto minore insieme con gli altri? e ciò non dice vna volta sola, ma due: onde deriua tanta mutatione? San Crisostomo l'attribui à superbia, perche dopò l'hauer Christo Signor nostro fauallato del traditore, nacque vn non sò che di contesa frà gli Apostoli, *quis eorum videretur esse maior*, e con quest'occasione Pietro venne in pretenzenza d'esser egli da più de gli altri, & il maggiore, e perciò s'immaginò, che se ben gli altri cadeuano, egli non sarebbe caduto. Il che se è vero, si può argomentare quanto facilmente ci si attacchi questa peste della su-

perbia, e quanto sia pericolosa cosa anco il parlare di maggioranza, ma perche tutti gli altri dimoltrano vna somigliante brutura, già che dice il Santo Euangelista, che *similiter omnes discipuli dixerunt*, non sarà forse inconueniente, che diciamo esser nato in loro questa noua fortezza, e brauara, dall'hauer beuuto il generoso vino di cui fauelliamo, perche sentendosi à marauiglia da lui inuigoriti, e fortificati, non pareua loro possibile di commetter vn tal eccesso, se bene, perche confidarono più del douere nelle proprie forze vennero à cadere; ma sarebbero molto peggio caduti, se da questo marauiglioso calore non hauessero ricevuto la forza. E benche paresse, che prima esser douesse calato il torchio della croce, che beuuto questo vino, ad ogni modo il Signore non volle differire dopò la sua resurrettione à dar à suoi discepoli questa beuanda, per fortificarli nel tempo tanto pericoloso, e bisognoso della sua passione.

Non vi è cosa, che alleggerisca più le fatiche, e sostenti le braccia de' combattenti quanto la speranza di conseguir premio amato. Quando il pastorello David vdi, che si prometteua tanto gran premio, quanto l'esser genero del Rè, & abbondante di molte ricchezze, à chi vccideua combattendo il Gigante Golia, subito s'infiammò di desiderio di venir seco alle mani, ne tanto lo spauentò l'altezza sinisurata di quel Gigante, quanto l'inuigori la grandezza del proposto premio; ne punto attese ad informarsi dellè armi, e della maniera del combattere di Golia; ma solo volle più volte vdirle le mercedi proposte a chi vittoria ne otteneua. E ben vero, che quando fù condotto auanti al Rè Saul egli si offerì di combattere con quel Filisteo senza far alcuna menzione di premio, nel che, David mic, e armi, che andasti troppo alla semplice, ti portasti da pastorello, e ben si vede, che non eri pratico delle corti; douei darti assicurare, o con scritture, o con testimonij del premio da darsi, prima che porti al rischio della battaglia, che non hauresti poi stentato tanto à conseguirlo, che ti fù assai più facile il meritarlo: perche per meritarlo ti fù di mestiere d'vccidere vn'huomo solo, ma per conseguirlo dopò molto tempo bisogno, che ne vccidessi cento: Disgrazia ordinaria de' poneri soldati, che dopò hauer spesi molti anni in guerra, e meritato alcuna dignità, od officio, molto più bisogna, che ne spendino in corte per hauer il dispaccio, & epù il carico, che vi si pone che'l suo valore. Ma forse David quando fù auanti al Rè non v-

Matth. 26. 36.

Sangue di Christo per che dato à bere prima che si versasse nella passione.

3.
1. Reg. 17. 25.
Speranza di premio dà grā forte.

Più difficile ottenere la merceda che il meritarsela.

Consolario
mi dàse à
chi hà da
cōbattere.

Joan. 13. 5
Sacramen-
to dell'Eu-
caristia hà
forza mira-
bile di ser-
uificare.
Mat. 26 21

Matth. 26
36.

3. Pietro in
poco tempo
si cangia
di timido
in ardito.

Quis ne
fuisse ca-
gione.
Lus. 22 24

David per- gognò di fauellar di premio parendoli, che
che auanti Signor si grande, e di cui egli era vassallo
altrò non se feruir si donesse senza interesse, come au-
metione di venne al figlio prodigo, il quale se bene lon-
premio. tano dal padre andò pensando di feruirlo
Lnc. 15. 19 per mercenario, e disse fra di se, *dicam ei*
fue me sicut unum de mercenariis tuis, ad ogni
modo, quando fù auanti alla sua presenza
cangiandosi l'interesse in amor filiale, la-
sciò di far menzione di mercede alcuna.

Ma che diremo, che l'istesso David con-
fessò d'esserli mosso à feruir Dio per inter-
esse? cos. dice egli nel sal 108. *Inclinam cor*
E 112. *meum ad faciendas iustificationes tuas in aeternum*
Se David propterea retributionem. Ma forse fauella
feruisse Dio del principio, ch'egli si risolue di feruir Dio
per interes- perche non dice io hò osservato i tuoi pre-
so. cetti, ma inclinai il cuor mio, quasi dicesse
incominciai à feruirti per mercede, ma poi
mi risoluei di feruirti assolutamente per a-
more; o pure per retributione non intese
mercede, ma gratitudine conforme à quel-
l'altro suo detto, *quid retribuam domino pro*
omnibus, quæ retribuit mihi? che renderò io
al mio Signore per corrispondenza di tante
gratie, ch'egli mi hà fatte? ouero non volle
dire, che'l premio fosse il suo fine nel feruir
Dio, ma solamente motivo quasi dicesse
considerando io la bontà, e liberalità del
mio Signore, che mi hà promessi tanti beni,
per ogni picciolo seruigio, mi son risoluto
di feruirlo, e perciò non disse solamente,
E 112. *inclinam cor meum ad faciendas iustificationes*
Gran fer- *tuas*, ma vi aggiunse *in aeternum*. Ma non vedi
uere di Da- o David, che dici cose ripugnanti? perche
uid. il premio nò si gode se non dopo le fatiche,
se tu dunque in eterno vuoi affaticarti, non
mai conseguirai il premio, non mai andrai
à godere l'eterna mercede. Era così grande
l'amor di David, e tanto il desiderio di
feruir Dio, & osservar la sua legge, che sen-
za pensar quando fosse per ricuerner il pre-
mio disse, io son risoluto di feruir vn Dio sì
liberale, e ancorche bisognasse feruirlo in
eterno. Et vn simile affetto habbiamo più
chiaro nell'Apostolo S. Paolo, il quale scri-
uendo a' Corinti la seconda volta così di-
ce, *studemus autem, & bonam voluntatem ha-*
E. Cor. 5. 8 *bemus magis peregrinari à corpore, & presen-*
tes esse ad dominum, & idèò contendimus sicut
absentes, sive praesentes placere illi. Desidera-
mo, dice egli, d'esser quanto prima fuori di
questo corpo, & esser presenti à Dio, e per-
ciò ci sforziamo, o presenti, o assenti di
piacerli. Ma che intende San Paolo per es-
ser assenti da Dio? forsi essere in sua disgrat-
tia, nò; perche non può il desiderio di pia-
cer à Dio esser effetto d'altri, che della diui-

na gratia. Che vuol dire dunque esser assen-
ti da Dio? non altro che esser in questo cor-
po, & esser presenti, godere della sua diuina
presenza in Cielo; bene, ma come dice hora
S. Paolo, ch'egli si sforza, o presente, o assen-
te di piacer à Dio? forse chi gode Dio in
Cielo hà da sforzarsi di piacerli? non è egli
confirmato in gratia? anzi non è egli talme-
te assorto in Dio, che non può far di me-
no di amarlo? certo che sì, à che ferue dun-
que questo sforzo di piacerli, o come si può
egli intendere? fù ciò s'io non m'inganno
vn affetto amoroso, e l'opprobrioso di S.
Paolo, quasi dicesse se fosse possibile dopò
questa vita l'affaticarsi per amor di Dio, e
sforzarsi di piacerli, non lascierei di farlo;
o pure volledimosttrarli tanto lontano dal-
l'interesse, che disse poco m'importa, per co-
si dire, l'esser presente, o l'esser assente da
Dio, purchè io faccia il suo volere, e sia de-
gno di piacerli.

Oggetto presente ancorche sia di minor
eccellenza hà gran forza di rapir à se il cuor
humano, e perciò insegnano tutti i maestri
della vita spirituale, che fuggir si debba la
presenza di quegli oggetti, che possono al-
lettarci al male. A quello proposito è bellis-
simo l'esempio che d'vn suo amico chiama-
to Alippio racconta Sant'Agostino nel cap.
8. del lib. 6. delle sue confessioni. Abborri-
ua quegli i pubblici spettacoli, ne quali
o commedie, o giuochi si rappresentauano, e
fè più volte resistenza à molti, che con-
dur ve lo vollero, finalmente fù tanto da gli
amici importunato, che si lasciò ridurre à
sedere con gli altri nel teatro, ma come se
non vi fosse, non solamente con l'animo
staua altroue, ma ancora teneua gli occhi
chiusi per non vedere ciò che si faceua. Ma
che accadè? s'alzò vn gran grido da gli
spettatori, onde anch'egli quasi da profon-
do sonno risvegliato apri gli occhi, vide ciò,
che si faceua, ne rimase tanto preso, che ne
diuene più pazzo de gli altri: tanto dun-
que contra la rocca d'vn cuore così riso-
luto, com'era quello di Alippio potè la
vista, che al primo assalto senz'alcun con-
tratto lo prese, e se ne fè padrone. Di
donde ben si vede quanto con ragione del-
l'occhio si lamentasse Gieremia dicendo,
oculus meus depredatus est animam meam, Danni del
l'occhio mio hà rubata l'anima mia, le qua-
li parole possono hauer due sensi, il primo
che sia stata rubata l'anima, cioè tolto all'-
anima ogni sorte di bene, come si dice esser
rubata vna casa; il secondo che l'anima stes-
sa stata sia la materia del furto, nella guisa,
che si dice esser rubata vna gioia, & vn ca-
uallo,

Affetto a-
moroso di
S. Paolo.

Presenza
di oggetto
cattiuo hà
da fuggirli

Bell'esem-
pio di Ali-
pio riferito
da S. Ago.
nelle sue co-
nfessioni.

Danni del
l'occhio.
Thra. 3. 51.

Ruba ogni
bene, l'an-
ima stessa

uiallo, & è vera nell'vno, e nell'altro senso, perche dall'occhio è spogliata l'anima d'ogni suo bene, e poi anche ella stessa è fatta prigione. Altri ancora traducono questo passo, *oculus meus vindemiavit me*, come dice il Maldonato, e fù molto bella la somiglianza. In prima perche, chi vindemmiava vna vigna, la spoglia di tutti i frutti, ma vi lascia i rami, e le frondi, sì che da di fuori nò si può conoscere, se vindemmiata sia; e non altrimenti l'occhio priua l'anima di tutti i beni interni, lasciando nondimeno alcune apparenze esterne, inutili; secondo & meglio è vindemmiata l'anima dell'occhio, perche si come il vendemmiatore raccoglie i grappi d'vna dalla vigna li pone in vn torchio, e ne raccoglie vino, così l'occhio fa che l'anima con tutte le sue potèze sia posta sotto il torchio del dolore, e ne sprema il vino dell'amore, e delle lagrime. Se all'orecchio alcuno oggetto piace impiega l'anima qualche poco di pensiero, o di tempo per lui, così parimente per gli altri sensi, ma se l'occhio si compiace di qualche oggetto, ecco subito che vendemmiava l'anima, perche tutti i suoi pensieri, tutte le sue forze, tutto il suo ingegno fa, che impieghi nell'amore di lui, e perciò egli solo è quello che vendemmiava l'anima. Et il Demonio che sà questa potenza dell'occhio, delle cose presenti si vale per tentarci molto più, che delle assenti. A Christo Signor nostro, che patiuua fame per farli rompere il digiuno appresenta pietre, onde prende occasione di dilleggiarlo S. Pietro Chrisologo, e gli dice, *tentare cupis, & nescis*. O sciocco tu brami di tentare, ma non ne sai trouar la strada, ad vn famelico appresenti pietre? vuoi tentar di gola, e ti serui de' sassi? chi vide mai sciocchezza maggiore? ma tuttauia s'habbiamo a dir il vero, non è sciocco Sathanasso, ma appresenta pietre, perche altro non viera in quel deserto, & egli sà, che molto più può muouere vna pietra vicina, che vna pernice lontana, molto più l'oggetto, che hai sempre auati à gli occhi, benchè ordinario, e vile, che vn'altro eccellente, ma lontano, e per l'istessa ragione non disse il Demonio al Signore che mangiasse, ma solo che cangiasse quelle pietre in pane, perche arriuato che fosse à far esser presente il pane ad vn famelico, teneua per fermo, che mangiato l'haurebbe; e quando parimente volle tentarlo d'ambizione, non osò di farlo, se prima non gli fè vedere *omnia regna mundi, & gloriam eorum*, perche non essendò mirati con l'occhio non istimò, che douessero hauere alcuna forza col cuore.

Il veder sangue à quelli, che sono timidi accresce il timore, e fa perder l'animo, ma à gli elefanti, che sono animali generosi accresce l'ardire, e così accadeua nelle persecuzioni della Chiesa, che i coraggiosi vedendo i martiri spargere il loro sangue, s'inuigoriuano, & infiammavano di brama di versarlo anch'essi, la dove i timidi maggiormente s'impauriuano. Vno di quelli fù il glorioso Martire S. Lorenzo, che veggendo S. Sisto andar al martirio si lagnaua dolorosamente di rimaner indietro, & ardeua maggiormente nel cuore di quello che faceuano le sue carni nella craticella, per la brama di spargere il sangue, per amor di Christo Signor nostro, e sopra ogn'altro hà forza, per questo fine il sangue del nostro Redentore, come diremo nel terzo discorso. E quanto al sangue de' Martiri, fù egli molto conuenueuolmente chiamato da Tertulliano sene, che quanto più si spargeua, più era fecondo, e se col uscir dalle uene toglieua la uita temporale ad un fedele, entrando per gli occhi nel cuore de' gli spettatori, ne germogliaua molti altri, *cruciate*, diceua egli nel suo Apologetico, *torquere, damna- te, atterito nos. Probatio patientie nostra est iniquitas vestra, semina non nisi corrupta, & dissoluta fecundius surgunt, exquisita quaque crudelitas vestra illecebra est magis secta nostra; plures enim effricimur, quoties merimur à vobis, semen est sanguis christianorum à vobis effusus*.

Al pianto de' fanciulli s'inteneri l'elefante, e perdonò à chi offeso l'hauua contentandosi di hauerlo fatto temere, e non si può dire quanto gran forza d'intenerire il cuore di Dio habbiano le lagrime, e particolarmente de' gl'innocenti fanciulli. Nel capo 21. della Genesi, si racconta qualmente Agar mandata fuori di casa da Abraamo non con altra prouisione, che d'un poco di pane, e di acqua per se, e per il suo figlio Ismaele, andò errando per gli deserti di maniera che le venne meno l'acqua, ne sapendo oue ricorrere disperata della sua uita, e di quella del suo figlio, che si moriuua di sete, gettato lui sotto una pianta, per non uederlo morire si allontanò quanto era vn tiro d'arco, & inui si pose à lamentarsi, & à piangere; ma ecco, che soggiunge la scrittura sacra, *che exaudivit dominus vocem pueri*. Dio esaudì le preghiere del fanciullo, e mandò un'angelo ad Agar, che le mostrasse una fonte d'acqua. Gran cosa, Agar, è quella, che piange, ne del pianto d'Ismaele si fa mentione alcuna, e poi si dice, che Dio udì non la voce di Agar, ma quella d'Ismaele?

Thre. 3. 5
Occhio vindemmiava l'anima.

Mat. 4. 3.

Demonio sciocco in sètar Christo.

Mat. 4. 8.

8
Martiri come s'inuigoriano.

S. Lorenzo desideroso di spargere il sangue per Dio.

Tertull. in Apol. Sangue de' martiri se moltiplica.

6

Lagrime de' gl'innocenti potenti appresso à Dio Gen. 21. 14

Gen. 21. 15

Amor trasforma.

te? come vâ? Forse per esser dalla forza dell'Amore trasformata. Agar nell'amato fanciullo i suoi sospiri, e le sue lagrime del fanciullo esser si dicono, e non di lei? ma meglio, volle insegnarci Dio quanto è diuersa la natura dell'orecchie di lui dalle nostre: nelle nostre più facilmente si dà passaggio alla voce, e gemiti di persona grande, che à quella di tenero fanciullo, perche quella ò non si ode per esser picciola, ò non s'intende per esser interrotta da lagrime, e non saperli egli spiegare, e non si stima richiedendo beneficij, chi non è per saperne rendere gratie. Ma nelle orecchie diuine molto più risuona la voce, & il pianto di vn fanciullo, ed vn bambino, che d'vn huomo grande, se questi non l'accompagna con moltimeriti, e perciò non si fa mentione del pianto d'Ismaele prima, ma di quello di Agar, perche si raccontaua l'istoria ad huomini, nell'orecchie de' quali più forza hà da farsi vdire pianto di donna grande, che di fanciullo, ma appresso si dice, che fù vdata la voce del fanciullo, e non della donna, perche si ragionaua dell'orecchio diuino. E la ragione perche Dio più esaudisca le voci, & i gemiti de' fanciulli, e in prinia perche sono innocenti. Appresso, perche non possono aiutarli per loro medesmi, e non pongono ostacolo alle gratie diuine. Cerca talhora vn'adulto qualche gratia al Signore con la bocca, ma mentre si accosta Dio per fargliela lo respinge col braccio, e gli lega le mani; così de' Nazareti si scrive, che gli richiedeano miracoli, ma poi dice S. Marco, che non poterat ibi virtutem ullam facere, non perche veramente potenza mancar potesse al Signore dell'Vniuerso, ma perche coloro indegni se ne rendueano co' peccati loro; così talhora prega alcuno Dio, che gli dia il dono della castità, ma egli non vuol lasciar l'occasione del peccato, ne la delitie della carne, che sono sèmenze di peccati; ò se non vi pone ostacolo, almeno non fa quello, che potrebbe dal canto suo; & Iddio non vuole con le gratie fomentare l'otio nostro, ma vuole, che anche noi ci affatighiamo, e poi egli supplisce, oue non giungono le forze nostre, e di questo male patiuua forse Agar, poiche non doueua così subito disperarsi, e porsi à giacere, come fece, ma caminar attorno, che forse haurebbe ritrouato quel fote, che poi le fù scoperto dall'Angelo, perche non dice il sacro Testi, che Dio aprisse la terra, e facesse scaturir vn fonte, ma si bene, che aprì gli occhi di lei, le fè vedere quel pozzo, che vi era, per esser dunque così neghitosa non fù de-

gna che si dicesse Dio hauer esaudito le orationi di lei, ma si bene quelled' Ismaele, che in ciò colpa non haueua. Fù esaudita anche prestamete la voce, & il pianto del S. re Ezechia, talmente che disse Dio, *vidi lachrymas tuas*, o come in altri testi si legge *lachrymam tuam*, la tua lagrima in singulare, non perche versate egli non ne hauesse molte, ma volle significar Dio, ch'egli l'haueua esaudito prestamente in vedere la sua prima lagrima sola. Ma ciò fù perche il suo pianto fù come di fanciullo abbandonato dalla madre, che perciò disse. *Sicut pullus hirundinis, sic clamabo*, griderò, e farò oratione come pulcino di rondine, che senza piume lasciato nel nido, non hà alcun mezzo per se stesso da poterli saluare: si contenta ancora il nostro Dio mentre siamo in questa vita di cangiar i castighi in timore, e perciò chi lo teme si può dir beato. *Beatus vir qui timet Dominum*, & il timore essere vna corazza fortissima, che da' colpi dell'ira di Dio ci difende l'intendea Dauid, e perciò diceua. *Confige timore tuo carnes meas, à iudicijs enim tuis timui*, ma fe già hai questo timore, perche lo ricerchi? perche direbbe non può mai esserouerchio, e quello ch'io hò mi par poco, perche *timui*, e non mi contento hauerlo hauuto per il passato, ma lo bramo ancora per l'auenire, perche *à iudicijs tuis*, e non mi contento del timore, che hà per oggetto i castighi diuini, ma voglio ancora il filiaie, che hà per oggetto Dio; e perciò dico, *timore tuo*, non timore iudiciorum tuorum, perche vorrei, che non solo fosse temuto Dio dal cuore, ma ancora dalla carne, e perciò dice. *Confige timore tuo carnes meas*. E perche finalmente vorrei, che fosse non solamente speculatiuo, ma ancora pratico, di maniera che qual chiodo trapassasse le mie carni, e non permettesse, che si stendessero ad alcun'offesa di Dio. Castighi poi, che dà Dio in questa vita si può dire, che altro non siano, che vna minaccia, e che vn'alzata da terra, della quale se noi impareremo à temerlo, egli ci poserà dolcemente in terra, ma se faremmo ostinati ci fracasserà mandandoci all'inferno, perciò vn'Angelo nell'Apocalissi al capo 18. per significar il castigo de' cattiuu, *subiit lapidem quasi molarem magnum, & misit in mare, dicens. Hoc impetu mittetur Babylon illa magna, & ultra iam non inuenietur*. Tema ancora, e pianga chi è solleuato in alto, perche è quella vna disposizione per esser precipitato al basso. *Deiciasti eos dum alleuarentur*, & il rimedio sarà il pianto insegnatoci da Christo Signor nostro il quale, quan-

4. Reg. 20. 4
Isa. 38. 5.
Lagrima
di Ezechia
perche subito esau-
dit.

Isa. 38. 14

Psal. 111. 18

Psal. 118. 120.

Dauid per
che cerchò
di temer
Dio, mètre
che dice d'ò
temerlo.

Nazareni
perche non
riceuà gra-
tie da Chri-
sto.
Marc. 6. 5.

Orationi
di croci nò
esauditeda
Dio.

Apoc. 18. 18

Psal. 72. 18

Luc. 19. 41

quando nell'entrata di Gerusalemme fù incontrato con tanti applausi, & honori, per insegnar à noi che far doueuamo essendo honorati, si pose à piangere.

7
**Permette Dio siamo afflitti ac-
ciche vi-
corriamo à
lui.**

Exo. 23. 22

Ecco perche Dio o permette, o è cagione, che essendo noi caduti nella profonda fossa del peccato, siamo mal trattati, e perseguitati; cioè affine che à lui ci rendiamo, che solo ci può difendere, & aiutare, & in fatti ci aiuta. Perciò al suo popolo d'Israele diceua Dio al cap. 23. dell'Esodo. *Inimicus ero inimicus tuus, & affligentes te affligam*, non dubitare, perche io farò inimico à gli inimici tuoi, & affliggerò quelli, che affliggeranno te. Ma Signore perdonatemi, io vorrei poi tosto, che non mi lasciasse affliggere, perche l'affligger poi quelli, che hanno afflitto me, non toglie ch'io sia stato afflitto, ne sana le mie piaghe. E qual padre potendo difender il figlio, si che ferito non fosse, lascierebbe in prima ferirlo per ferir poi anch'egli il feritore di lui? Con tutto ciò conobbe Iddio esser maggior beneficio l'affligger chi affliggeua noi, che impedire, che fossimo afflitti, e perciò permette quello, e non questo; Prima per non priuarci del gran bene dell'afflittione; Appresso, accioche riconoscessimo il beneficio d'esser liberati da' nostri nemici; il che stato non sarebbe, se non hauesse permesso, che fusimo in prima afflitti. Ma più chiaro si vede quanto si dice qui dell'Elefante rappresentato nell'istesso popolo, qual' hora egli prima fù mandato da Dio nell'Egitto, quasi in tenebrosa fossa, poi venne Faraone, che lo percuoteua, e maltrattaua fieramente, & ecco Dio, che percuote Faraone, accioche lasci il suo popolo Ebreo: alzò questi la bacchetta per vn poco, e poi ritornò à mal trattarlo, e Dio di nouo à percuoter Faraone, fin che finalmente lo conduce fuori di quella fossa. *Eduxit vinctus in fortitudine, similiter eos, qui exasperant, qui habitant in sepulchris*; fauella letteralmente del popolo Ebreo stante nell'Egitto, e dice, che staua come in vn sepolcro, come in vna cassa di morto, e che staua legato, e che ad ogni modo era animale saluatico, aspro, & indomito, ma Dio pure lo cacciò fuori: e chene seguì? quello che dell'elefante, che seguì il suo liberatore, & si fè suo seruo; così Dauid nel Salmo 113. *In exitu Israel de Aegypto, domus Iacob de populo barbaro; facta est Iudaa sanctificatio eius, Israel potestas eius*, quando dice Dauid il popolo d'Israele uscì dall'Egitto, all' hora fù santificato, cioè dedicato à Dio, all' hora fù posto sotto il dominio e la potestà di lui:

Psal. 67. 7.

Psa. 113. 1

l'istesso ancora è accaduto cò tutto il genere humano, il quale non già spinto da Dio, ma si bene di suo proprio volere, & à persuasione di Satanasso si precipitò nella fossa del peccato, e subito vi fù il demonio sopra à mal trattarlo, e percuoterlo fieramente. Venne poi Dio, e difacciò il demonio. *Nunc princeps huius mundi ejcietur foras*, liberò l'huomo dal peccato, e per conseguente hà ragione di volere, che sia suo, così dice per Isaia al 43. *Quia redemi te, & vocavi te nomine tuo, metus es tu*, perche t'hò liberato dalla profonda fossa della colpa, e ti hò trattato amorevolmente, e familiarmente, che ciò vuol dire, *& vocavi te nomine tuo*, tu deui esser tutto mio. Simil modo dee parimente tenere, chi brama dalla fossa del peccato per mezzo della correzione fraterna solleuar alcuno, perche caduto, ch'egli vi sia, non vi mancherà chi lo percuota con maledicenze, & ingiurie, dalle quali deu' egli difenderlo con scusar l'intentione, e la fragilità, se non si può in altro modo, poi dimostrarli la strada d'uscir da quella prigione, che s'egli non farà più che ingrato si risoluerà di far quanto tu vorrai. Con simil maniera la prudente Abigail ritrasse Dauid dal pensiero d'uccider Nabal, mentre che prima gli mandò vn bel presente, e poi lo dissuade dal far vendette. Non vi manca ancora chi imita i cacciatori de gli elefanti nell'opprimere i poverelli, perche si come quelli, par che vogliano aiutarli, e li fanno serui, con questi quando veggono, che vn poverello hà bisogno di danari, li prestano loro volentieri, e par che vogliano difendergli, e sottrargli dalla profonda fossa della povertà, ma ciò fanno per farsegli serui, e tor loro qualche poderuccio se per sorte l'hanno, e priuarli d'ogni bene. Perciò il Sauio disse ne' Prou. al 22. che *diues pauperibus imperat*, e quasi spiegando il modo, come arriua il ricco à farsi padrone del poverello segue, *& qui mutuum accipit, seruus est feneratoris*.

Questa cautela dell'elefante, esser dourebbe imitata da noi con l'odorar da lontano l'insidie di Satanasso, e fuggirle, perciò si dice dell'anima diuota, *Nasus tuus similis turris libani, qua respicit contra Damascum*. Naso come torre? pare, che sia biasimo, e beffa questa, e non lode, percioche se non vi è huomo alcuno, o donna, che sia grande come vna torre, come non sarà disdiceuole, e sproportionato vn naso, che habbia sembianza di torre? forse il naso esser dee più grande dell'istessa persona, di cui è membro? Chi vide mai simil mostro? Appresso

104. 12. 3. 10

1/4. 43. 8.

**Correttio-
ne fraterna
come dea
farsa.**

**1. Reg. 25.
18.**

**Poveri for-
te specie di
correttio as-
sassinati.**

Pro. 22. 70

8

**Cant. 7. 4.
Naso, per-
che assom-
gliato ad
una torre.**

la torre è sòda, forte, & immobile, & il naso all'incontro per la maggiore, e più bella parte è di carne, o di neruo tenero delicato, che facilmente si muoue, e piega. Finalmente vi mancavano forse torri nel paese d'Israele, che si douesse andar somigliando à questa particolare? non bastaua almen dire, il suo naso è come torre, senza aggiungerui quella particolarità del monte Libano, che risguarda contra Damasco? Il tutto fù detto con bellissimi misterij; ma accioche non paia, che ricorriamo à loro per fugir la difficoltà del senso letterale, diremo prima vna parola di questo sciogliendo i proposti dubbi. Et al primo si risponde, che nelle somiglianze si hà da risguardar non la grandezza assolutamente, ma la proportion. Così gli occhi si assomigliano alle stelle, non perche habbiano che fare con la grandezza loro, essendo queste più grandi di tutta la terra, ma perche quella proportion, che hanno le stelle col Cielo, hanno gli occhi col volto: hor così in questa nostra somiglianza hà da considerarsi non la grandezza della torre, ma la proportion, che haueua al monte Libano, sopra del quale era edificata, e si come con quel monte bella proportion haueua quella torre, e li era di nõ picciolo ornamento, così dice lo Sposo, che'l naso al volto della sua sposa, era come questa torre, cioè molto ben proportionato, & moderatamente sopra di lui rileuato. Al secondo dubbio rispondo, che in queste parole non solamente si loda la bellezza della sposa, ma ancora la sua modestia, e gentilezza, perche il muouere il naso, come che deformità più tosto, che bellezza al viso reca, così anco è segno o di beffa, o di sdegno, perche torcere il naso si dice di chi schiua, & abborisce alcuna cosa, ma perche la sposa modellissima non disprezzando alcuno, nè d'alcuno ridendosi, non mai muoueuà il naso, perciò questo è chiamato torre immobile. Al terzo poi facilmente si risponde, che questa torre in particolare era riguardeuole ben proportionata, e bella, e perciò à lei più tosto, che ad altre viene assomigliato il naso della sposa. Hor quato al senso spirituale intendono gli espositori per questo naso la prudenza, la quale futa le cose, e ne dà giudicio, che perciò anco appreso i Latini gli huomini giudiziosi sono chiamati nasuti, e di acuto naso. Lì questa dunque esser dee molto ben proueduta vn'anima dinota, per non essere ingannata dal Demonio, & esser dee come torre alta, che mira da lontano, e vede d'ogni intorno, per conoscer da lungi i peri-

coli, e saperui prouedere, & esser dee parimente costante, e forte, non lasciandosi torcer dalle passioni à giudicar delle cose, altrimenti di quello che sono; e finalmente qual torre, che risguarda Damasco, cioè che è posta ne' confini per guardia, e per osseruar tutti gli andamenti de' nemici, perche vi è gran differenza dalle torri, che stanno nel mezzo delle Città, à quelle, che poste sono nelle frontiere de' nemici, e ne' confini. In quelle mentre che è tempo di pace non vi si tiene guardia, nè sentinelle, ma in queste d'ogni tempo, & in pace, & in guerra, vi sono le sentinelle che vegliano di giorno, e di notte, & auertono ogni motiuo che fa l'inimico, e non altrimenti la prudenza dell'anima christiana esser dee sentinella di frontiera, perche sempre star le conuiene vigilante, sempre desta, sempre cauta scoprendo da lontano tutte le insidie de' nostri nemici, che è quella vigilanza, che tanto ci raccomanda il Signore nel suo Vangelo. Non deue però alcuno fidarsi di se stesso, e del suo proprio parere, perche alle volte potrebbe lasciar di andar auanti nella via della virtù per inganno di Satana, come se altri per timore dell'impazienza si ritirasse di aiutar il prossimo, e perciò mentre dubita d'inganno, ricorrer dee al consiglio d'altri, e particolarmente de' Superiori rappresentando loro l'oggetto, di cui hà sospetto, e conforme al loro parere gouernandosi; percioche Giosue quantunque prudente fù ingannato da Gabbaoniti, perche,

Differenza fra torri ne' confini, e nel mezzo della Città.

Iosue 9. r4.

Stratagemma del demonio con vindictiui.

Questo strattagemma vfa bene spesso Satana con noi per farci passar l'onde stegie, & arriuar al baratro infernale. Eccita contro di noi alcun nostro prossimo, accioche noi spinti dal dolore dell'offesa, e spronati dallo sdegno, e dal desiderio della vendetta ci lasciamo trasportare oltre ogni debito di ragione, e credendoci perseguitare il nostro nemico facciamo danno à noi medesimi, e ci diamo in preda al più crudel auuersario, che habbiamo. Così interuenne à gl'Idumei, à quali parendo di hauer ricevuto ingiurie dal popolo d'Israele, o pure volendo vendicare l'offesa, che loro sembraua hauesse ricevuto Esau, da cui egliu descendeano, da Giacob padre de gli Israeliti, non lasciavano di perseguitarli, e perciò dice Dio per Amos, che se bene loro perdonerà molti altri peccati, questo tuttauia punirà seueramente, *super tribus sceleribus Edom, & super quatuor non conuertamur*, eò quod persecutus sit in gladio fratrem suum. Ma quali furono i primi tre peccati

Risposizione letterale.

Muouere il naso che significhi.

Senso spirituale.

Naso simbolo della prudenza.

Persegui-
sar il fra-
tello granis-
simo pecca-
to.

cati non nominati dal Profeta? Aria Montano dice, che furono l'idolatria, l'incesto, e l'omicidio, i quali erano peccati comuni à tutte le genti infedeli, e perciò di tutte loro dice, *super tribus sceleribus*, senza spiegar quali, la qual'esposizione se è vera; è vna delle maggiori esagerationi, che far si possono contra la persequitione de' congiunti di sangue, poiche essendo tanti graui peccati l'idolatria, e gli altri due, adogni modo par che Dio li distimuli, e li perdoni, ma che nò voglia in conto alcuno distimular questo dell'hauer perseguitato il fratello. Altri però, come il Padre Ribera, vogliono, che per il numero ternario s'intenda in numero grande sì, ma finito, e come ordinario, e che per il quarto vn cumulo straordinario, ma in ogni modo, mentre che pur è vero, che frà peccati de gl'Idumei vi era l'idolatria, e che nondimeno non si fa mentione di lei, ma solamente di questa persequitione del fratello, è grande argomento di quanto dispiaccia à Dio questo peccato, quello, che fa al proposito nostro è, che Edom perseguitando il popolo d'Israele, che andò tanto auanti, che si rendè affatto indegno, che Dio lo conuertisse, egli perdonasse le sue colpe, à guisa dell'elefante, che perseguitando, chi l'offese trapassò il fiume. Si può dir ancora che faccia Dio l'istesso con noi, e veggendo che con promesse, e beneficij non può indurci à lasciar gli affetti terreni, viene finalmente al taglio, e si serue delle tribulationi, che perciò dice il real Profeta. *Cum occideret eos, quarebant eum*, quando erano feriti à morte allhora lo ricercauano.

Parte della
tribulatio-
ne.
Is. l. 77-34

Io.

Chi vuole valersi bene, & utilmente dell'opra dell'elefante, bisogna che talmente si fidi dell'aiuto di lui, che anche pensi poter egli riuolgerseli contra, e fiero nemico diuenire di potente amico. Il che disse Bian te vno de' sette Sauij della Grecia, douersi osservare etiamdico con gli huomini con quella famosa sentenza. *Ama tamquam osurum, odia tanquam amicum*, ama come che che sij per odiare; & odia come che sij per amare, della quale stati sono molto diuersi pareri frà gli autori, alcuni biasimandola, & altri sommamente lodandola. Et in prima il Principe de' filosofi, il quale dell'amicitia trattò eccellentemente nella sua morale approua la seconda parte di questa sentenza, ma non la prima, così scriuendo, *non est amandum, quasi sis osurus, quem admodum amant, sed ita exerceendum odium tamquam sis aliquando amaturus*; & poco appresso, *aperter amare, non quemadmodum amant, sed tamquam semper amaturus*; ma Cicerone

nel libro che scrisse de amicis, passa ancora più auanti, e scriue, à Scipione tanto esser dispiaciuto questo detto di Biantè, che negaua essersi mai proferita cosa più contra l'amicitia di questa, ne creder egli questa sentenza essere stata di Biantè filosofa, ma di alcuno sordido ambizioso, & interessato, che nell'amicitia altro non miraua, che il suo proprio guadagno. All'incontro, se fù proverbio, come accenna Aristotele, par necessario il dire, che sia detto vero, & utile al genere humano, già che *proverbium est probatum verbum*, detto prouato, e si dice comunemente, che *vox populi, vox Dei*. Voce di popolo qual'è il proverbio è voce, di Dio; Publio Mimo, i cui detti per l'argutia loro, e prudenza quasi di Seneca sono riceuuti, soleua dire, *ita amicum habere, posse ut fieri inimicum putet, & ita corde amico, ne sit inimici locus*, e dell'istessa sentenza si valse Sofocle così dicendo.

Erga amicum.

Officia sis exerceam, ut qui non sit Semper futurus amicus.

Che diremo noi dunque di questa sentenza? L'approuarla par che sia vn chiuder la porta alla confidenza vera frà gli amici, vn seminar frà di loro sospetti, e gelosie; il dannaarla, che sia esporre l'amico à mille pericoli, che non solamente da falsi amici, ma ancora da' veri vn tempo, e poi diuenuti nemici, possono à chi troppo di loro si fidauuenire, forse diremo, che l'non offeruare la sia più gloriosa cosa, & honesta, e l'offeruare la più vile? quello più conuenuele ad vna perfetta amicitia, quale descrineuano Aristotele, e M. Tulio, questo alla conditione comune de' presenti tempi? quello ad huomini perfettamente virtuosi, questo ad huomini soggetti à passioni, & à mutationi, quali oggidì nel mondo si veggono? In questa maniera, non hà dubbio accordar si potrebbero queste due opinioni, che contrarie rassembrano. Ma nondimeno io stimo, che bene intesa questa sentenza sia assolutamente vera, e degnissima di essere portata da tutti scolpita nel cuore. Quanto all'intelligenza dunque, quell'*osurus*, cioè per hauer in odio, non si hà da intendere, che veramente l'amico creda di douer quando chesia, odiar l'altro amico, ma che cio consideri come possibile, anzi ne anche in quanto possibile dalla parte sua, ma per la parte dell'altro amico, il quale essendo huomo, e perciò auutabile, può essere, che si come hora è degno d'amore, così sia poi degno d'odio, e di amico diueniti nemico. Nella qual maniera intesa questa

Proverbio
che cosa
sia.

Ragione
per l'una, &
per l'altra.

Sentenza
di Biantè
esposta.

sen-

sentenza non farà ad vn cuor amante, e generoso motiuo d'altro, che di portar in guisa con l'amico, che non gli dia tale, e tanta autorità sopra di se, che bisognando, per seruirsene male l'amico, egli non possa riuocarla; & à molti, i quali appena veduta vna persona, che gli uada a tangue, imprudentemente se gli danno totalmente in preda, e pongono la briglia su'l collo all'affetto loro, sarà vtilissimo freno, accioche non trapassino i termini d'un conuenevole amore, e non si lascino trasportar dall'impetuoso lor affetto à far cosa, di cui habbiano poscia à pentirsi. Che se iudici se l'amico osservatore di questa sentenza non iscoprirà il suo cuore all'amico, non si fiderà di lui, sarà pieno di sospetti. Rispondo, che se quest'amico sarà huomo virtuoso, come presupponiamo, non lascerà per questo di comunicar i suoi segreti all'altro amico, e d'hauerli fede, e fargli ogni beneficio possibile, perche non hauendo egli segreto, che quando ben si sappia s'ij, er apportarli vergogna, ne facendo cosa per l'amico, che ingiusta sia, se per sorte questi li diuentasse inimico, non si pentirà d'esserli portato seco in quella guisa; anzi goderà di hauer adempiuto seco ogni officio di vero amico, & hauer soprabbondato ne' beneficij, accioche tutta la colpa di hauer rotta l'amicitia sia d'altri, e non sua. Che se vn'amico hauerà, o detto, o fatto cosa con l'altro amico, che dipoi scopertasi, egli habbia à vergognarsene, & à rimaner confuso, e nemico è segno, ch'egli non era huomo virtuoso, e che non era amicizia lodevole la sua, ma più tosto inuerosa congiura, e perciò gli farebbe stato utile questo ricordo, perche con la confidenza dell'amico non sarebbe trascorso in quelli errori. E certo se gli huomini bene impressa nella mente hauesero questa sentenza, infiniti mali si fuggirebbero, perche non uisendo quasi grane colpa, la quale senza l'aiuto d'alcuno non si commetta, se pensasse ciascuno, che non può ndarsi del compagno, e che facilmente da lui o sarà scoperto, o tradito, o in altra maniera danneggiato, da moltissime cose ritirerebbe la mano, che ciò non pensando arditamente commette. Se etiamdico gli huomini virtuosi questa sentenza considerassero, e particolarmente i principi, non si vedrebbero egli non essi talhora essere sforzati ad imbrattar le mani nel sangue di persone da loro eccessiuamente già famore. Il uero Imperatore si ferì, che a grande era l'amore, ch'egli portaua a l'antiano, e tanta

l'autorità, che data gli haueua, che più questi di lui era stimato Imperatore, & hauendo alla sua presenza deuot' oratore, esser più tosto possibile ch' il Cielo cadesse, che da Seuero alcun male uenisse sopra di Plutiano, còfermò Seuero esser impossibile, che da lui quegli danneggiato fosse, e pure non passò molto, che l'istesso Seuero alla sua presenza se uccidere Plautiano, e poco appresso tutti i feci. Il simile accadde à Tiberio con Seiano, & à molti altri. Fanno contra questa sentenza parimente coloro i quali uiuendo fanno donatione dell'hauer loro ad altri, da' quali poi hanno d'aspettare di riceuere aiuto ne' bisogni loro, perche bene spesso, se pure non uogliamo dir sempre interuenire, che lecco uerso di se ritrouino quel fonte, al quale essi diedero l'abbondanza dell'acque, e sospirino, una minima particella penando ad hauer di quel tutto, ch'egli no tanto liberalmente per non dir, scioccamente donarono. Del che molto bene ci fa auuertiti il Sauio, dicendo nel cap. 33. del suo Ecclesiastico, *filio, & mulieri, fratri, & amico non despetestatem super te in uita tua: & non dederis alijs possessionem tuam; ne forte poeniteat te, & deprecetur pro illis. Dum adhuc superes, & aspiras, non immutabit te omnis caro. Melius est enim, ut filij tui te regent, quam te respicere in manus filiorum tuorum.* Che in somma non è altro di quello, che significò Biantenella sua bella sentenza sanamente intesa. Che se Aristotele, e Marco Tullio Pimpugnarono, non è da credere che nella maniera, che spiegata l'habbiamo noi la riceuessimo, ma come forse alcuni del tempo loro l'intendeano, che chi ama facesse conto di douersi egli mutare, e cangiar l'amore in odio, o pure hebbero animo di descriuere quelle amicitie tanto perfette, che è impossibile al mondo si ritrouino, come ne anche il perfetto oratore da Marco Tullio descritto, e la repubblica di Platone. Puossi ancora da questo fatto dell'elefante raccogliere vn documento militare, nell'osseruar il quale furono molto diligenti i Romani, come racconta, e nota Giusto Lipsio nel suo libro *de militia Romana*, & è, che non deuono gli aiuti esser più potenti del principale, altrimenti si corre pericolo di riceuer non minor danno da loro, che da nemici, non potendoli reggere à sua uoglia, & un'altro economico, che è cosa poco sicura la compagnia, & il commercio de' più potenti. A guida d'elefanti può dirsi ancora, che siano nella Chiesa militante i Religiosi, e gli huomini dotti, e spirituali, i quali si come mantenendo

Conata.

Disfisa.

Donatione in uita quanto periculosum.

Ecc. 33. 29

Vtile.

Si risponde all'autorità di Aristotele, ed è M. Tullio.

Fauoriti da Principi poi disgraziati.

tenendo l'ordinanza sono di grandissimo profitto, così feriti dalla colpa, e riuoltandosi per la mutatione della vita di bene in male, non si può dire di quanti gran mali siano cagione, perche come ben dice il filosofo, *corruptio optimi est pessima*, & il popolo, da perfetto vino si fa perfetto aceto, e de' fichi ben disse Gieremia, *sicut bonas bonas valde; sicut malas malas valde*. E senza veli di metafore Sant'Agostino nell'epist. 137. *simpliciter dice, factor charitati vestra coram Domino Deo nostro, qui testis est super animam meam, ex quo Deo servare capi, quomodo difficile sum expertus meliores, quam qui in monasterijs profecerunt; ita non sum expertus peiores, quam, qui in monasterijs ceciderunt*. E Sant'Ambrosio nel suo libro ad *Virginem lapsam*, descrive molto eloquentemente da quanto gran bene, in quanto gran male caduta fosse Vergine, che rotta haueua la fede a Dio, e frà le altre cose dice. *Qua est ista repentina mutatio? De Dei Virgine facta es corruptio Satana? De habitaculo Spiritus sancti ingurium Diaboli? Qua incedeas, ut columba, nunc lates in tenebris sicut stello? Qua fulgebas, ut aurum propter virginitatis honorem, nunc vilior facta es luto platearum, ut etiam indignorum pedibus conculceris. Qua fueras stella radians in manu Domini, velut de alto ruens caelo, lumen tuum extinctum est, & conuersa es in carbonem*.

Con chi ci vuol tirar al male particolarmente con dottrine false, douemmo anche noi tener l'istess'arte, e lasciar da parte le lusinghe, & i vezzi, dar di piglio ad vn' altra correzione, ò denuntia à superiori habbiamo di ciò vna chiara, e bella legge nel cap. 13. del Deuteronomio, oue in prima si dice, *si surrexerit in medio tui Propheta, aut qui somnium audisse se dicat, ac pradixerit signum, atque portentum, & euenerit quod locutus est, & dixerit tibi, eamus, & sequamur Deos alienos, non audies &c. Propheta autem ille, aut si filior somniorum interficietur*: ou'è, da notarli primieramente, che non dice Dio, se alcun del popolo, ò della plebe, ma vn Profeta, che è come vn' elefante nella Chiesa militante, ma come può esser Profeta se persuade al male? veramente egli non farà meriteuole di questo nome, ma non vuole, che tu entri in dispute, e sia quello, che si voglia, mentre ti persuade al male è vn Demonio per te; passa più oltre, e dice, *& euenerit quod locutus est*, ma come può essere, che senza spirito diuino si predichi alcuna cosa inuirta? l'uo accadere, se è caso, ò per ragion di prudenza humana, ò per ragion di scienza, se la cosa predet-

ta farà effetto naturale. Ma che vuol dire, che non si fa mentione di quel Profeta, che predisse almen cosa, che poi non auuenne? oh costui potrà far poco danno, perche subito si conoscerà per mentitore, e per Profeta falso, ne altrimenti auuiene nelle cose humane, che huomo, che sempre suol mentire fa poco danno, non ritroua, chi gli habbia credito, ma bugiardo, che dice bene spesso il vero, per far credere la bugia, questo sì, che bisogna fuggire, perche suol essere cagione di grau rouina, e tali sono gl'Hippocriti, e gli adulatori, come ben nota Plutarco nel bellissimo suo libro de *discrimine adulatoris, & amici*, sicche ouegli altri viti, quanto più sono intensi, e grandi sono peggiori, questo della bugia fa alle volte più danno, & è peggiore essendo picciolo, perche meno si scuopre. Siegue appresso il Signore, e propone l'istessa legge per il figlio, per la moglie, per l'amico, e dice. *Non parcat ei oculus tuus ut miseraris, & occultes eum, sed statim interficies*. Seuera legge, e tanto più, che pare vn mantello per coprir la propria passione eccellentissimo, perche se alcuno hauendo in odio vn suo fratello, ò la sua moglie, verrà dargli la morte potrà poi dire mi persuadete, ch'io adorassi gl'Idoli, e perciò io conforme alla legge subito l'uccisi, ne potendo il morto dir sua ragione, verrà in vn medesimo tempo ad esser priuo della sua fama, e della vita, e quegli che fù homicida ad essere honorato come zelante dell'honor di Dio. Rispondo che questa parola *interficiet*, non s'intende, che l'habbia a scannar con vn coltello, che così l'obbietione haurebbe luogo, ma, che l'accusi, che l'uccida con la lingua, non con la mano, con le parole, non con le terite, che perciò siegue, *sit primum manus tua super eum, & post te omnis populus mittat manum*, cioè accusato che sarà, & conuinto costui, douerà esser lapidato, e tu farai il primo à gettarli contro vna pietra, e poi seguirà il popolo, ma perche dunque non disse, *accusabis*, più tosto, che *interficiet*? volle insegnarci il sacro Testo, che non men vale per uccidere la lingua, che la mano, e che se alcuno falsamente hauesse accusato vn' altro, veramente sarebbe reo del suo sangue, come se con vna spada gli hauesse trapassato il cuore.

San Gregorio sopra il capo 29. di Giob, ess'uenendo quelle parole, *iustitia induit furorem*, applica molto bene questo fatto d'Eleazar à quelli, che vincendo qualche tentatione, se ne prendendo poi vanagloria, e così oppressi sono dalla stessa loro vittoria

Dent. 3. 2.

Lingua nò meno uccide che la spada.

Dent. 12. 9.

12

Iob 29. 14. 1. Maccab. 6. 43.

Vanagloria vince i vincitori

sub

Ier. 24. 3.

Sant' Agostino.

Caduta grande di vna Verg.

11

Dent. 13. 1.

Bugiardo che talhora dice il vero deo grandem. to fuggir si.

sub bestia, dice egli, *quam prostravit moritur, qui de culpa quam superat, eleuatur*. Et io aggringerci, che non pure il superbo, e vanaglorioso cade, ma anche è oppresso da quell'istessa bestia, ch'egli già uccisa haueua, cioè che non pure rimasero perditori, e vinto da Satanasso per ragion della superbia, ma anche da quell'istesso vizio, di cui egli s'insuperbiua d'esser rimasto vittorioso. Così San Pietro quando per mezzo di S. Giouanni scopri, ch'egli non era il traditore, se ne insuperbi, e pensò douer essere il più fedele, e leale huomo del mondo, ma tutto il contrario auuenne, che mercè della sua superbia anch'egli caddè in peccato simile, e negò il suo Signore, e perciò San Paolo esortaua chi far douea la correzione fraterna, che stesse molto cauto, e che considerasse se stesso, cioè si humiliasse riconoscendo la sua fiacchezza, *ne, dice, & tu teneris*, accioche anche tu non sij tentato, e vinto da quell'istesso vizio, del quale ti glorij d'esser libero, & il Demonio dopò hauer combattuta in mille modi la castità di S. Antonio gli apparue in forma d'un negro Etiope, e confessò di esser stato da lui vinto, per farlo insuperbire, e così priuo della difesa dell'humiltà, di nouo assalirlo, e vincerlo, ma non per questo insuperbendosi Antonio rimase il nimico del tutto schernito, e deluso.

Potrebbe etiandio questo fatto di Eleazaro applicarsi a' Santi Martiri quali ottennero nobilissima vittoria de' tiranni, e del mondo, ma morendo, il che tuttauia non scema punto la gloria loro, anzi l'accresce perche si come quegli vince, che ottiene ciò, che brama, combatte eglino di morire per amor del Signore; qualhora ueniano uccisi, uccidendo anch'essi l'inimico doppia vittoria otteneuano, e dell'inimico vinto; e dell'acquistato pregio, e dell'hauer fatto cadere l'auuersario a terra, e d'esser eglino sollevati al Cielo, e d'hauer quello spoliato d'armi, e d'esser eglino usciti d'una dura prigione.

In fatti non v'è la più crudel fiera al mondo dell'inuidia, e ben disse non lo facendo il Patriarca Giacob, che vn' pessima fiera divorato haueua il suo figlio Gioseffo, cioè l'inuidia, & in mezzo a famelici leoni farebbe altripù sicuro, che fra inuidiosi. Fù accusato al Rè Dario il Profeta Daniele, come trafiggessore d'una sua legge, e se bene il Rè molto si affaticò per liberarlo, parendosi nondimeno non poter resistere alla furia, & alla potenza de' gli accusatori, contra sua voglia si porre innocente Daniele

nel lago de' leoni, ma per dimostrarci pur amoreuole cò lui fè coprir la bocca di quella profonda fossa, e la sigillò col suo anello, e con l'anello de' suoi ottimati, *nequid*, dice il sacro Testo, *fieret contra Danielem*, buono per mia fè, porlo frà leoni, e poi guardarlo da gli huomini: se'l sacro Testo non hauesse detto, che ciò fece il Rè, accioche Daniele non fosse offeso, mi haurei creduto, che fatto l'hauesse, accioche aiutato non fosse, ò almen morto non fosse quindi tratto, perche all'offesa ben pareua, che bastassero i leoni, e pareua più tosto da credere, che vi fosse alcuno che mosso à pietà di Daniele, procurasse da quel luogo liberarlo, che nouo danno recarli, poiche dall'vnghe, e da' denti de' leoni ben poteua creder cialcheduno ch'egli non fosse per vscir vivo. Con tutto ciò fece prudentemente questo Rè, perche si trattaua d'inuidiosi, della natura de' quali egli douea essere molto pratico, e saggiamente pensò, che più fieri erano costoro, che i leoni, e che poteua essere più sicuro Daniele frà l'vnghe di questi, che nelle mani di quelli, che più facilmente placati si farebbero i leoni, che gl'inuidiosi, e non farebbero questi stati contenti di vederlo sbranato dalle fiere, che anch'eglino qualche noua inuentione di tormento haurebbe pensato di darli. Non mancano poi mai à gl'inuidiosi scuse di colorire, e di velare lo loro passioni, come fece qui Anniballe dicendo ciò fare per non torre la riputatione à gli elefanti, quali che più stimasse la riputatione loro, che la sua propria; ma sono ueli tanto sottili, e trasparenti, che non impediscono punto si vegga la loro malignità; così i fratelli di Gioseffo per ucciderlo andarono ricercando qualche scusa, ma quale potrà ritrouarsi giamai contra vn fratello, e fratello sì innocente, e buono, come era Gioseffo? non seppe l'inuidia trarla dalle cose reali, e la trasse da' sogni, e disse, *venite occidamus eum, & mittamus in cisternam veterem etc.* & tunc apparebit quid illi profuerit somnia sua. Dunque ò figli di Giacob ragion: batteuole, per vn fratricidio questa vi pare? il vedere, che giouino i sogni? Non hauete mille volte fatta esperienza de' vostri sogni, che sono fallaci, e bugiardi? che accade dunque farne hora quest'altra? che se pur credete questi suoi sogni non essere come gli altri, ma da Dio mandati, e chi siete voi, che vi volete opporre alla volontà di Dio? Non è dunque buona scusa questa vostra, e non diminuisce, anzi maggiormente aggraua la vostra colpa. E non meno che Anniballe ancora

Dario perche sigillasse il lago che pozzo era Daniele.

Scuse d'inuidiosi uane.

Gen. 37.20

Galat. 6.1.

Martiri
vittoriosi
morendo.

13

Gen. 37.33

Inuidia
pessima fiera.
Pia crudel
che le leoni.

Dan. 6.17.

ancora crudele, & ingannevole il mondo, perche sempre ci propone nuoue fatiche, e nuoue battaglie col prometterci, se le vinciamo la libertà, e premio maggiore, e sempre ritroua scusa di non offerirci la parola: à qual cortigiano fa parere, che s'egli può scualcare quell'altro far orito dal Principe ch'egli farà il padrone s'ingegna questi di farlo, ottien l'intento, & ecco, ch'egli si ritroua più lontano dalla gratia del suo Signore, che mai; così à quell'auaro, che se può arriuare à quel contratto sarà ricco, e contento, vi arriuà, & è di danari più bisognuole, e sribondo, che mai; così à tutti gli altri seguaci del mondo auuiene, che perciò furono bene figurati da' Poeti in Tantalò, che hà l'acque vicine, e grà mai ne può godere, & in Ercole, à cui Euristeo sempre commetteua nuoue, e maggiori fatiche, & imprese, e molto meglio nelle sacre Carte in Giacob à cui ben dieci volte la mercede cangiò Laban, oltre all'hauerli promessa Rachele, e poi datogli Lia. Et in Dauid, il quale quanto più era fedele, e valoroso, tanto più era perseguitato da Saul; onde ben possono dire i mondani con Gieremia Profeta, *expectauimus pacem, & non erat bonum, tempus medela, & ecce furido.*

14

Fortissimo è l'elefante in ogni sua parte, dal ventre in poi, che hà tenero, e delicato, e perciò in questa parte l'assalta il rinoceronte. Ne altrimenti fa il Demonio, che vā mirando sempre qual'è la parte più fiacca in noi, per ferirci in quella. Muoue vn bel dubbio Sant'Agostino libro 2. de Gen. contra Manich. cap. 18. per qual cagione dicessse Dio al demonio. *Inimicus ponam inter te, & mulierem.* e non vi aggiungeffe ancora, *& inter virum.* Nonquid vir, dice egli, *non tentatur?* forse non è tentato così l'huomo dal demonio, come la donna? perche dunque di questa solamente si fa mentione? se dell'huomo solo mentione si facesse, non sarebbe marauiglia, perche essendo egli capo sotto il nome di lui s'intenderebbe anco la dōna, ma sotto quella della donna non par, che bene si comprenda l'huomo, se non diceffimo forse, che per essere la donna itata la prima à peccare, & occasione del peccato all'huomo, in questo caso ella tenesse l'ufficio di capitano. Ma meglio Sant'Agostino dice, che anche quando il demonio tenta l'huomo, combatte ad ogni modo contra la donna, forse per il danno, che alla donna segue dal peccato dell'huomo? nò, ma perche entro dell'huomo stà la donna, e questa tenta il demonio, perche simbolo di fragilità, e di fiacchezza

è la donna, e quella parte, che in noi è più fiacca assalta, e tenta Satanasso, a questa è la nostra concupiscenza, perche *unusquisque tentatur à concupiscentia sua abstractus, & illectus*, e particolarmente quella del ventre essendo l'huomo necessitato à seruirlo, & infino con l'istesso Dio humanato volle egli valersi di questa astutia, e lo tentò di gola, ma non li venne fatta, perche *quod infirmum est Dei, fortius est hominibus.*

Ben diceua il signor nostro, *nolite indicare secundum faciem*, ecco questi, che pareuano elefanti, & altro non erano, che pelò di hue, e fieno. Così molti huomini vedrai talhora alti di statura, pomposamente vestiti, di maestevole presenza, e quel che più importa ornati di molta dignità, & honori, si che rassembrauo quasi tanti elefanti frà gli huomini, che se poi si praticano si conosce, che pieni sono di fieno, che non v'è sodezza, nè virtù, nè fortezza in loro, ma solamente vanità, e superbia. Tale fu Eliab primogenito d'Isai, e fratello di Dauid, onde essendo Samuele mandato da Dio in Betlem, per vngere Rè vno de' figli del detto Isai, gli comparue auanti Eliab, & in vederlo il Profeta di alta statura, e di gratioso viso, subito frà di se pensò, questi esser dee l'eletto per Rè, e riuolto à Dio disse: *Num coram Domino est Christus eius?* ma vdi, *ne respicias vultum eius, neque altitudinem stature eius;* Signore, Samuele non hà fauellato nulla della bellezza del suo volto, ne dell'altezza della sua statura; è vero, ma Dio, che vede i cuori risponde à' suoi penitieri co' quali Samuele per queste conditioni l'hauerà destinato quanto à se per Rè; e sono da notare quelle parole, *homo enim videt ea qua parent, Dominus autem intuetur cor:* Ma se ciò è vero, dunque ò Signore è scusato Samuele, se rimirà il volto, e la statura, perche egli è huomo. E vero ch'egli è huomo quanto alla natura, ma non è huomo quanto all'ufficio, che è diuino. Non si hà da portarsi da huomo mentre si tratta di eleggere persona che ha da gouernare, & essere superiore à gli huomini. E che in fatti fosse vero il giudicio di Dio, e non fosse altro questo Eliab, che vn spauentacchio d'occhi, che paiono giganti, e dentro sono pieni di paglia, si vede nel seguente capitolo, perche si mostra tanto superbo, che essendo venuto Dauid nel campo mandato dal suo Padre per visitar i suoi fratelli, e portar loro alcuna riuisciamanti, questo Eliab in vece di accarezzar questo suo fratellino pieno di collera cominciò à gridarlo, & à villaneggiarlo, trattandolo da negligente,

Iac. 7. 14.

1. Cor. 2. 25

15
10. 7. 24.Presenza
molte uolte
inganna.

1. Reg. 16. 6

1. Reg. 16. 6

1. Reg. 16. 7

Chi elegge
superiore
risa officio
di DioMondo fal
sace nelle
sue promes
se.

2. Cor. 3. 15.

Alla dōna
perche da
so l'inimi
co per ser
uente, e nò
all'huomo.
Santo 3. 13.

da vano, e da superbo, & essendo leone scatenato contra quel suo innocente fratello era timida lepre col gigante Golia, col quale all'incontro non temè di venir alla mani David, & gloriosamente lo vinse.

Le cose parimente, che ci conturbano, e spauentano, benchè a noi paiano elefanti grandi, e fieri sono mucchi di paglia, sono cose vane, e leggiere, e formate dall' nostra immaginazione, perche come ben disse Epitetto Filosofo *sapius opinione, quam re turbamur*, e meglio il Profeta David, *verumtamen in imagine pertransit homo, sed & frustra concurbat*.

Non douirà marauigliarsi alcuno, ch'io sia per cauar documenti morali dal giuoco de' scacchi, perche prima di me cio fatto hanno huomini grandissimi, anzi anche vna donna sapientissima, e degna di star al paragone di qual li voglia huomo, & è quella la non mai à baltanza lodata Santa Teresa, la quale nel cap. 6. del camino della perfettione valendoli della somiglianza di questo giuoco à suo proposito, condice.

*Credetemi, che chi non sà accomodar li pezzi nel giuoco del scacco saprà mai giocare, e se non saprà dar scacco, ne anche saprà dar matto: e voleva dire, che non è per saper ben fare oratione, chi non compone, & ordina prima molto bene per mezzo delle virtù gli affetti dell'animo suo, e che non saprà far il molto, chi non sà far il poco, & appresso segue. Quanto saria lecita per noi questa maniera di giuoco, e come tosto, se molto l'usassimo daremmo matto al diuino Rè, che non ci potrà scappar dalle mani, ne egli vorrà. La regina è quella, che in questo giuoco gli può far guerra, e gli altri pezzi l'aiurano. Non vi è regina, che così lo faccia rendere, quanto l'humiltà. Hor dopo li gran condottieri entrando in campo ancora noi, parmi poter dire, che mi contenterci vñassero gli huomini quella diligenza per la salute dell'anima loro, che pongono i giocatori per vincere questo giuoco, essendo pur troppo vero, come diceua con le lagrime à gli occhi il nostro Salvatore, che *Pruacientes filij huius seculi filij lucis in generatione sua sunt*, non solo nelle cose ch'è glino istimano serie, ma ancora in quella da giuochi, e perciò non farà male, che impariamo da loro. Fà più stima il buon giocatore di scacchi del Rè, che di qual li voglia altro pezzo, perche da quello dipende la vittoria del giuoco. E del cuore, che è come Rè delle altre membra del corpo douemo noi far più stima, e tener più diligente cura, che di qual li voglia altra cosa, *omni custodia custodi cor tuum, quoniam ex ipso vita**

Luce 16. 35.

precedit, diceua il Sauio. Poco giouerebbe guadagnare tutti i pezzi dell'anuersario, se poi il proprio Rè si perdesse, e che giouerebbe dice il nostro Salvatore guadagnare tutte le ricchezze del mondo, e far poi perdita del del suo cuore. *Quid n. prodest homini si mundum uniuersum lucretur, anima uere sua detrimetur peritatur*? Se si tratta di perdere vn pezzo, o il Rè non v'è alcuno così sciocco, che non perda più tosto qual li voglia pezzo per conseruar il Rè; e noi douemo perder qual li voglia cosa, & infin se bisognasse il piede, e l'occhio più tosto che perder l'anima, & il cuore, *Si pes tuus scandalizat te*, diceua il Salvatore, e sù poco manco, che dire, se alcun tuo pezzo t'è cagion di scacco, *abscinde eum, & projice ab te*. Poco pratico giocatore è all'incontro, chi non attende ad altro, che à prender pezzi dell'anuersario, non curandosi di lasciargli senza guardia il suo Rè, perche quando meno vi pensa, riceue scacco matto, & i pezzi guadagnati non gli seruono à nulla; e non altrimenti la maggior parte de gli huomini attendono ad ammassar ricchezze poco curando dell'anima loro, quando eccoti che viene all'improviso la morte, e dà loro scacco matto, ne lascia, che si preuagliano punto de gli acquistati temporali beni, *lufum est manerunt*, & di questi tali il Sauio, *vitam nostram, & oportere undecumque etiam ex malo acquirere*, & vno di questi tali era quel riccone, di cui si racconta in S. Luca che frà se diceua, *anima mea habes multa bona reposita in annos plurimos*, ma riceuè il meschino scacco matto, *stulte*, gli si detto, ecco il matto, *hac nocte repetent animam tuam à te, & quæ parasti, cuius erunt*? Riceue scacco matto il Rè, qual hora ne può ripararsi, ne altra casa vicina si ritroua, oue possa ridursi, e non altrimenti ci dà scacco matto la morte quando non potendo noi fuggirla, non habbiamo apparecchiata altra casa, oue ritirarci, l'haueua S. Paolo, e perciò non temeu di scacco, e diceua *scimus quoniam si terrestis domus nostra huius habitationis dissoluatur, quod ædificationem ex Deo habemus domum non manufactam æternam in calis*, quali dicesse, venga la morte quando vuole, perche se dandomi scacco, mi discaccierà dalla casa, oue hora io mi ritrouo, hò vn'altra casa sicura, oue ritirarmi, e pertanto non temo scacco matto. E Christo Signor nostro ci esortaua à proueder ci di queste case, accioche venendo il bisogno, potessimo in loro ritirarci. *Facite uobis amicos de mammona iniquitatis, ut cum defeceritis, recipiant uos in æterna tabernacula*. Et il Profeta David ricercando qual cosa lo potesse

z far

Tribulationi elefantini di paglia.

Es. 38. 7.

16

B. Madre Teresa si vale per paragone del giuoco di scacco.

Luce 16. 8.

Documenti raccolti dal giuoco de' scacchi.

Mat. 16. 26

Mat. 18. 8

Sap. 15. 12.

Luce 12. 19

Rimedio p non haue scacco matto dalla morte.

1. Cor. 5. 1.

Luce 16. 9.

far temere nel giorno della morte, trionò non altro, che l'esser etalamente ristretto, e circondato d'ogni intorno, che non potesse muouerli, *cur timeo*, dice egli, *in die mala?* e risponde *iniquitas calcanei mei circumdabit me*, quasi dicesse la morte non mi potrà dar scacco matto, se io non mi trouerò talmente circondato, che non possa muouermi, e da vna casa passar all'altra.

Posso auuertire ancora in questo giuoco, che la pedina solamente, che è il minimo pezzo, e che meno de' gli altri camina, può ad ogni modo farsi regina, il che non possono gli altri pezzi, il che ci può rappresentare o la virtù dell'humiltà, o quella della perseveranza; questa perche possiamo ciò attribuire ad vna proprietà della pedina, che è di non mai ritornar indietro, ma sempre di andar innanzi, la doue tutti gli altri pezzi hora auanti caminano, hora indietro ritornano, e possiamo quindi imparare, che è meglio andar pian piano nella via della virtù, ma non mai ritornar indietro, ne trasfasciar gli esercitij vna volta intrapesi che l'far certi salti grandi, e poi ritornar in dietro. All'humiltà parimente potrà applicarsi considerando che questo priuilegio al più picciolo pezzo si concede, come la beata Vergine à questa sua picciolezza pare, che ascrivesse l'essere stata fatta Regina de' gli Angeli, mentre che disse: *Quia respexit humilitatem ancilla sua, ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes*. Pezzi grandi possono ancor dirsi gli Angeli, de' quali alcuno non arriuò alla dignità diuina, come fè la picciola pedina dell'humana natura, laquale essendo affonta hipostaticamente dall'eterno verbo, venne à chiamar diuina, e già che de' gli Angeli faueliamo eccoti bella ragione, perche'l peccato loro non hauefferimedio, cioè, o perche sono immobili per loro natura, come vuole la scuola Angelica, e qui parimente quando il Rè ricuolse scacco, e non si può muouere, o riparare egli è perduto, o perche come vuole la più comune de' Teologi non fosse loro più tempo assegnato di via, e possiamo dire, che loro auuenisse, come far si suole frà perfecti giocatori, che in hauer toccato vn pezzo, non è più lecito uniar pensiero, e quello necessariamente hà da muouerli, e toccata col pezzo vna casa in quella è necessario, che si fermi, onde corre frà di loro il rouerbio, toccata giocata. Hor così all'huomo come a non dotato di tanto ingegno fù conceduto, che potesse toccato che hanesse vn pezzo muouerne vn'altro, e si gli diede tempo di pentirsi, ma all'Angelo

còme eccellente giocatore pose Dio la legge di toccata giocata, e così commessa ch'egli hebbe la prima colpa, non hebbe più tempo, ne agio di ritornar indietro. Ma non diremo noi alcuna cose de' roccchi, che ci hanno introdotti in questo giuoco? Sono questi gli vltimi ad vñir in campagna aperta, ma vñendo fanno grandissima strage de' nemici, e ci rappresentano le persone mansuete, e che tardi si prendono sdegno, le quali quando finalmente s'adirano, sono più heri de' gli altri, perche *furor fit sapientia sapientia*, & in persona dell'istesso Dio diceua Isaia, *tacui semper, filii, patiens fui, sicut parturiens loquar*, quan dicesse, come donna partoriente grida alla disperata, & alza più che può la voce, così io per hauer taciuto lungo tempo, e stato paziente, hora sarò tanto maggiormente sdegnato, e feroce. E da notare ancora la diuerità del caminare del rocco, e del cauallo, che quello va sempre per linea retta, e questo salta di fianco per linea tortuosa, e quindi ne segue, che à questo non si può far riparo, e quando da scacco è forza che'l Rè si renda, o si muoua, non potendosi cuoprire, da quello, ma tuttauia il rocco è stimato miglior pezzo, e più facilmente da scacco matto, e fa vincere il giuoco. Nel cauallo ci si rappresentano gli huomini fraudolenti, i quali per vie storte, & impensate ci assalano, contra de' quali non val riparo, perche come si suol dire da nemici coperti guardami Dio, che da gli scoperti mi guarderò io; ne' roccchi poi gli huomini retti, e giusti, i quali non perseguitando alcuno, se non perche così richiede la giustitia, e per le vie dritte, non è gran cosa, che vi si troui qualche riparo, ma alla fine poi la giustitia suol rimaner vincitrice, & è molto peggio hauer vn'huomo da bene per contrario, che vn fraudolente. Hor sodisfatto al rocco parmi hauer detto à bastanza di questo giuoco se pur forse anco non troppo, e che sia tempo di passar ad altro, ma sembrami vñir le donne, che si lamentino, ch'io nulla dica della Regina, che è pezzo tanto principale in questo giuoco, e poiche è ragione uole anche à loro, come insegna l'Apostolo S. Pietro portar rispetto, e far maggior honore, habbia vn'altro poco di pazienza il lettore, e ci lasci dir alcuna cosa della regina. E certo par cosa marauigliosa, che essendo cosa propria della donna lo star in casa, non che nella Città, e muouerli molto poco, & agiatamente qui si vegga far tante facende, e tanti viaggi, e scorrere la Regina molto più del Re, e di qual si voglia altro pezzo.

All' angelo
fatta legge
di toccato
giocato.

Psal. 48.6

Perseuerat
et quanto
importi.

Luc. 1. 48.

Isa. 42.14.

Da fraudolenti
non
si è riparo.

Regina frà
gli scacchi
perche tan
to si muo
ua.

Forse

Forse diremo, che fosse ritrouato questo giuoco à tempo della valorosa Regina Semiramide, la quale armata compariua in campo, e conduceua gli eserciti, neghittosamente frà tanto viuendo il Rè Nino suo figlio, o pure al tempo di Serse Rè, nel cui esercito combattè così valorosamente la regina Artemisia, ch'egli hebbe à dire, che per lui le donne hauetan combattuto virilmente, e gli huomini s'erano portati effeminatamente: o se pure Palamede ne fù inuentore hebb'egli l'occhio alla regina delle Amazoni, la quale in quel tempo insieme con le sue soldatesse combatteua valorosamente? o forse, come dicono altri è stato questo vn'abuso introdotto nel giuoco de' scacchi, si come per abuso appunto è stato introdotto oggi, che le donne vadano tanto attorno, come fanno? Ma si come si voglia, possiamo noi cavarne per documento morale, che si come non vi è pezzo di cui più si temia nel giuoco de' scacchi, che della donna, così più deue da ciaschedun'huomo che brami saluar l'anima sua temersi, e fuggir la donna di qual ò voglia altro nemico, perche come disse il Sauio, *melior est iniquitas viri, quam mulier benefacere*, non che in se medesima non sia migliore vna donna da bene, che vn'huomo cattiuo, ma perche è più da fuggirsi, & è più pericolosa cosa il conuersar con donna, ancorche buona, che con vn'huomo ancorche scelerato, e cattiuo. Più danni ancora fa donna potente, e nemica, che qual si voglia huomo, perche come ben disse il Sauio, *non est ira super iram mulieris*, & è peggiore di qual si voglia fiera, ò serpente, & hebbe forse anche l'occhio l'autore di questo giuoco al gran potere delle donne, le quali come diceua vn filosofo, sogliono essere *regum reginae*, regine de gl'istessi Rè, e del tutto vogliono disporre à modo loro, se si lascia, che del cuore del Rè otengano le chiavi. Ma poniamo hormai termini à questi paralleli, e concludiamo col documento comune, chesi comefinito il giuoco si pongono tutti i pezzi sottosopra nel sacchetto senza che si faccia differenza dal Rè alla pedina, così la morte tutti pone nel sepolcro senza hauer più po di rispetto à Principi, che à plebei; o pur diciamo al contrario, che si come nel sacchetto stanno i pezzi senza ordine, e talhora stà sotto à tutti il pozzo più degno, e star dourebbe di sopra, ma poi il giocatore cauandoli fuori pone ciascheduno al suo luogo conforme al suo grado, così hora nel mondo, e ne' sepolchri sono tutti gli huomini confusamente posti, e tale

merita degli vltimi luoghi dell'inferno, che si vede in grandissima dignità sopra degli altri collocato, ma venendo il superno giudice, e cauando tutti gli huomini dalle fauci della morte gli ordinerà conforme à' meriti loro, e darà à ciascheduno il suo condegno seggio.

L'elefante esser figura del demonio lo dicono d'accordo quasi tutti gli espositori di Giob nel cap. 40. oue letteralmente dell'elefante si parla, & in figura di lui Satanaffo. Di questo dice S. Gregorio Papa, che gli huomini potenti sono l'ossa, e la cartilagine, per cui molti intendono la proboscide in quel luogo di Giob, *ossa eius fistula eris, cartilago illius quasi lamina ferrea*. Hor questi quantunque siano à guisa della proboscide dell'elefante molli, e piegheuoli in se stessi, sono pur troppo potenti à far danno al prossimo inducendoli à peccare, massimamente quando hanno la spada congiunta, cioè lingua eloquente, che sà persuadere il male. Possiamo ancora dire, che noi diamo la spada à questo elefante, mentre che peccandogli diamo autorità sopra di noi, ouero che Dio è quegli, che gli dà la spada, da lui dipendendo tutta la forza di Satanaffo, alche forse alluse Giob mentre che disse, *qui fecit eum applicauit gladium eius*, e non sapendo gl'interpreti come la spada si potesse applicar all'elefante apportano diuerse espositioni, frà le quali molto leggiadra quella mi pare, che per questa spada intende il corno del rinoceronte, col quale l'elefante è vcciso, ma tuttauia si vede esser dura esposizione, e molto più piana, e facile sarà, se diciamo, che ciò s'intende della spada, che sogliono dar à gli elefanti per combattere, la quale da Dio è data al Demonio, perche questi non può far alcun male, se non gli è permesso, come si vidde nella persona dell'istesso Giob. Questa proboscide ancora per essere in luogo del naso, esser può simbolo della prudenza, per esser più pieghevole, dell'humiltà, & dell'obbedienza, per esser quella, con cui egli respira, dell'oratione; con le quali virtù non meno fa l'huomo di quello che l'elefante si faccia con questa sua tromba, ma particolarmente bene s'affa con l'oratione, in quanto che per mezzo di lei riceue l'elefante l'aria di sotto l'acque, e non è da loro soffocato, perche nell'istessa maniera soprafatto l'huomo o dall'acqua delle tribulationi, o da quelle de' peccati, purché con l'oratione s'innalzi, e prenda fiato da Cielo, non hà da che temere; Così lo prouò il

17
Elefante
figura di
Satanaffo
in Giob.

Iob 40.13.

Iob 40.14.

Spada al
Demonio
come data
da Dio.

Oratione
qual proboscide all'elefante.

Eccl. 42.14

Potenza di
donna.
Eccles. 25.
23.

Morte fa
uincere
la.

Profeta Giôna, il quale posto nel profondo dell'acque, come egli stesso confessò *cir- cumdederunt me aqua usque ad animam, abys- sus vallauit me. pelagus operuit corpus meum*, ad ogni modo egli non fù sommerso, ne affogato, perche alzò questa proboscide, *Domini recordatus sum*, per poter respirare, *ut veniat ad te oratio mea*, e liberò dalla morte l'anima sua *subleuasti de corruptione vitam meam Domine Deus meus*.

17

Non altrimenti fanno gli huomini, i quali essendo inclinatissimi a' piaceri, e non potendo per l'indegnità loro goder l'acqua delle consolazioni celesti, si ruotano miseramente nel fango dell'immonditie. Quindi intendendosi perche S. Paolo chiamò seguaci del mondo gente disperata. *Qui desperantes*, dice egli, *semetipsos tradiderunt impudicitia in operationem immunditia omnis, in auaritia*, q. d. della disperatione nasce, che si danno in preda ad ogni sorte d'impudicitia, e d'immonditia, e ciò con auaritia grande, cioè con auidità simile à quella, che hanno gli auari di accumular argento, & oro. Ma come dalla disperatione? A me pare, che gli huomini del mondo d'altro non viuano, che di speranza. Perche non è così ricco il mondo, che pagar possa, chi lo serue di contanti, ma li trattiene con iperanza; Vacherà quell'officio, quella dignità, succederò nell'heredità à quel mio parente, arriverò a far quel guadagno, questi sono tutti i pensieri de' gli huomini del mondo, onde interrogato Talete qual fosse la più comune cosa al mondo, disse, la speranza, perche non v'è alcuno, che di speranza non viuua, equando si vede, che alcuno uccide se stesso, all'horà fogliamo dire, pouerino la disperatione l'hà ridotto à questo termine, perche chi viue spera, e chi spera viue. Come dunque dice S. Paolo de' gli huomini immondani, che sono disperati: disperatione induce malinconia, questi passano la vita in riss, e in canti. Disperatione fa venir in odio la vita, questa non vi è cosa, che più fuggano, che la morte. Disperatione, fa che l'huomo non istimi alcun pericolo, ne verun danno, questi timidi, e pusillanimità d'ogni cosa temono. Disperatione fa abborrir il cibo, & ogni sorte di piaceri, questi ad altro non attendono, che à riempirsi il ventre, e cercar diletti, come dunque si chiamano disperati? Rispondo, che si come è pouero non solamente chi non hà ricchezze, ma ancora chi hà ricchezze false, come chi havesse facchetti pieni di terra, ma coloriti in guisa, che parese oro, perche quando egli volesse spendere, e promedere a' suoi bisogni, si ri-

trouerebbe deluso, ne vi sarebbe chi per quel suo oro finto vender gli volesse nulla. Così gli huomini mondani hanno molte speranze, è vero, ma sono speranze fallaci, speranze vane, speranze inutili, che però la Scrittura sacra suol aggiungere loro il titolo di vane, di vote, e di pazzie false. *Vana spes, & mendacium viro insensato, & somnia extollunt imprudentes*, disse il Sauio, *vacua est spes illorum*, nella sap. al 3. *Non respexit in vanitates, & in fantasias falsas*, Dauid Voleua dir dunque S. Paolo, che per non hauer questi tali speranza di goder i beni del Cielo, che sono i veri beni, e de' quali è la vera speranza, à guisa di Elefante, che non può hauer acqua si gettano nel fango de' piaceri immondici, onde anche San Pietro gli affomigliaua ad animali inmundi, che si lauano nel fango. *Contingit enim eis illud veri Pro uerbij, sus losa in volutabro luti*, ma se il fango imbratta, come disse egli, che si lauaua nel fango? alcuni leggono, *ad volutabrum luti*, quasi dicesse, che li come questo animale la se tu lo laui non lascia perciò di correre, come prima, à riuoltarsi nel fango, così certi peccatori appena ricevono la remissione delle loro colpe, che ritornano subito al fango de' primieri peccati, già che de' ricadenti nell'istesse colpe egli fauellaua. Ma più conforme al nostro testo è, che dica questo animale lauarsi nel loro, e per dimostrare che così volentieri, e con tanta poca vergogna costoro, de' quali egli fauellaua si riuolgeano nel loro dell'immonditie, come se fossero state acque molto pure, e da quelle acquistar douessero purità, e bellezza.

Speranza
de' mondan
ni finte, e
false.

Ecc. 34. 1.
Sap. 3. 11.
Psa 39. 5.

2. Pet. 2. 22

Ad Eph 4.
19.
Disperatio-
ne radice
d'ogni ma-
le.

Mondo pa-
ga i suoi
serui dispe-
ranza.

Mondani
come dispe-
rati.

Tutti i maestri della vita spirituale insegnano, che farsi debba la notte, l'esame della coscienza, in cui cerchiamo conto à noi stessi dall'opere del giorno, e ci proponiamo di far meglio per l'auienire, & eccone vn bellissimo esempio nell'elefante, che di notte ripeteva le lezioni, anzi meditaua dice Plutarco. L'istesso faceua il Profeta Dauid, il quale di se medesimo dice, *Meditatus sum nocte cum corde meo, excitabar & scizebam spiritum meum*, pareua, che disse, *meditatus sum in corde meo*, perche il cuore è istrumento della meditatione, & all'istrumento dell'attione non si dà la propositione in latino, perche diciamo *videre oculis, audire auribus*, e non *videre cum oculis, o audire cum auribus*, perche dunque dice egli, *meditatus sum nocte cum corde meo*, per insegnarci ch'egli faceua i conti col suo cuore, come se fosse stato vn'altro da se diuerso, e consideraua come giudice.

19
'Esame di
coscienza:
da farsi di
notte.

Esame di
coscienza:
come fosse
fatto da
Dauid.
Ps. 76. 8.

11

matturo, o non veduto, e non vi è mai alcun'huomo tanto tribolato à cui non rimanga alcuna consolazione; ma senza consolazione alcuna volse patire il Salvatore, e perciò fù torchio la sua passione, che calca per ogni parte l'vua. Nella vendemmia si raccoglie hor questo grappolo, hor quello, ma nel torchio tutta insieme, & ad vn'istesso tempo si pone l'vua, & à noi vengono le tribulationi diuise; chi è povero non farà inferno, o se inferno non dishonorato, non calunniato à torto. Ma in Christo Signor nostro vennero i dolori tutti insieme, perche disse per bocca del real Profeta David, *omnes fluxus tuos induxisti super me*. Egli è ben vero, che quantunque egli hanesse tutti questi dolori insieme, sentì però crastheduno, come se fosse stato solo, e per questa ragione vindemmia anche si chiama la sua passione.

Nella vindemmia rimane il grappolo cella sua propria, e natural forma, e se ben talhora si rompe, e pesta, pur si conosce esser vna. Ma sotto il torchio non più ritiene forma d'vua, ma talmente è mal trattato, che cangia in certa maniera natura, si chiama con altro nome, dicendosi vinaccia, ad altri vi serue, & è tutto diuerso da se stesso; & in queste nostre afflizioni chi è quegli, che rimanga così stregato, che non ritenga forma d'huomo, e per quegli, ch'egli è riconosciuto non sia? Solo il nostro Redentore rimase talmente disfigurato, che non pareua più huomo; onde disse per il suo Profeta, *Ego sum vermis, & non homo*; e di lui Isaia, *vidimus eum, & non erat ei aspectus, et dante reputauimus eum*.

Nella vindemmia si raccoglie vna sol volta l'vua, ne rimane la vite priua degli altri suoi honori, delle frondi, e de' tralci ma sotto il torchio talmente, e tante volte si sprema, che in lei itilla più d'humore non rimane. Et i nostri trauagli, o dolori non mai ci spogliano d'ogni bene, e d'ogni contentuto; ma quelli del nostro Salvatore lo trattarono tanto male, che non lasciarono nel suo sacratissimo corpo stilla di sangue, o d'altro humore, ond'egli hebbe à dire. *Arui sanguis restis vultus meus*, come terra cotta nella fornace, che non può essere più arida. E si come dall'vua esce molte volte il vino primieramente da se stesso gocciolando, onde quel vino si forma, che lagrima si dice porco: piedi si pesta, e di nuouo se ne urane il vino, nel terzo luogo si pone sotto il peso del torchio, accioche n'esca quel poco, che v'era rimasto, e finalmente per non lasciaruene stilla, vi si getta sopra del-

l'acqua, e di nuouo si calca onde n'esce acqua, e vino insieme, così appunto pare, che accadesse al Redentore, perche in prima mandò qual lagrima fuor il sangue senza esterna violenza nell'horto: appresso fù pesto variamente con flagelli, & altra forte di percosse, e n'vici di nuouo in grande abbondanza il sangue; quindi fù posto nel torchio della croce, oue fù di nuouo spremuto. Finalmente generosi miracolosamente acqua nel suo sacratissimo corpo, e questa di nuouo insieme con quel poco di sangue, che v'era rimasto, se ne vici, & *exiuit sanguis, & aqua*.

E per finirla è la vendemmia simbolo de' trauagli di questa vita, ma il torchio di quelli dell'altra; onde si dice nell'Apoc. al 14. che *Misit angelus falcem suam acutam in terram, & vindemiat vineam terrae, & misit in lacum ira Dei magnum, & calcatus est lacus extra ciuitatem, & exiuit sanguis de lacu usque ad frenos equorum*; & i tormenti del nostro Salvatore furono così terribili, che possono assomigliarsi à quelli dell'altra vita, onde disse in persona di lui il real Profeta *dolores inferni circumdederunt me*; e di lui l'Apollolo S. Pietro, *quem deus suscitauit à mortuis, solutis inferni doloribus*, ilqual passo esponendò vn'Autor moderno, ma molto eccellente dice, *dolor quoniam bassus est Christi, tantum habuit acerbioris, ut si vispiam alius, inferni dolor appellari poterit*.

Ma quello che può parer tirano in questa autorità è che dica il saluatore di hauer calcato egli, e calcato solo questo torchio, perche s'egli fù il grappolo d'vna calcato, come dice d'esser stato il calcante? s'egli fù posto sotto il torchio, come dice esserui stato sopra à calcarlo? s'egli fù il paziente, come si gloria di essere stato l'agente? e s'egli pure concorresse alla sua passione, come dice di esser stato solo? non vi concorsero i soldati, i Pontefici, i ministri della giustizia, e mille altri? s'egli detto hanesse fù calcato solo, non ci parrebbe strano, ma il dire io solo fui il calcante, questo reca gran marauiglia. Però à ciò si risponderà, & il tutto s'intenderà con vn'esempio tolto dall'histoire Romana. Quàdo Porfenna, Re de' Toscani prese l'armi in fauor di Tarquinio contra de' Romani, hauendo vn giorno rotto il loro esercitio farebbe insieme con loro, che fuggiuano entrato nella città vicerioso se Horatio Corle sopra d'vn ponte, non se gli fosse opposto, e sostenendo la furia de' nemici, mentre che il pòte dietro alle sue spalle si ropeua non l'hauesse impedito, onde hebbe occasione di dire vn Poeta in lode di lui.

Oratio

In questa maniera uscisse il sangue del nostro Redentore.

Isa. 19. 34

Apo. 14. 19

Dolori di Christo per che chiamati dell'Inferno. Ps. 17. 6. Alt. 2. 24. Gaspar S. tius.

Christo S. N. come calca il torchio, & vna calcato.

Ps. 87. 8. Christo si gnor nostro sentì crastheduno, come se fosse stato solo.

3

Disfigurato nella passione.

Ps. 21. 7.

Isa. 53. 3.

4

Primo d'ogni contentuto.

Ps. 21. 15.

Oratio sol contra Tescana tutta.

Come solo
calante.

Si dice dunque Oratio solo hauer combattuto contra tutti i Tescani, non perche gli altri Romani anch'egli non hauesse-
ro combattuto, ma perche egli solo fù si valoroso, che sostenne l'impeto loro, egli solo ne riportò vittoria, là done tutti gli altri senza di lui sarebbero stati perduti. Hor così dice Christo Signor nostro di hauer egli solo calcato questo torchio, perche s'egli non hauesse voluto morire, in vano tutti gli altri huomini, & i demonij dell'inferno si sarebbero in ciò adoperati, egli solo calcò questo torchio, perche se bene molti altri vi si posero sopra, sarebbero stati ad ognimodo leggieri, ne haurebbero potuto premerlo punto, s'egli non hauesse voluto dar loro il passo. Egli solo calcò questo torchio, perche à paragone de' dolori interni, ch'egli sopra di se prese di propria voglia, tutti i tormenti esterni, benchè in se grauissimi poteuano dirsi nulla. In conformità di ciò diceua egli in S. Giovanni, *Ego potestatem habeo ponendi animam meam, & potestatem habeo iterum sumendi eam. Nemo tollit eam à me, sed ego pono eam à me ipso.* Ma come dite Signore che nessuno toglie l'anima da voi? quelli, che vi crucifissero, che vi fecero spargere tanto sangue, che vi ferirono in tante guise non vi tolsero la vita? no, dice egli, perche nulla fatto haurebbero, se io non hauesse voluto, e perciò io son quel solo, che veramente pongo l'anima mia, e dò la vita mia. E parimente simbolo di allegrezza l'attione di calcar il torchio, perche si fa festa, quando si calca, e pesta l'vua, conforme al detto di Gieremias, *Celsusima quasi calcantium concinetur*, e non altrimenti il nostro Redentore con estrema allegrezza pati i dolori, & i tormenti della sua passione.

Io. 10. 18.

Torchio
simbolo d'
allegrezza
Iere. 25. 30.Allegrezza
nel patir
ve del Salvatore.Luc. 12. 50.
Passione di
Christo per
che detta
battesimo.

Luc. 12. 49.

Quando si arriva à cosa desiderata, chi non sa che allegrezza si sente? Ma qual cosa fù mai più desiderata dal nostro Redentore, che il patire per noi? *Baptismo*, diceua, & intendea della sua passione, *habeo baptizari, & quomodo coarctor, donec perficiatur?* Mi sento strugger il cuore, e le viscere, per il desiderio che hò di patire, e perche crediamo noi che lo chiamasse battesimo, cioè lauando? fù forse bagno, che fuor farsi per ricreazione l'esser flagellato da capo à piedi? fù esser lauato, il rimaner così arido, che non haueua stilla di sangue, e sentiuua morir di sete? fù bagno sì, perche immediatamente egli haueua fauellato del gran fuoco del suo amore, e detto *Ignem veni mittere in terram, & quid volo nisi ut accendatur?* questo fuoco tutta lo cuore di desiderio di far alcu-

na cosa per noi; & il patire fù vn bagno, che allegger la pena, & il desiderio di questo amoroso fuoco.

Siegue San Pietro, *& vos eadem cogitatione armamini*, armateui dell'istesso pensiero, e fù à dir il vero vna nuoua, e strana inuentione, perche chi mai hà vido dire, che altri s'armasse de' suoi proprij pensieri? Due conditioni denouo hauere le armi, accioche di loro si possa armar alcuno, la prima, che siano dure, e forti, perche, altramente non potranno riparare i colpi nemici; la seconda che possano circondar la persona, se sono armi difensue, o che possano esser maneggiate col braccio, se offensue; ma da queste conditioni lontaniissimi sono i pensieri. Non sono duri, ò forti, anzi deboli, e fiacchissimi, *cogitationes mortalium timida*, diceua il Sauio, i pensieri de' mortali sono timidi, come consapeuole della propria fiacchezza, e sono paragonati a' capelli del capo, & allè frondi de' gli arbori, delle quali cose non ve n'è più leggiera, o fiuole, che perciò il Signore per grande esageratione disse *capillus de capite vestro non peribit*, cioè ne anche la cosa più fragile, più debole, e più soggetta a' pericoli, se dunque à guisa di capelli sono i pensieri, pensa tu, che forza potranno hauere. Ne meno dotati sono della seconda conditione, perche sono interni, sono volanti, sono instabili, non hanno esser punto fermo, e come dunque potranno seruir per armi? Per intendere questo è d'auuertire, ciò che si dice dell'acqua di alcuni fonti, hauer, cioè vna virtù marauigliosa, & è di dar forza, e sodezza à qual si voglia cosa, che dentro vi si pone, e renderla non men dura, che pietra; se vi poni vna fronda diuenta pietra, se vn capello, se vn frutto molle, & ogni altra cosa insomma acquista durezza, e sodezza di pietra. Onde preièro occasione i Poeti di finger simil virtù nella pallide Itigia, e dire, che rendea impenetrabili dal ferro i corpi, che dentro vi si attuffauano. Hor qual marauiglia, che diciamo noi virtù somigliante, anzi molto maggiore hauer il sangue del nostro Redentore? Tal'è dunque veramente la sua forza, che non vi essendo cosa cotanto tenera, e debole, quanto il sangue humano, che è à guisa d'vn capello, ad ogni modo attuffato in questo pretioso sangue acquista fermezza, sodezza, e forza tale, che non v'è cosa, che là possa vincere, e può dir con ragione S. Pietro, *Christo in carne passo, & vos eadem cogitatione armamini*. Vogliamo vedere questo in pratica? potrei apportare mille esempi, ma per hora

1. Pet. 4. 10.
Pensieri come possono
seruir per
arma.

Sap. 9. 14.

Luc. 21. 18.

Fonte ch'è
tutto impenetrabile.
Psal. 124. 2.
cap. 103.
Cioè afferma
del fiume
Silaro
di là da
Sofocle.Virtù mag-
giore il san-
gue di Chris-
to.

1. Pet. 4. 13.

Capelli della sposa già che fauelliamo de' capelli, non voglio, che ci parliamo dalla sposa, la quale hebbe certi capelli come l'ancie, onde le disse il suo celeste sposo, *vulnerasti cor meum in uno crine collesu*, mi hai ferito il cuore con vn capello; gran marauiglia, perche il cuore non è egli posto nel centro dell'animo, circondato come imperatore delle trinciere, e bastione della carne, e dell'ossa? il capello non è egli sì debole, che ne anche può da se mantenerli dritto? come dunque vn capello ha potuto penetrar il petto, passar per le coste, e penetrar il cuore? vn' altro luogo de' Cantici, ce ne renderà la ragione, in cui lodandosi i capelli della sposa si dice, *Cant. 7. 5. coma capitis tui sicut turris regis vincta canalibus*, i tuoi capelli sono roseggianti come la porpora, mercè, che son legati a canali, quanto alla lettera rassembra passo di fiele, perche di donna sogliono lodarsi i capelli biondi, e di color d'oro. & appressò gli Ebrei erano in grande stima i capelli neri, onde di questo colore sono lodati quelli dello sposo. *Cant. 5. 11. coma eius sicut cista palmarii nigra quasi ceruus*, ma roseggianti in guisa di porpora, ne parrebbero belli, ne credo in alcuna donna si siano veduti già mai, non essendo colore questo di capello humano. Che volena dir dunque lo sposo? tralascio molte esposizioni, che si potrebbero vedere nel nostro Padre Ghislerio sopra di questo passo, e quanto al suono della lettera stimo io, che siano qui i capelli della sposa chiamati roseggianti, come porpora, non per rispetto del loro colore naturale, ma sì bene dell'artificiale, cioè de' nastri, o biondi purpurei, che gli stringevano, e perche andauano ondeggiando, e quasi formando leggiadri canaletti, vi si aggiunge *vincta canalibus*, onde vi fù chi tradusse ancora, *ornatus tuus sicut purpura regis circumligata inuolutis*; & il Genebrard non si mostrò lontano da questa esposizione mentre, che disse; *alluditur etiam ad comam vittis purpureis iunctam, & alligatam, ne immoderate, & parum pudice diffuset*. Ma quanto al senso spirituale, e più principale, lodanti qui i pensieri della sposa, e si dice, che sono roseggianti come porpora, non già per propria loro natura, ma mercè dell'esser raccolti dalla memoria del sangue sparso dal suo celeste sposo, e perche sta congiunta con quei sacri canali delle sue santissime piaghe, e quindi è, che tanta forza acquistano, che sono armi eccellentissime, & hanno potuto penetrar' il cuore dello stesso sposo.

Ma già che tocchiamo di sopra la fauola

della palude Stigia, vn'altra ne habbiamo ancora più à proposito nostro, & è del sangue del capo di Medusa, che tutto ciò che toccaua impiettrir faceua, e così fingono i Poeti, che fossero formati i coralli mentre che sopra dell'erbe, e delli serpi ella si posata. Se dunque tal virtù si concedette da' Poeti al capo di Medusa, perche molto meglio non si potrà da noi concedere al capo di Santa Chiesa, che è Christo signor nostro? ma con questa differenza, che quello impiettriu le cose, ma togliendo loro la vita, là doue questo non toglie la vita, o l'infuso, & ad ogni modo dona fortezza marauigliosa di pietà. I en lo pronò in se medesimo S. Pietro, perche egli era prima tanto debole, che vna vilferua batio a vincerlo, e con tutto ciò Christo signor nostro, da poi che hebbe sparso il suo pretioso sangue per noi gli disse, *sequere me*, seguitami o Pietro, significando che ad imitatione sua morire anch'egli in croce doueua. Ma o Signore, non sapete la debolezza di questo vostro discepolo? egli non osò di contestarui alla presenza d'vna ancella, e volea hora, ch'egli si facesse crucifigger per amor vostro? onde hauerà egli questa noua virtù? dal mio sangue potrebbe rispondere il Salvatore, che perciò dissi, *sequere me*, quasi dicessi prima ch'io morissi, quando tu non ancora hauerui veduto il mio sangue sparso, eri debole è vero, non osai affrontarti con la morte, e se ben facesti vna volta del brauo disprezzando la morte, pure i fatti non corrisposero alle parole, ma hora che hai l'esempio mio, hora cheti ho fatta la strada, vieni pure allegramente, che non haurai di che temere.

Gli esempi massimamente de' maggiori non vi è dubbio, che hanno gran forza. Saul comandò al suo scudiero, che l'uccidesse, ma egli non si mosse, prete poi egli la spada, e si trasse il proprio petto, & ecco subito fatto coraggioso lo scudiero, ancora egli con la propria spada s'uccise, che quegli, che non puote esser mosso da comandamenti del suo Principe ad uccidere vn' altro, dal suo esempio fù spinto ad uccidere se stesso; e iù di vna volta si è veduto l'esempio solo dal capitano hauer rincorato vn' esercito, e di vinto, e fuggiuo, hauerlo fatto vincitore. Così frà l'altre racconta Plutarco, che combattendo Silla contra Archelao, e già fuggiendo i Romani, egli per mezzo di quelli, che fuggiuano correndo contra nemici disse a' suoi soldati. A me o soldati honoruol cosa sarà qu. morire, ma voi se domandati sarete, oue abbandonate

Capo di medusa impiettriu le cose.

Molto meglio Christo S. N.

Ion. 18. 17.

1. 21. 19.

Io. 21. 19.

Mat. 26. 35.

Esempio de' superuiri quanto potente. 1. Reg. 31. 4.

Fatto' coraggioso di Silla.

ste il vostro Imperatore, ricordatevi di rispondere: In Orcomeno, e fù sì potente l'esempio di lui, che rinoltarono i suoi soldati la faccia, & ottennero de' loro nemici nobilissima vittoria.

*Esempio quanto es-
ser deureb-
be potente.*

Se tanto può dunque l'esempio d'vna' huomo mortale, quanto più potrà quello dell'istesso Dio? se la guida di persona, che facilmente può errare ha tanta forza di tirarsi dopò se molti seguaci, che farà il veder camminar auanti queglii, che essendo via, verità, e vita non ci può condurre se non à buon termine, e per sicurissima strada? se vergognansi i soldati di non seguir il capitano loro, dal quale morendo per lui, nessuna mercede aspettano; e dal quale forse niun beneficio mai riceuetero, come non si confonderà huomo mortale di abbandonar il suo Dio, per il quale morendo si acquista vna vita immortale, & il quale con donarci la sua vita ci hà liberati da vn'eterna morte.

Eze. 43. 10
Tempio no-
strato à gli
Ebrei per
loro confu-
sione.

Ad Ezechiele disse vna uolta Dio, che mostrasse al popolo d'Israele la fabbrica del tempio, accioche si vergognassero, e facessero loro ben bene misurar la quantità di lui, accioche si confondessero. *Tu autem filij hominis, ostende domui Israel templum, ut confundantur ab iniquitatibus suis, & metuantur fabricam, & erubescant ex omnibus quae fecerunt;* e fù à dir il vero strano modo di far vergognar alcuno, percioche l'esser vn tempio bello, e grande, che vergogna apporta a' cittadini? anzi pare, che quindi potessero trar occasione d'insuperbirsi, mentre vedeano hauer Dio fabbricato così degno edificio nel paese loro, e così leggiaino, che faceuano, onde fù di mestieri, che Gieremia gli riprendesse, e dicesse loro, *ne sitis confidere in verbis mendacij dicentes templum Domini, templum Domini, templum Domini est;* e chiama queste parole bugie, non perche fossero false, ma perche falsamente egli no dà ciò sì prometteuano impunità alle loro sceleratezze, come dunque qui in Ezechiele si fa tutto l'opposto, e si comanda, che si dimostri loro la fabbrica, e grandezza del tempio, accioche si confondino, e si vergognino? forse fù ciò per dimostrar loro quanto sciocamente fatto hauesero, lasciando vn tempio così nobile per sacrificar a gl'Idoli entro à cauerne, & a' boschi? o pure l'intenderemo dell'anime de giusti, i cui esempi confondono i peccatori, così l'intende san Gregario nel cap. 10. del lib. 24 de suoi morali; *Templum quippe, dice egli, filijs Israel ad confisionem ostenditur quando uisumque in se animam quam Deus inspi-*

rando inhabitat, quanta sanctitate fulgeat ad confusionem suam peccatoribus demonstratur, ma meglio, ricordiamoci di quello, che disse nostro Signore a' Farisei, *soluite templum hoc,* fauellando del tempio del suo sacro corpo, come espone il Santo Euangelista, & intenderemo il tutto, perche veramente non si può considerar questo tempio, non si possono mirar l'ampie fenestre delle sue sacre piaghe, le mura forti della sua costanza, il sangue, del qual'è bagnato in ogni sua parte, e non confonderci, che tanto il nostro Dio habbia fatto, e patito per noi, e che noi si tepidi, & impatienti siamo in fare, o patire alcuna cosa per lui. Et è d'auuertire, che non si contenta Dio, che miriamo questo tempio, ma uole, che lo misuriamo. Si misura una fabbrica quando si prende la sua altezza, la larghezza, la lunghezza, e la profondità, e queste quattro cose douemo anche noi considerare in questo sacro, e mistico tempio. Al che ci esortaua S Paolo dicendo, *ut possitis comprehendere, cum omnibus sensibus, quae sit longitudo, latitudo, sublimitas, & profunditas,* Considerali l'altezza ripensando come questi, che patisce è ueramente Dio, di cui non si può ritrouar altezza maggiore; la lunghezza ammirando dall'inuitta sua pazienza, che longanimità suol chiamarsi nella Scrittura sacra; la larghezza dell'amore, col quale egli patiuà, e la profondità dell'humiltà, o pure in altra maniera considerisi l'altezza de' tormenti, che arriuarono infino alla parte superiore di cui diceua David, *intrauerunt aquae usque ad animam meam,* mercè che *uenit in altitudinem maris,* non tant'alto arriuarono le passioni de' Martiri, perche patendo la loro carne l'anima si rallegraua in Dio, onde si legge, che *ibant apostoli gaudentes à conspectu concilij, quoniam digni habiti sunt pro nomine Iesu contumeliam pati,* oue all'incontro il Salvatore disse, *tristis est anima mea usque ad mortem;* anzi che furono maggiori i dolori, che sopportò il Signore nostro nell'anima, di quelli, che pati nel corpo, che perciò notò Ezech. nel c. 41. che *latus erat templum in superioribus,* le altre fabbriche sogliono andar più tosto ristringendosi nell'alto, come si uede nelle torri; che mol dir dunque, che questo tempio era più largo nelle parti di sopra, se non per significarci misticamente, che i dolori dell'anima, del Signore nostro furono maggiori di quelli del corpo? la lunghezza di questa fabbrica si prenderà dal principio, che cominciò il Salvatore à patire fin'all'ultimo termine della sua passione, che fù non solo dalla sera del Gio-

*Fugura del
sacro corpo
di Christo.*

*Misure che
si hāro da
considerar
in lui.*

Eph. 3. 18.

Psa. 68. 2.

Act. 5. 41.

*Matth. 26.
38.*
*Dolori in-
terni di
Christo
magiori
de gli ester-
ni.*

Ezec. 41. 7.

le attioni, & i pensieri del suo cuore, come di reo, ne ciò faceua vna volta sola, nia spesso, lo prendeu per esercizio, & si come chi si esercita à scoccar drittamente le saette, disegna vno scopo, in cui le auenti, ne lascia di scoccare finche non lo tocchi; così, dice Dauid, io poneua per iscopo de' miei pensieri, (questo vuol dire *scopum*) il mio spirito, & con saette di correzioni, & di dolori l'andaua ferendo, & faccendolo: e ben poteua dire il Profeta Dauid, che queste erano saette del Signore, & saette di salute, perche faceuano officio di lancette, che cacciando il sangue cattiuo cagionano salute all'infermo.

Sogni quasi
do segai di
sanità.

Anche Hippocrate nel libro de *insomnijs*, insegna che'l sognarsi fa notte delle cose fatte il giorno è segno di sanità, poiche nasce dall'hauere gli humori ben composti, già che se questi fossero alterati confonderebbero le specie, & immagini mentali, & farebbero che l'huomo hauesse sogni intraiuganti, & conforme all'humor predominante, & non alle specie rimaste da' penneri del giorno, & molto più possimo dir noi, che gran segno di sanità sia l'andar la notte ruminando in vn profondo sonno di meditatione le attioni del giorno, per conoscer ciò, che sia in loro di bene, o di male. Dell'huomo giusto disse Dauid, che *in lege Domini meditabitur die, & nocte*, nel giorno operando bene, nella notte ruminando le attioni del giorno, & subito appresso dice che farà *tamquam lignum quod plantatum est secus decursus aquarum, quod fructum dabit in tempore suo, & solum eius non defluet*, che vn pronosticarli perfetta salute, & compiutissima felicità.

Psal. 1.2.

20
Presenza
del Prelato
molto utile.

Ecco quanto si vede vero, che l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, perche i ministri cercano più l'interesse loro, che'l bene de' poveri animali. Dimandato vn soldato per qual cagione egli fusse grasso, & il suo cavallo magro rispose bene, perche hò io pensiero di me, & del mio cavallo ne hà pensiero il feruitore. I Prelati dunque non deuono contentarsi di lasciar le pecorelle loro in mano de' ministri, ma si bene assisterli eglino, perche la sola loro presenza, quando ben altro non facessero, farà di molto giouamento. Leggiamone gli atti de' gli Apostoli, che l'ombra di S. Pietro sanaua gl'infermi, & era certo gran cosa, non essendo l'ombra altro al fine, che vna priuatione di luce, per l'interposizione di qualche corpo, ma perche non fa ombra se non cosa, che è presente volle dimostrarci Dio in quel miracolo, quanto importi la

Libro secondo.

presenza del Prelato, che quando bene non facesse altro, che far ombra, pure è di grand'utile.

Imparino etiamdì i patroni à visitar, & vedere spesso le cose loro con gli occhi proprij, & i serui sappiano che alla fine tutte le loro furberie si scuoprono, & dell'elesante finalmente imparino gli offesi à sopportar patientemente le ingiurie, almeno quando non hanno modo da poterli difendere, come se questo elesante, che non videsse il padrone prendeu quello, che si feruo gli dana senza dimostrar figno d'ira, anzi dice Seneca. *Potentiorum iniuria bilari cultu, non patienter tantum ferenda sunt*. Come nell'altro fatto dell'elesante dourebbero confondersi i vendicatiui, che si mure con la vendetta vogliono travaslar l'offesa, essendosi egli contentato della pariglia. Nel seguente poi è tanto chiaro il documento della restitutione, che non accade vi ci fermiamo.

Ingiurie
de più po-
tenti: come
deuono sop-
portarsi.

Bel documento è quello, che diede quì l'elesante insegnandoci, che quale vediamo vn'huomo esser con gli altri, tale aspettiamo parimente sia con noi. Quindi è nato quel detto comune, che si ama il tradimento, ma non il traditore, perche non v'è chi si fidi di lui, arguendo che tale farà con noi quale si dimostrò con altri.

21

Intese ciò bene Theodorico beche Arriano, il qual hauendo vn cortigiano Cattolico molto fauorito, & di cui come alcuni affermano era pazzo per amore, ad ogni modo hauendo questi lasciata la fede Cattolica, & abbracciato l'Arrianismo sperando farli in ciò cosa grata, egli li fece subito mozzar il capo, dicendo, Se al tuo Dio non sei stato fedele, come potrò credere io, che si per offeruar la fede à me, che huomo sono? Ne da questa dissimile fu l'attione di Costanzo Imperatore Padre di Costantino il grande, percioche essendo egli succeduto nell'Impero à Massimiano, & Diocletiano Imperatori, & grandissimi persecutori della Chiesa, auanti ch'egli si scoprisse Christiano, à se ch'amò tutti i suoi cortigiani, & propose loro, che ouero adorassero gli Idoli, & hauessero autorità di fermarsi nella sua Corte, & godere de' gli honori della republica, ouero ciò non facendo fossero esclusi dalla Corte, & licentiatì dalla sua seruizi. Essendo dunque in due parti diuisi i suoi cortigiani, & dichiarato ciascheduno l'animo suo, egli rinolto à quelli, che per non perder l'amicizia di lui haueuano eletto di sacrificar al Demonio graueamente gli riprese, & gli licentiò da se, dicendo, come ha possibìle, che

Bel fatto
di Teodo-
rico.
Niceforo
lib. 16 c. 5.
Baron. 10.
2. an. Dom.
394.

Traditori,
odiati.

Chi non
è fedele à
Dio, non è
per esserlo
à gli hu-
mani.

Costanzo
Imperatore,
& sua
bella attio-
ne.

At. 5. 15.

fiano fedeli all'Imperatore, quelli, che perfidi si sono fatti conoscere verso Dio; e quegli altri all'incontro che fedeli verso del vero Dio s'erano dimoſtrati molto in prima lodandogli ſi ritiene appreſſo di ſe, facendogli dalla ſua guardia, e cultori dell'imperio, dicendo che talifeſco dimoſtrati ſi farebbero, quali conoſciuti gli haueua con Dio. Fù dunque atto non ſolo di giuſticia, ma ancora di prudenza quello del Rè Dauid, quando fece uccidere quei ladroni, che tolto haueuano la vita ad Iſoſeth, accioche vn giorno non faceſſero l'iteſſo ancora à lui, & è gran ſciocchezza di coloro, che per mezzo di ſcleratezze ſi credono acquiſtar la gratia di qualche Principe, perche ſe bene mentre dura l'interreſſe, parrà che ſiano amati, ſe queſto però manca ſubito ſi vedranno caduti. Con auuenne à Volteo col Rè d'Inghilterra Henrico V III. & à molti altri.

Tanto ſi auanza vn'animaale irragionevole praticando con gli huomini, che par intenda il parlar di loro, & acquiſti vn non ſò che di humano; quanto più dunque praticando l'huomo con Dio imparerà ad intendere la ſauella di lui, & acquiſterà vn non ſò che di diuino? Di Enos ſi ſcriue nella Geſenſi, che *capit inuocare nomen Domini*, non perche prima ancora non s'innocaffe Dio, ma perche egli cominciò à far queſto più frequentemente, ad hauerlo per ſuo eſercitio particolare, e con qualche nuouo modo da gli altri diuerſo, perche ſcorgendo egli, che i figliuoli di Cain ſi faceuano inuentori di varie ſorti di arti, egli parimente, accioche i veri cultori di Dio, non ſi moſtraſſero inferiori à ſeguaci del mondo, publicò la bell'arte dell'oratione, e perche per mezzo di queſta ſi tratta domeſticamente con Dio, egli venne ad acquiſtar vn non ſò che di diuino, e perciò queſto iſteſſo paſſo altri leggono, *ite ſperauit vocari nomine Domini*, ſperò d'eſſer chiamato col nome di Dio; tanto fù dunque aliuero, e ſuperbo, che uoleua eſſer tenuto per Dio? Ne ſolamente queſto brantè, ma ſperò ancora d'ottenere; e non fù dal Cielo fulminato? gran marauiglia, anzi vien lodato nella Scrittura ſacra, e come dice S. Cirillo egli ottenne ciò che ſperò; erche fù chiamato col nome di Dio, e col quel paſſo, *videntes filij Dei ſe ſuas hominum*, &c. intendono molti de' figliuoli d'Enos, che diremo qui dunque? forſe che ſia male bramare, e ſperare qual ſi voglia gran tiſolo, purchè ſi mini ad ottenerlo con debiti mezzi, come fece Enos che vi s'incamminò per mezzo dell'humiltà,

e dell'oratione? ò pure, che ſperò eſſer chiamato col nome di Dio, non in retto, ma in obliquo, cioè non Dio, ma ſeruo di Dio, cultor di Dio, nella maniera, che oggidì nobiliſſima religione ſi chiama dal nome di Gieſù? ò pure queſta voce *ſperare* ſi prende talhora nella Scrittura non per l'aſſeſſo dell'animo, ma per l'eſſetto, che ne ſuol ſeguire, come Giob diſſe della pianta tagliata, *uiſum habet ſpem*, non perche veramente ſperi, che non è ella capace di ſimile aſſetto, ma perche di nuouo gemogliando fa quello, che farebbe, ſe ſperanza haueſſe. E nell'iſteſſa maniera ſi dice di Enos, che *ſperauit vocari nomine Domini*, non perche egli haueſſe queſto penſiero, ma perche ſi diede all'oratione, che è vn mezzo accomodatissimo per acquiſtarſi il nome di diuino, e per ciò ſaggiamente il noſtro interprete traduſſe, *ite capit inuocare nomen Domini*, perche è l'iſteſſo, che ſperare d'eſſer chiamato col nome di Dio.

Sono gli huomini tanto auuezzì ad adorar oggetto, in cui beltà riſplenda, ſe pur vna volta ſola lo rimirano, che l'iſteſſo penſarono dell'elefante, e veggendolo diletartarſi dello ſplendor della Luna, diſſero che l'adoraua, perche in ſomma da ſe ſteſſo ciaſcuno giudica il compagno. Era vna ſentina d'immondarie, vn baratro di ſporcizie, vn abbiſo di libidini Nerone, e perciò non ſi poteua perſuadere, che vi foſſe alcuno non impudico. *Ex non nullis comperi*, dice Suetonio, cap. 29. *perſuaſiſſimum habuiſſe eum, neminem hominem pudicum, aut vlla corporis parte purum eſſe: verum perſeque diſſimulare vitium, & calliditate obtegere*. Erano ambizioſi certi parenti carnali di Chriſto Signor noſtro, & credemano, che tutti foſſero tali; onde gli diſſero, *manifeſtare ipſum mundo, nemo in occulto quidquam facit, & quare ipſe in palam eſſe*, in ſomma di tutti dice San Paolo, *inexcusabilis eſt homo omnis, qui iudicas, in quo enim iudicas alterum, te ipſum condemnas; eadem enim agis, qua iudicas*; ſei inexcusabile ò tu chiunque ſij, che giudichi vn'altro, perche giudicando lui, condannando te ſteſſo, eſſendo che commetti l'iſteſſe colpe, delle quali tu giudichi gli altri, ma come fai ò Apoſtolo, che chi giudica vn'altro, commette l'iſteſſe colpe? ſe detto haueſſi, tu riprendi ò giudichi gli altri, e tu non ſei ſenza colpa, nò mi parrebbe ſtrano, perche alcuno non v'è che libero ſia d'ogni peccato, ma il dire, che l'iſteſſe coſe appunto, che in altri giudica ciaſcheduno commette, par à dir il vero molto ſtrano. Ma dice ben San Paolo, perche ciaſcheduno giu-

2. Reg. 4. 13

Gratia de
Principio
d'ha da p-
curar con
ſcleraggi-
ni.

22

Enos come
primo ad
inuocar il
nome di
Dio.
Gen. 4. 26.

Enos ſe-
ſtera u'eſ-
ſe chiama-
to Dio, e
ſe ſua ſu-
perbia.
Gen. 6. 2.

Iob 14. 7.

Oratione
rende gli
huomini
diuini.

23

Ciudica
ciaſcuno
gli altri ta-
le qual'è co-
gli.

Nerone
tutti giu-
dicaua im-
pudichi.

Ioan. 7. 4.

Rom. 2. 1.

giudica il prossimo da se stesso, se dunque temerariamente condanni alcuno di furto, e segno, che tu non hai le mani nette, se d'omicidio, che ti piace lo spargere sangue humano, e così dir possiamo degli altri peccati.

24 **Castigo di Dio quando s'è più tardi, tanto più severo.** Isa. 42. 14. Psal. 77. 65. Gravidio è Dio di castighi: da mandarsi contro di noi, e quanto più tarda a partorirli, tanto poi saranno maggiori, perciò per Isaia egli diceva, *tacui, patiens fui, ut parturiens loquar*, e per David Profeta, *excitatus est tanquam dormiens Dominus, & tanquam potens crapulatus à vino*, perche siccome dopo un lungo sonno sorge chi hà beviuto con le forze intiere, e molto gagliardo per far vendetta; così Dio mentre differisce i castighi, quasi dormendo nuoue forze par che acquisti per castigar più severamente, essendo che come dice Valerio Massimo, *tarditatem supplicij gravitate compensat*; e se vogliamo il nascetur ecolo in Malachia. *Nascetur vobis timentibus nomen meum sol iustitiae, & sanitas in pennis eius.* Sole di giustizia, cioè che verrà ad esercitar la giustizia, e castigar gli empj, e si dice, che porta la sanità nelle sue penne, perche l'esser castigato prestamente da Dio è gran segno di salute.

25 **Mal. 4. 2.** Molto bene quadra parimente à Dio l'impresa seguente, & il motto si potrebbe prendere da quelle parole di David, *Cum sancto sanctus eris, & cum peruerso peruerteris.* Non disse il vero l'autor di questa impresa, che l'elefante lasci di se la miglior parte addietro, perche non è così sciocca la natura, che per salvar il peggio lasci il meglio, nema espone elia il capo per salvar qualche membro, ma si bene qual si voglia membro per salvar il capo, che è la prudenza del serpente degna d'essere imitata da noi. Meglio adunque potresti accomodar questa impresa à Religiosi con picciola mutazione del motto dicendosi. **LASCIAI DI ME LA PIV VIL PARTE ADDIETRO**, poiche eglino entrano in Religione lasciano le ricchezze, & i desiderij carnali, anzi per così dire l'istesso corpo, che questo richiedena da suoi novitj S. Bernardo; potrà applicarsi ancora à Santi, i quali volando in Cielo, lasciano in terra la loro spoglia mortale, imitando Elia, che rapito in Paradiso lasciò il suo manto al Profeta Eliseo.

26 **Psal. 17. 26.** Non disse il vero l'autor di questa impresa, che l'elefante lasci di se la miglior parte addietro, perche non è così sciocca la natura, che per salvar il peggio lasci il meglio, nema espone elia il capo per salvar qualche membro, ma si bene qual si voglia membro per salvar il capo, che è la prudenza del serpente degna d'essere imitata da noi. Meglio adunque potresti accomodar questa impresa à Religiosi con picciola mutazione del motto dicendosi. **LASCIAI DI ME LA PIV VIL PARTE ADDIETRO**, poiche eglino entrano in Religione lasciano le ricchezze, & i desiderij carnali, anzi per così dire l'istesso corpo, che questo richiedena da suoi novitj S. Bernardo; potrà applicarsi ancora à Santi, i quali volando in Cielo, lasciano in terra la loro spoglia mortale, imitando Elia, che rapito in Paradiso lasciò il suo manto al Profeta Eliseo.

27 **Christo moriens, occise la morte.** La seguente può applicarsi à Christo Signor nostro moriente, il quale con la sua morte uccise il dragone infernale togliendogli ogni forza, anzi la morte stessa, che perciò San Paolo la beffeggia, & impropria

ueta dicendo, *ubi est mors victoria tua.* 1. Cor. 15. 55.

L'importune, & immonde mosche sono simbolo de' pensieri cattivi, che ci molestando, i quali quando non possiamo discacciar da noi, douemo almeno procurar ad imitazione dell'elefante d'ucciderli col restringer la pelle, cioè, con atti contrarij, e con hauerne dolore, tor loro ogni forza, al che ci esortaua il Salmista dicendo, *qua dicitur in cordibus vestris*, ecco le mosche de' pensieri; *In cubilibus vestris compungimini*, quasi dicesse col dolore di sentirle, uccidetetele. Psal. 4. 5.

29 Così auuiene à quelli, che si fidano delle cose del mondo, e particolarmente della gratia de' Principi, che però sono questi chiamati in Isaia bastoni di canne, che men tre vi si appoggia alcuni si rompe, e ferisce la mano di chi lo teneua. Et Ezechiele al 29. approua la somiglianza, e dice al Rè di Egitto, *Pro eo, quod fuisti baculus arundinis domus israel, quando apprehenderunt te manu, & confractus es, & lacerasti omnem humerum eorum;* & il Sauio cap. 25. gentilmente affomiglia questi, che ingannano chi si fida di loro à dente guasto, & à piè addolorato, sopra del quale chi si appoggia sente maggior tormento, *Dens putridus, & pes lassus*, Pro. 25. 19. *qui sperat super infideli in die angustiae.* E David anch'egli disse di questi tali. *Ipsi obligati sunt, & ceciderunt nos autem surreximus, & erecti sumus*, mercè che'gli si era appoggiato à Dio, & eglino, nelle forze humane, e terrene.

Il motto della penultima impresa mi fa ricordare quello che diceua S. Pietro, *Deum time, Regem honorificate.* Et a dir il vero non sò quanto facesse bene l'Aminirato ponendo nell'istesso foggio l'huomo con Dio, e l'istesso tributo di riverenza, ò di salute facendo che si desse all'vno, & all'altro, dal che guardassi S. Pietro, che distinguendo gli officij disse, *Deum time, Regem honorificate.* Ma dirà alcuno peggio par che faccia S. Pietro, poiche dà la miglior parte all'huomo, e la peggiore à Dio, essendo molto meglio esser honorato, che temuto, poiche è molto più stabil affetto l'amore da cui nasce, & è accompagnato l'honore, che il timore, che suol esser accompagnato con l'odio, & è l'honore indicio della eccellenza, e dignità della persona honorata; la doue il timore si hà delle cose cattive. Ma rispondo che nella Scrittura sacra la voce temere hà molto più degno significato, che appresso à' profani, poiche appressato di questi significa quell'affetto, che riguarda male, e non vorrebbe che gli venisse sopra, ma in quella è tanto quanto a-

Mar. 4. 10. darare, e riuertire per Dio, perciò à Satanasso, che voleua esser adorato, disse il Saluatore, *scripsit uerum est. Dominum Deum tuum adorabis, & illi soli seruias.* il quale luogo dal Deut. al 6. è tolto di peso, vi è solo questa differenza, che invece di *adorabis* la dice *timetis*, dunque Christo Signor nostro vsò falsamente la scrittura? & il Demonio n'era così poco pratico che non se n'auuidde? non già, ma tanto è *timetis* nella scrittura sacra, quanto *adorabis*, sì che fece S. Pietro buona diuisione, mentre disse, *Deum time*, cioè adoratelo, & *Regem honorificate*, fategli honore, quasi dicesse à Dio date il cuore, al Rè offerite il corpo, à Dio gli atti interni, al Rè le riuertenze esterne; Addio riconoscete come vero Signore, il Rè come suo luogotenente.

30. Niente più contro de' giusti, che contro de' gli elefanti possono le faette delle perfectioni, benchè d'ogni parte contra di loro foccate; onde ben diceua il Real Profeta faccullando de' faettatori de' giusti, *sagitta paruulorum facta sunt pila eorum*, sono state faette di fanciulli, ma come di fanciulli ò David? fù forse fanciullo il potentissimo Rè Saul? fù forse fanciullo il gigante Golia? furono forse fanciulli, gli Ammoniti, & i Filistei, & altri molti, contro de' quali hauesti à combattere? fanciulli sì nello foccar le faette. Perche si come vn fanciullo grandemente si affatica per tender l'arco, e poi la faetta n'esse senza forza. Così questi affaticarono grandemente se stessi, e non fecero alcun danno à me. Non passano al giusto la pelle queste faette, perche *non contrahat iustum quicquid ei acciderit*, non arriuano all'anima, perche *cum occiderint corpus non habent, amplius quid faciant.*

Discorso terzo sopra le parole, e'l significato dell'im- presa.

3
San Pietro
commenta l'
Impresa.
1. Pet. 4. 1.
Christo
grappolo d'
uua.
Cap. 1. 14

PER commento di questa Impresa parmi, che non si possa desiderar meglio, che le parole di San Pietro nel cap. 4. della sua prima epistola, *Christo igitur in carne passus, & uos eadem cecitatione armamini.* Christo hà patito nella carne, ecco l'ua spremuta, e voi armatevi con l'istesso pensiero, ecco l'elefante, che scorgendo il sangue di lei si fa coraggioso, & intrepido. E certo che Christo Signor nostro sia molto bene significato per dolce grappolo d'ua, à cosa chiara, co-

si la sposa, *Boirus Cypri dilectus meus mihi in uinea Engaddi*, che se bene non conuen-
gono gli espositori nell'eplicar questo luogo, mentre ad ogni modo si tratta di vigne, e molto probabile l'espolitione di quelli, che l'intendono d'vn grappolo d'ua, ma perfetta, che perciò si chiamaua di Cipro, come farebbe il dir hora uua mostarella. E fù ancora significato Christo Signor nostro in quel bel grappolo d'ua portato sopra vn batone da gli esploratori della terra di promissione. In somma se il sangue di lui si chiama uino, *bibite uinum, quod misit uobis*, egli non può esser altro, che uua. Bene ancora per to spremere dell'ua s'intende la sua passione, che à questa s'applica comunemente da Santi Padri quel detto del Profeta Isaia, *torcular calcami solus*, e fù non ha dubbio molto uiua, e molto bella la somiglianza. Prima perche si come uua posta nel torchio talmente vien premuta, e pestata, che in lei non rimane alcun granello sano, così non rimase in Christo Signor nostro alcun membro, ò parte del corpo, che non fosse ferita, e tormentata, perche *A planta pedis usque ad verticem capitis non erat in eo sanitas*. Appresso non rimane nell'ua calcata nel torchio goccia di uino, tutto quanto si sprema, restando l'ua asciutta, e secca, nè goccia di sangue rimase al signor nostro non pur nelle vene, ma ne anche nel cuore, che e'l segreto tesoro, che il più purgato sangue tiene la natura, che perciò dalla ferita del suo sacro costato, *exiit sanguis, & aqua*, in segno che di sangue non vi rimanena più goccia, se ben non era cessato in quel cuore il desiderio di spargerlo, poiche non contento del sangue daua ancora acqua, onde disse per David Profeta, ch'egli era diuenuto secco, & arido, come vn pezzo di creta cotta, *aruis tanquam creta virtus mea*. Terzo quindi si raccoglie i dolori della passione del Signore essere stati i maggiori del mondo, perche quando gli huomini vogliono esaggerare, & amplificare qualche trauaglio, par loro di dire tutto ciò, che può dirsi, ualendosi della somiglianza della vendemmia. Così Gieremia esaggerando i mali della Città di Gerusalemme disse, *Vindemianus Dominus filius syon*: & Abdia Profeta predicando à gli Idumei estreme rouine di questa somiglianza si ualse dicendo, *Si vindemiatoret introissent ad conuincit saltem racemum, reliquissent tibi*. Ma la passione del nostro Saluatore non solamente fù vendemmia, ma ancora torchio. Nella vendemmia sempre qualche grappoletto rimane, o non

Nu. 13. 24.

Prou. 9. 5.

Isa. 63. 3.

Isa. 1. 6.

Psal. 21. 18.

Tormenti
di Christo
maggiori
di tutti gli
altri.Thom. 2.
12.Abd. 1. 5.
De gl' al-
tri, ven-
demmia di
Christo co-
chio.

Passione di
Christo co.
mincio dal
primo ista-
re della sua
cōcettione.

uedi, ma si bene dal primo istante della sua concettione fino all'ultimo spirito della sua vita, si che tanto tempo hebbe di tormenti, quanto di vita, perche sempre hebbe auanti a' gli occhi la sua morte, e sempre cercò occasioni di patire. La larghezza fù tale, che abbracciò tutte le parti dell'anima, e tutte le parti del corpo del nostro Redentore. Finalmente la profondità de' tormenti considerasi nell'intensione, e vehemenza de' dolori, che fù la maggiore, che da corpo mortale sostener si potesse. In altra maniera ancora potranno prendersi queste misure; l'altezza considerando per quanto alta cagione pati il nostro Salvatore, che fù per la gloria del Padre, e per la salute del genere humano; la lunghezza, che soddisce per tutti gli peccati dal principio del mondo commessi fin al fine dell'istesso; la larghezza, che abbracciò tutti i paesi, e tutti i luoghi col merito della sua passione; la profondità, che fino a' luoghi dell'Inferno penetrò, cioè al Limbo, & al Purgatorio, liberandone le anime de' Santi Padri, & altre ancora, e salvando peccatori che nel profondo di mille sceleraggini erano già caduti. Hor queste misure chi potrà considerarle, e non confonderli della sua tepidezza, della sua fiacchezza, & impazienza? E chi confondendosi in questa maniera, non acquisterà noue virtù, & ardire d'incontrar l'istessa morte? Era Gioseffo ab Arimatia discepolo del Salvatore ma timido, pusillanimo, e fiacco, di cui di ce S. Gio. cap. 19. che *erat discipulus Iesu, occultus tamen propter metum iudaorum*. Hor questo Gioseffo, che stava prima nascosto, mentre Christo signor nostro faceua miracoli, confondeua i suoi nemici, e risuscitava morti, poiche vide il suo Sangue sparso, quando pareua, che i Giudei vittoriosi trionfassero, non pure non negò di esser discepolo di Christo, ma si dimostrò a marauiglia ardito, *intravit*, dice di lui S. Marco, *audacter ad Pilatum*, & *petijt corpus Iesu*, senza timore alcuno andò a Pilato che haueua condannato Christo per mezzo de' soldati, che l'haueuano crocifisso, e si fece conoscere da tutti i Giudei per discepolo di lui. Gran marauiglia non procurò entrar per secreta stanza in corte di Pilato, non si trauestì per non esser conosciuto, non aspettò che venisse la notte, ma di giorno chiaro, con la faccia scoperta alla presenza di tutta la corte dimandò il corpo di Giesù, che è quello che fate o Gioseffo? non sapete che questo è stato condannato per gelosia di stato, come che far si volese ribellarli da' Romani, il dimandar dū-

que il corpo di lui vedete, che è vndichiararsi suo legnace, e porrà a pericolo manifesto della vita. Che se non temete la potenza de' Romani, come non vi fìgomenta la fìerezza de' Giudei? non sapete quanto sono inuidiosi d'ogni honore, che si faccia a questo loro nemico? non sapete, che non è loro nascosto, ch'egli hà predetto, che dopò tre giorni doueua risorgere? crederan dunque, che voi vogliate quel corpo perche crediate, ch'egli habbia a risorgere, e non solamente si rideranno di voi, ma ancora riuolteranno contra la persona vostra ogni loro sdegno. Queste, e molte altre occasioni di temere è da credere, che si presentassero alla mente di questo buon Gioseffo, ma egli rinnigorito dal sangue sparso del suo Signore niente teme. *Et introiit audacter ad Pilatum*, e donde crediamo noi, che deriuasse tanta fortezza nella sposa celeste, di cui si dice *terribilis ut castrorum acies ordinata*: gran cosa, donna, anzi fanciulla, di cui si dice *soror nostra parua est, & vbera non habet*, che si confessa d'esser tanto languida, che ne anche può star in piedi, onde prega le compagne, che la sostentino. *Fulcite me floribus, stibate me malis, quia amore langueo*; onde di subito tanta fortezza acquistò, che diuenne terribile, come vn'esercito ben ordinato? Ella stessa in altro luogo la cagione ne rende, e dice, che fù per essere introdotta nella cella vinaria, cioè nella cantina del suo sposo, *introduxit me rex in cellam vinariam, ordinauit in me charitatem*, perche quella parola ordinauit, come notano tutti gli espositori è parola militare, che significa porre in ordine vn'esercito. Quando dunque dice la sposa io fui introdotta nella cella del vino del mio sposo, all'hora egli pose in ordinanza vn'esercito fortissimo entro dell'anima mia, all'hora egli fortificò di maniera l'amor mio, che mi parue fossi non men forte di qual si voglia campo militare benissimo armato, e composto, ma quale è questa cella del vino del Signore? il vino non è dubbio, che è il suo sangue, perche disse egli *sanguis meus verè est potus*, e questo donde si prende, fuor che dalla sua passione? anima dunque, la qual è introdotta in questa dispensa del sangue del Signore, per debole, e fiacca, che fosse in prima, acquista di subito fortezza tale, che rassembra vn fortissimo, e numerosissimo esercito.

Dico più la morte stessa sembra hauer timore di questi tali, & che sia vero è d'auuertire, che di quelli, che furono presenti, & assisteti alla morte del Salvatore niuno fù

Mar. 15. 43

Cant. 6. 3:
Sposa de
Cristi onde
acquistasse
fortezza di
esercito.

Cant. 8. 8.
Cant. 2. 5.

Cant. 2. 4

Io. 6. 53

De' profeti
si alla mor-
te del Salu-
atore mis-
si

Altro mi-
sura.

Jo. 19. 38.

Mar. 13. 43

fù poi martirizzato, ne morì di morte violenta. Tutti gli Apostoli furono uccisi per la fede di Christo Signor nostro, solo Giouanni, che fù presente alla morte del Salvatore, morì nell'ultima vecchiaia di morte naturale. Molte donne fante nella primitiua Chiesa sparfero anch'elleno il sangue per amor di Christo, ma non già la Madre del Salvatore, non Maddalena, o le altre Marie, che furono assistenti alla sua croce, qual diremo, che ne fosse la cagione? non è gran fauore il martirio? non è gran priuilegio potere spargere il sangue per amor del suo Signore? Perche dunque non lo concedete egli a questi suoi cari amici? Anzi lo concedette con più nobil maniera potrei rispondere, poiche li fece Martiri seco, fece che beuesero del calice, che beuè anch'egli, e come i gran Principi fogliono ne' palagi loro far più menfe, & i più fauoriti tenere alla mensa loro, e gli altri poi distribuire per altre menfe, & altre stanze, così il Salvatore a tutti i Martiri fece egli parte delle sue viuande, ma quelli, che furono presenti alla sua morte fè che sedessero nell'istessa mensa seco, che patissero insieme con lui, che sentissero parte de' suoi dolori, e perciò, non accadde, che desse loro altro Martirio. Ma oltre di ciò istimo io, che uolèsse far conoscere quanto fosse grande la forza del suo sangue, e nobilè la vittoria, ch'egli della morte ottennea.

**Temuti dall'amor-
te.** Suolè accadere, che combattendo due campione in duello alla presenza di molti, se vno di loro, che prima faceua del brauo, e non la cedea a Marte è vinto di maniera, ch'egli stesso è sforzato a rendersi, & a riconoscere il nemico per uincitore, e poi tanta la uergogna, e la confusione, ch'egli ne sente, che non pure non hà ardire di sfidar più l'auuersario, da cui fù già uinto, ma ne anche di far del brauo alla presenza di alcuno di quelli, che furono spettatori del duello, in cui egli rimase perdiore, e non osa d'affrontarli. Hor così possiamo dire, che auuenisse alla morte, facena ella del brauo, si uantaua che non ui fosse alcuno che le potesse resistere, & hebbe ardire di uenir in duello con l'istesso Christo, ma ben tosto si auide del suo errore, perche rimase uergognosamente uinto di maniera tale, che non pure non hebbe mai più ardire di affrontare l'istesso Salvatore, ma fuggiua ancora da quelli, che erano stati presenti alla sua uittoria: non osaua d'affrontarli, & appena dalla natura chiamata, e dal tempo introdotta si lasciava da loro uedere. Ma qual marauiglia, che fatti fossero forti

quelli, che furono presenti alla passione di Christo Signor nostro, se l'ombra sola dell'istessa passione à chi la considera ua donaua fortezza marauigliosa? fuggiua il profeta Elia una uolta la morte, che cercaua darli Iazebele, ma postosi poi à giacere sotto un ginepro spinoso, sfida egli stesso la morte, e la dimanda, *petiuit anima sua, ut moreretur*, che è quello che dici o Elia: hor hora tu fuggiui dall'empia Iezabelle per timor della morte, & hora ne sei così bramoso, che la dimandi? onde nasce questa nuoua fortezza? come ti sei tu subitamente mutato? creder mi gioua, che uirtù fusse dell'ombra di quel ginepro, era egli come spinoso, figura, & ombra della croce dolorosa, & è questa tanto potente, che non pure l'ombra di lei, ma l'ombra della sua ombra dà forza tale, che fa disprezzar la morte. Che dico ombra? il nome solo della passione del signore hà questa uirtù. Mi ricordo di quello, che auuenne a' due figli di Zebedeo, Gia como, e Giouanni, haueuano riuolti tutti i loro pensieri alle grandezze, alle dignità, a' regni, e perciò mandarono la madre che disse al Salvatore, *die, ut hi duo filij mei sedcant unus ad dexteram tuam, & alius ad sinistram in regno tuo*, ad ogni modo quando Christo Signor nostro offerisce loro il calice della sua passione, e dice *Potestis Bibere Calicem, quem ego bibiturus sum*? rispondono allegramente, *Pessumus*, grande ardore. Dunque o giouenetti ui basta l'animo d'affrontar la morte? e morte, che uenga accompagnata da tanti dolori, & con uiso così fiero come è quella, che è per patie il Salvatore? *Pessumus*, rispondono, & onde tanta fortezza ne' uostri gioueuoli petti? deriuò, s'io non m'inganno, da quella parola di Christo *quem ego bibiturus sum*, perche il pensare che Christo Signor nostro habbia egli beuuto il calice della sua passione amarissima è cosa, che grandementa inuigorisce qual si uoglia cuore.

È be' prouerbio che il compagno serue di carrozza di maniera: che facendo uiaggio con un compagno di buona, e gentil conuersatione non si sente la fatica del cammino, come che se fosse portato in carrozza. Ma qual più gratioso compagno possiamo noi ritrouare di Christo Signor nostro? egli dunque ancorche caminiamo per le spine, per li deserti, per le spade, per l'ombra della morte ci serue per carrozza, e fa sì, che non pure caminiamo sicuramente, ma anche senza stancarsi. Così dice San Paolo, *Recogitate eum, qui zaalem sustinuit à peccatoribus. aduersum semetipsum contradiotionem*;

Ombra della passione del Salvatore dona fortezza.

3. Reg. 19.

Anzi in nome solo.

Mat 20.21.

Compagno in viaggio serue di carrozza.

Heb. 12.3.

ut ne fatigemini animis, quella particella *ut* si può congiungere col uerbo, *recogitate*, e con l'altro *sustinuit*, e sempre cagiona senso uerissimo, & altrettanto caro, & amoroso nella prima maniera sarà, come se detto hauesse S. Paolo. Volete non istancarsi, non sentir fatica alcuna in questo viaggio penoso della vita mortale? ecco il rimedio, *recogitate eum*, tenete nella uostra mente la passione del Salvatore, mirate il suo pretioso sangue, appoggiateui al bastone della sua croce, la sua compagnia vi servirà per carozza, & ecco bellissimo modo di andar in paradiso in carozza, come par che bramino i delicati mondani. Nella seconda maniera sarà, come s'egli detto hauesse. Non esca mai dalla vostra mente il gran beneficio, che vi ha fatto il Signore, il quale ha voluto sostenere così gran passione, acciò che voi non sentiate fatica, che fu vna grandissima esageratione dell'amore del Signore. Imperciò che, che altri muoia per liberar me dalla morte, è beneficio, che non pare possa esser maggiore, ma che altri muoia acciò che io non senta fatica, e stanchezza, che voglia più tosto egli patire grandissimi tormenti, che lasciar patir a me vn poco di fatica, che si sottoponga a grauisimo peso acciò che io camini leggiero, e vuoto, chi non rimarrà fuor di sé per marauiglia? Pretioso liquore, medicina peregrina, e di molto prezzo non si dà per mal leggiero, ma si riferba per mali grauissimi, due le altre medicine non giouano, ma qual medicina poteua esser più pretiosa, che quella del sangue di Dio? hor che questa si dia per risuscitarci da morte à vita, per liberarci dall'Inferno, pure è gran cosa, ad ogni modo si adopra in male molto graue, e che non può in altra maniera sanarsi. Onde dice San Bernardo dal prezzo della medicina conosco quanto sia grande l'infermità mia, ma che per liberar l'huomo dalla stanchezza, acciò che egli non s'infiacchisca camminando, bene impiegato si stima questo diuino liquore, veramente è gran marauiglia, e dichiara per eccellenza l'amore del nostro Dio; hor questo è quello, che dice S. Paolo. *Recogitate eum, qui tale sustinuit aduersum semetipsum contradictionem, ut non fatigemini animis*, e chi sarà colui che sia per istancarsi hauendo vn tal antidoto contra la fiacchezza, vn tal compagno, che gli serue per carozza? Essendo à morte condannato Focione Ateniese con alcuni altri, vi fu vn di loro, che si lagnaua di douer perder l'amata vita, à cui risoltosi Focione disse; Et ti par poco, che muori con Focione? quali di-

cesse l'esser in mia compagnia è cosa tanto honorata, e desiderabile, che può render gloriosa, e men'amara l'istessa morte, gran vanto in vero, che tutto ciò pare a' circostanti, & à costui stesso, à chi fu detto, che non fosse falso, ma senza paragone possiamo molto meglio dir noi, che è sì dolce la compagnia del Signor nostro, che il morir con lui è cosa non pur da non fuggirsi, ma ancora sommamente desiderabile, e perciò diceua molto bene il real Profeta Dauid, *Si ambulauero in medio umbræ mortis non timebo mala, quoniam tu mecum es*. Che se ciò diceua Dauid non hauendogli ancor Dio data mostra di pazienza, come fece poi appresso, ne sparso il sangue per noi, molto più possiamo dire di esser inuigoriti noi, a' quali porge aiuto non solo la presenza del nostro Dio, ma ancora la pazienza, non solo l'autorità, ma ancora l'esempio, non solo il braccio amato per noi, ma ancora il corpo per noi ferito, & il sangue sparso.

Nell'istesso Christo Signor nostro possiamo considerare vna proua marauigliosa della virtù del suo pretiosissimo sangue. Perciò che è da notare, che nell'horto di Getsemani egli in prima si dimostrò molto mesto, e timido, onde di lui dicono gli Euangelisti, che *cepit pauere, & cadere*, ma quando poi vennero i soldati per prenderlo, egli tanto fu lontano dal dar alcun segno di timore, che andò loro coraggiosamente incontro, non volle esser difeso da S. Pietro, ne da gli angeli, e si mostrò prontissimo al patire, ma qual marauiglia è questa? teme il pericolo, quando è lontano, e non lo teme, mentre che è vicino? prima tanto timido si dimostra, che ricerca la compagnia de gli Apostoli, *Sustinete hic, & uigilate mecum*, poi tanto ardito si scuopre, che non vuole sia preso seco alcuno de' suoi Discipoli, riprende Pietro, che lo vuol difendere? quando non vi è chi lo perseguita ha paura, e quando vede squadroni di soldati armati punto non teme? come va? si potrebbe facilmente rispondere che Christo Signor nostro era padrone de' suoi affetti, e per dimostrare, che questi dipendeano dal suo valore, e non da gli esterni oggetti, egli teme, quando non vi è chi li faccia paura, & alla presenza d'oggetto l'auente uole si nostra intrepido; tuttauia perche in tutte le cose volle lasciar à noi esempio di virtù è da credere, che anche in questo uollesse insegnarci qualche modo di scacciar da noi il timore delle cose auverse; e qual diremo noi, che fuisse questo? consideriamo quando riprese Christo Signor nostro la sua solita for-

Molto più Christo S. N. in questa vita.

Molto più conueniente al Salvatore. Ps. 22. 4

Christo S. N. perche temo nell'horto, e non appresso. Marc. 14. 33.

Matth. 26. 38.

Prima risposta.

Heb. 12. 3.

Vanto di Focione.

Secondari fortezza, forse quanto apparue l'angelo, e confortollo? no, perche immediatamente appresso dice S. Luca, che *factus in agonia*

prolixius orabat, forse dopo l'oratione? no, perche popò questa, gli venne quel marauiglioso sudore di sangue, segno euidente dell'affanno del cuore; quando dunque? dopo che vidde il suo sacro sangue sparso, immediatamente segue l'Euangelista che si leuò da terra immediatamente andò à ritrouare i suoi discipoli, & andò incontra a' suoi nemici, li che possiamo pianente credere, che dal veder egli il suo sangue sparso s'innuigorisce, e facesse animo per andar contra a' nemici, e sopportar volentieri la morte, la qual opinione attribuiscono graui autori à S. Ilario. Ne certo è senza ragione, non perche il nostro Saluatore haueffe bisogno d'essersi innuigorito da qual si voglia cosa, ma per esempio nostro. Si come nell'ultima cena istituendo il Santissimo Sacramento dell'Altare, anch'egli si comunicò, e come nota S. Tomaso nella q. 81. art. 1. 3. p. se bene non ne riceue gratia per esserne egli tào pieno, che non poteua in lui riceuer questo aumento, ne trasse almeno consolatione, e contento, che è vno de principali effetti di questo celestio cibo. Si che ad esempio del nostro Saluatore douendo anche noi combattere con nostri nemici douemo armareci della rappresentatione del suo pretiosissimo sangue, perche questa ci darà forza di resistere all'impazienza, poiche come non sopporterà volentieri qual si voglia trauaglio, o dolore, chi mira il suo innocentissimo Signore hauer sparso tanto sangue per lui?

Offana
Alec. stat.
17.
Zarat. de
f. n. riont. p.
2. lib. desc.

Christo S.
N. si comu-
nico, e per-
che.

Effetti ma-
rauigliosi
della consi-
deratione
della passio-
ne di Chri-
sto.

Exo. 12. 29

Questa farà, che perdoniamo a' nostri nemici, e che ottenghiamo perdono delle nostre colpe, perche questo sangue non è come quello di Abel che grida vendetta, ma all'incontro esclama pace, e perdono, e se per il suo sangue sparso il tuo Signore ti dimanda, che perdoni à quell'inimico tuo, come ancorche fosse più duro, che il diamante non si romperà, e liquefarà il tuo cuore? Questa spauenterà, e caccierà in fuga tutti gli spiriti infernali, perche non oseranno accostarsi oue vedranno i segni di questo sangue, non altrimenti che nell'Egitto l'angelo exterminatore non osaua di entrare in quelle case, che bagnate vedeua dal sangue dell'agnello pasquale. Questa ci difenderà da ogni pensiero immondo, perche come oserà d'inbrattarsi quell'anima, la quale considererà che per lauarla dalle sue macchie fù di mestieri, che se le facesse vn bagno tanto pretioso, quanto fù questo del sangue di Christo, di cui disse S. Gio. che, *auilexit*

nos, & lauit nos a peccatis nostris in sanguine suo, oh che arma marauigliosa è questa meditatione, la quale non solamente è fortissima, ma ancora ci difende d'ogni parte, e ci cuopre tutti, e ci serue per ogni sorte di armatura. Brami celata? ecco la corona di spine. Visiera? ecco le guanciate. Vsbergo? ecco il petto ferito. Bracciali? ecco le catene, e le funi. Scudo? ecco il volto santo. Spada, e pugnale? ecco i chiodi. Hasta? ecco l'alancia. Arco, o archibugio? ecco la croce. Mazza ferrata? ecco i martelli.

Di vn'animale nell'Egitto detto Igmeone si scriue, che volèdo egli combattere col coccodrillo animale fierissimo prima si bagna nell'acqua, poi si rinolta nella poluere, e così viene à farsi vna veste, & vna corazzina che lo difende tutto, & assaltando in questa maniera il coccodrillo ne ottiene benche di lui sia molto più debole nobilissima vittoria. E non altrimenti volendo noi combattere col demonio infernale douemo farci vna simile armata bagnandoci prima nel sangue dell'agnello Christo Signor nostro, e poi con la poluere della consideratione della nostra fiacchezza, e viltà aspergendosi, perche in questa maniera difidando di noi, e confidando nel Signore otterremo sicuramente vittoria, & osseruemo anco il precetto di S. Paolo, il quale dice, *induite vos armaturam Dei, ut possitis stare aduersus insidias diaboli*. Impercioche qual'è ella questa armatura di Dio? Io non ritrouo, che nella battaglia della sua passione egli fosse coperto d'altro, che del proprio sangue, questa dunque esser dee l'armatura diuina, della quale douemo anche noi vestirci. Che se gli Spartani douendo combattere di vesti rubiconde si cingeano, stimando, che questo colore spauentasse i nemici, e loro aggiungesse ardore, molto meglio possiamo creder noi che tingendoci del color vermiglio del sangue del Signore nostro rimarranno spauentati i nostri nemici, e noi à marauiglia innuigoriti, e fortificati.

Di questa armatura si può parimente intendere quel bel luogo de Cant. *sicut turris David collum eorum millo clypei pendente ex ea omnis armatura fortium*, per questo collo intendono alcuni la passione di Christo Signor nostro, poiche per mezzo di lei tutti i beni, & i meriti di Christo Signor, e capo nostro si comunicano al corpo della sua Chiesa, come in noi per mezzo del collo l'influenza del capo all'altre membra; ma più piaceuoli, che per collo s'intenda la meditatione, contornata à quel dento del Sauio,

Anima del
Christiano

Come uccè
de il cocco
drillo.

Da imitar
si da noi.

Eph. 6. 11.

Sangue di
Christo spa-
uenta li no-
stri nemici
& innuigo-
rifica noi.

Cant. 4. 4
Pissione di
Christo col-
lo.

Meditatio-
ne collo.

Prov. 3. 7. *veritatem meditabitur guttur meum*, perche si come dal collo passa la voce, che poi dalla lingua viene articolata, e distinta in parole, così la meditatione è vn parlar interno, che precede, & è strada alle parole esterne. Questo collo dunque, della meditatione hà da star d'ogn'intorno proueduto d'armi, poiche, se prima non si fa il demonio padrone de nostri pensieri, in vano ci combatte per altra parte, ma quali sono queste armi, dalle quali questa torre è cinta? migliaia di scudi, *mille clypei pendenti ex ea*, perche questi sono armatura de gli huomini forti, *omnis armatura fortium*, ma se noi dimandiamo a' guerrieri temo che ci diranno il contrario, cioè che la spada, e la lancia siano armature d'huomini forti, poiche con queste si combatte, e si ferisce l'inimico, ma all'incontro lo scudo sembra arma di huomo fiacco, e debole, che sotto il riparo di lui si vuol difendere. Ma si risponde, che nella casa di Dio lo scudo non solo è armatura d'huomo forte, ma anche ogni armatura, perche non vi è spada, nè lancia, ma solo scudo, e la ragione è, perche la fortezza christiana non consiste in ferire, & in abbatte l'inimico, ma si bene in sopportar, & hauer pazienza, e riceuere con animo costante i colpi de nemici, il che è officio proprio dello scudo; di questi scudi dunque cioè di esempi di pazienza esser dee armata la nostra meditatione, & il nostro pensiero, e sopra tutto dello scudo del figlio di Dio, che è quello, che disse San Pietro, & **1. Pet. 4. 1.** *vos eadem cogitatione armamini*, & à questo proposito espongono alcuni detto de Treni di Gieremia, *datus eis scutum cordis laborem tuum*, perche scudo marauiglioso per difendere il nostro cuore da ogni impazienza, e da pensieri cattiuu. sono le fatiche, & i patimenti del Signor nostro, se da noi meditati saranno, scudo marauiglioso, che ci farà ottener sicuramente vittoria de nostri nemici. Mi ricordo hauer letto, che combattendo i Tebani con gli Spartani dimandarono all'oracolo, qual cosa far doueano per esser vincitori, e fù loro risposto, che ergeressero in alto come per trofeo lo scudo di Aristomene, che era stato fortissimo guerriero, fù da loro eseguito il consiglio, e ne gultarono il frutto d'vna nobilissima vittoria. Così se anche noi vogliamo esser vittoriosi de nostri nemici, non è miglior rimedio, che innalzar questo scudo della pazienza di Christo Signor nostro, e ben contemplarlo, che acquisteremo fortezza marauigliosa; & Aristomene non volendo significar altro, che huomo d'ottima

mente, e cosa chiara che benissimo s'affa al nostro Redentore che solo si può dire à bocca piena, buono, *nemo bonus nisi solus Deus*. In figura di ciò habbiamo in Giosue al cap. ottauo, che allhora fù presa la Città di Hai, e sconfitti tutti i nemici, quando Giosue alzò il suo scudo perche li disse Dio: *Leua clypeum qui in manu tua est contra urbem Hai, quoniam tibi tradam eam*. Innalza lo scudo contra la Città di Hai perche io la darò nelle tue mani; gran marauiglia, perche chi inai hà veduto, che le Città si prendessero con rotelle, o scudi? Armi offensiue vi bisognano per diroccar le mura, per abbatte i suoi difensori, e per espugnarle; perche dunque non disse più tosto Dio alza la tua lancia? la tua spada, che il tuo scudo per insegnarci questo nuouo modo di combattere per mezzo dello scudo di Giosue innalzato, cioè della pazienza di Christo Giesù Signor nostro considerata, la quale spauentata tutti i nemici, & à noi dà marauigliosa fortezza, contra tutti i viti, tutte le passioni, e tutti gli errori, e ci rende leggieri tutte le fatiche, e tutti i tormenti. Il che ben dimostrò d'intendere l'Apostolo San Paolo, mentre che disse. *Per patientiam curramus ad propositum nobis certamen, aspicientes in auctorem fidei, & consummabimur lesus*, oue nota San Gio. Crisostomo, che non disse *costibus dimicimus*, neque *athletico*, neque *pugnemus*, neque *bella geramus*, sed *quod omnibus est leuius; hoc nominauit, cursum appellans*, & tutto mercede dell'esempio propostoci del nostro Salvatore; posciache, come ben dice S. Gregorio, *si passio Christi ad memoriam reuocatur nihil adeo durum est, quod non aquanimitèr toleretur*, e come afferma S. Tomaso; *in quacunque tribulatione inuentur eius remedium in cruce, & exemplum omnis virentis*. Ne denue trasalciarsi il diuotissimo San Bonauentura il quale dalla passione del Salvatore trasse quell'amoroso stimolo dell'amor diuino, oue dice cose marauigliose della virtù, & efficacia della sua meditatione, e fra l'altre che, *passionis Christi meditatio continua eleuabit, quid agendum, quid meditandum, & sentiendum sit indicabit: te deinde ad ardua instigabit, neque vilificari, & contemni, & affligi sciet affectare, & tam in cogitatione, quam in locutione, ac etiam in operatione regulabit*, sicche hebbe grandissima ragione di dire S. Pietro, *Christo erge in carne passio*, & *vos eadem cogitatione armamini*, & il contemplauo della passione rassembla sotto sembianza dell'elefante, che mira il sangue dell'vna spremuto, *acuer in pra-*

Luc. 18 19

Ios 8 28.
Pazienza di Christo considerata ci adferza.

Ad Heb. 12 1.

S. Gio. Cri. ibid.

S. Gregorio Papa.

S. Tho. in epistola 12 Heb. c. 12.

S. Bona. p. p. stim. ca. 1

Frutti della meditatione della passione di Christo.

1. Pet. 4. 1.

Tebani come ottensero vittoria de gli Spartani.
Pausania in Messen.

R O S A,

Impresa decimaquarta, di Persona discreta.

*Dal mar de' prati, qual terreno Sole
 Frà le stelle di fior sorge la rosa,
 Ma non tanto gradir ella si suole,
 Se fa dell'ostro suo mostra pomposa,
 Quanto se ritrosetta ella non vuole,
 O scuoprirsi del tutto, o star ascosa.
 Così bella risponde alma discreta,
 Che de' contrari, sà fuggir la meta.*

*Discorso primo sopra il corpo
dell' Impresa.*

*Rosa regina
de fiori.*

ERA più pomposi, e vaghi
fregi co' quali l'innamo-
rato cielo inghirlanda le
treccie all'amata sua spo-
sa, e nostra comune mad-
re la terra, è così bella,
& amabile la rosa, che
meritamente, si come Rè

de' gli animali terrestri si dice esser il leone,
regina de' gli uccelli l'aquila, Rè de' pesci il
delphin, così ella regina de' fiori è chiamata. E
ben pare, che dalla natura stessa sia ricono-
sciuta per tale, posciachè qual regina di ros-
seggiante porpora vestita, di bel diadema
d'oro incoronata, in alto real trono di sine-
raldo collocata naturalmente si vede, &
alla sua difesa innumerabili spine quasi co-
pioso esercito di acute lance armato, esser
destinate; nobili poi della di lei famiglia
nell' ampia corte di ameno prato sembrami
i narcisi, gli acanti, i giacinti, i gigli;
tenere d' amigelle le picciole violette, e bel
monile di perle al suo delicato collo tesu-
to, la celeste rugiada à lei per auuentura
dalla grata ridente aurora mandato in ve-
ce della vaga purpureggiante veste dalle
cortesi rose à se donata. Di questo parere
rassembra certamente, che fossero gli an-
tichi gentili, i quali à Venere stimata Dea
della beltà, e de' piaceri amorosi la rosa
dedicarono, nontanto perche, come vo-
gliono alcuni, dalla stella di Venere tra-
gga origine il colore, e l'odore della rosa,
quanto perche stimarono, che non vi fosse
nè più bello nè più amoroso fiore di lei, co-
me ben dimostrano le lodi, che à gara da
gli Scrittori, e particolarmente da Poeti da-
te le sono. Perche viene ella chiamata fio-
re de' fiori, honore della primavera, pom-
pa de' prati, fregio de' colli, vaghezza del-
le piante, decoro de' virgulti, occhio de' gli
orti, porpora de' campi, honore delle piag-
ge, lampo della terra, giemma della giouen-
tù, nuntia d'amore, specchio del Cielo, au-
rora de' giardini, stella terrena, pargoletto
Sole, magistero di Cupido, gloria di Flora,
trafiullo delle Muse, delizie di Venere, &
infine delle mense, e de' sepolcri pregiatissi-
mo ornamento. Di lei si dice, che spira amo-
re, che concilia affettione, che vince di bel-
tà l'aurora, che gareggia col Sole, che
ride con Zefiro, ch'è meriteuole di arrichi-
re la luminosa ghirlanda del Cielo, che è
degnà si faccia lite per lei fra natura, & amo-

*Lodata
massimeda
poeti.*

re, che delle sue frondi, e de' suoi rubi-
ni, l'aurora s'infiora il seno, e i crini, che in
lei si specchia il Sole, di lei s'innamora il
cielo, in lei par che sia tramutato Cupido,
& habbia Cangiato le sue acute faette nelle
pungenti spine, l'ali leggieri nelle sottili
frondi, i suoi capelli d'oro in quelle fila do-
rate che le biondeggiano in capo, l'accesa
sua face nel fiammeggiante rosore, il suo
bel viso nella leggiadra forma di lei. Del-
l'istessa si dice, che auuolta in fasce con le
poppe dell'aurora il Cielo di rugiadoso lat-
te la pasce, e con gli humori cristallini del-
l'alba laua, & imperla i suoi rubini; che nel
suo seno fra le purpuree foglie il Soave Zefi-
ro accoglie, e di pretiosi odori, quasi di mer-
ci pregiate Parrichisce, che s'incorona d'o-
ro, che tutta auuampa d'amoroso fuoco, e
che vagheggiata scorgendosi dalla terra, e
dal cielo, vergognosetta rosleggi, e rosleg-
giando la sua beltà raddoppi, e mille altre
cosetali.

Ma qual sarebbe ella poi, se cinta non
fosse di spine, anzi il suo stelo, quasi leggia-
dro corpo à gratiofo viso, corrispondente
fosse al suo vago fiore? molto più bella sen-
za dubbio sarebbe, e tal appunto dice San
Basilio fu creata da Dio, ma dopo il pec-
cato d'Adamo, quando disse Dio. *Maledi-
cta terra in opere tuo, spinas, & tribulos germi-
nabit tibi*, allhora cominciò la rosa ad haue-
re spine, ma che che sia della beltà di lei più
conueniente certo colle spine è allo stato
presente della vita nostra, e queste sono for-
se anch'occasione, che più sia la bellezza
di lei pregiata, e cara, perche la difficoltà
di conseguirla condifce la beltà, e fra due
contrari vn'altro contrario maggiormente
campeggia, onde anche stimo più probabi-
le, che auanti al peccato originale hauesse
la rosa le spine, come ancora prima del pec-
cato di Adamo caminaua il serpente sopra
il suo petto, ma quello, che prima del pec-
cato era cosa naturale diuenne poi pena,
e fu ordinato à castigar l'huomo, quello che
prima non gli haurebbe nociuto.

Molto meno è vero ciò che fauolleggiano
i Poeti, che di candor alabastrino fosse in
prima ornata ogni rosa, e che vermiglia di-
uenisse, bagnata dal sangue di Venere. Per-
cioche essendo Marte, diceuano, air ante di
Venere, e scorgendo ch'ella presa dall'amo-
re di Adonide non faceua conto dell'amor
suo, spinto dalla gelosia si deliberò d'ucci-
der il suo riuale, & à questo fine mandogli
contra vn cinghiale, che lo ferì mortalmen-
te, il che hauendo Venere inteso, mentre
che corre per darli aiuto, premendo con la

*Cupido era
mutato in
rosa.*

*Se creata
con le spine
Gen. 3. 18.*

*Come diu-
isse ver-
miglia se-
condo i poe-
ti.*

nuda pianta del candido piede inauuedutamente pungente spina, ferita versò sanguinosè stille, dalle quali trassè poi il suo vermiglio colore la rosa.

Altri dicono, che Cupidine, mentre in vn conuito de' Dei ballaua, e saltaua, con vn'ala riuoltasse sòsopra vna tazza piena di nettare, il quale sparso per terra, diede rubicondo colore alla rosa.

Homero parimente dice che Ettore sopra dell'elmo portaua vn mazzo di rose in segno cred'io, ch'egli faceua professione d'esser soldato di Venere, e che da lei attendeua fauore, onde anch'ei finge, che da Venere dopò morte fosse il suo corpo onto con vnguento di rose, e così liberato da morsi de cani, à quali esposto l'hauera Achille.

Ben è vero ciò che si riferisce del glorioso S. Tomaso d'Aquino, che essendo egli ancor fanciulletto, e portando nel seno del pane per dar elemosina à puerelli sopra giunto dal padre, e richiesto, che portaua in grembo, teniendoe gli di esser ripreso dal padre di quella sua santa attione, disse, che vi haueua rose, e rose appunto, benchè la stagione nol confortasse, vi ritrouò con sua gran marauiglia il padre; e l'Anania nella sua fabbrica del mondo dice che ciò accade nella Città di Belcastro.

Ma quanto è più bella la rosa, tanto ancora è più frate, e caduca, e frà tutti i fiori ella prestissimamente illanguidisce, e cade, e la ragione dice Clem. Aless. nel lib. 2. della sua pedagogia è, perche col molto odore, ch'ella spira, viene parimente à suaporare, & illanguidirsi, che perciò dice egli, come anche disse Plutarco, che da Greci è chiamata *Pédy quod odoris plurimum fluxum emittat*, e per la prestezza dunque, con la quale apparisce, e sparisce, e per esser ella cinta di spine fù giudicata simbolo perfettissimo della vita humana. Ne solo ciascun fiore di lei tosto illanguidisce, e secca, ma etiandio succettuamente vn' dopò l'altro poco dura, & appena hà la pianta della rosa cominciato à fiorire, che poco men che in vn subito mandando fuori tutti i suoi parti sterile rimane, e senza fiori; anzi che breue ancora è la vita della pianta, posciache cinque anni al più viue, se col tagliarla, o trasportarla à rinouar se vi viene.

Ma ad ogni modo, che non può l'arte? Hà saputo questa ritrouar modo di far, che il fiore della rosa per molto tempo si mantenga bello, e verde, e ciò si fa prendendola auanti, che habbia dilatate le foglie, e racchiudendola in vna canna verde à questo

fine tagliata in mezzo, ma che però sia ancora piantata in terra, e poi legandosi soauemente nel luogo, oue è tagliata con carta, si che possa eshalare l'aria, come riferì il Ruellio nel capo della rosa.

Si mantiene ancora la rosa verde, se nella fece dell'olio s'immerge; e dicono altri, che all'istesso vale il prender l'orzo, mentre ch'è ancora in herba, e porlo in vn vaso di creta, che non habbia pece, e dentro di lui la rosa non ancora affatto aperta. Altri ancora l'herba dell'orzo ancora verdeggiante per terra spargono, e vi nascondono poi le rose.

Haurà parimente Rose più per tēpo delle altre, dice l'istesso, se zappando, e ingrasando la terra due palmi in giro con acqua calda due volte al giorno adacquerai le sue radici.

Dicono altri, che innestandosi la rosa nella corteccia del pomo viene poi à fiorire nell'istesso tempo, nel quale il melo fruttifica.

Varie forti di rose hà prodotto ancora l'istessa natura, quanto à colori, perche ve ne sono e di bianche, e di vermiglie, e di color di carne, & anche di gialle, e delle paunazze.

Altra forte ancora di rose pur in questi tempi, non sò se mi dica s'è ritrouata, o di nuouo nata, se per arte d'innesto, o per man di natura formata, ma qualunque ne sia stato l'autore, rosa in somma si ritroua oggi, che insieme hà mescolate frondi d'ostro, e frondi d'argento, e senza commetter errore giammai, dopò la fronda vermiglia forger vedi la candida, e dopò questa vn'altra di quelle, si che quasi per l'orientale in mezzo à coralli più risplende la candida spoglia, e qual ardente rubino in mezzo à diamanti più bella apparisce la purpurina vesie.

E quanto al numero delle frondi sono parimente varie le rose, perche alcune ne hanno cinque sole, altre dodici, & vna forte ve n'è, che arriua fin al numero di cento, come ne fa fede Teruulliano nel libro de *Corona militis*, e Plinio nel lib. 21. al cap. 4. dice, che si ritrouaua in terra di lauoro, ma sog giunge, che non era ella pregiata ne per odore, ne per bellezza. Diuerse ancora sono le rose quanto all'odore, & a' paesi, ne quali nascono, perche ne gli asciutti vengono più odorose, & altre differenze da loro prendono, come si può vedere in Plinio nel luogo sopra citato, nel Ruellio, nel Dioscoride, & in altri.

A molte infermità sono parimente vtili le ro-

Altra fa-
uola.

5
Rosa inse-
gna, e ci-
miero di Et-
tore.

6

7
Pancsi can-
gia in rose
in seno di
S. Tomaso.
d'Aquino.

8
Rosa roseo
languo.

9
E perche.

Simbolodel
la vita hu-
mana.

Breue vita
della rosa.

11

12
Fior di re-
fucemel
et n'po si
m'aranga.

13
Altro mo-
do di man-
tenerla ro-
sa.

14
Più per tē-
po come se
habbiamo.

15

Rose di va-
rie forti
quanto à
colore.

16

17

Quanto à
l'odore.

83
Virtù me-
dicinale
della rosa.

lerose, e si ripongono, come dice il Mattio-
lo sopra Dioscoride, frà le medicine bene-
dette, percióche senza molestia, e danno
della natura purgano la collera, vale in ol-
tre il succo loro à confortar il cuore, al tra-
bocco del fiele, alle oppilationi dello sto-
maco, e del fegato, & à molti altri mali, co-
me si può vedere in Plinio, in Dioscoride
nel cap. 3. del primo libro, e nel suo com-
mentatore Andrea Mattiolo, nel Ruellio,
& in altri.

Uso delle
rose nelle
ghirlande.
Sap. 2. 8.

Se ne seruiuano ancora gli antichi non so-
lo gentili, ma ancora gli Ebrei con tesserne
ghirlande, e porsele in capo ne' conuitti so-
lenni, conforme al detto de' modani appres-
so il Sauió. *Coronemus nos roseis, antequam mar-
cescant.* Sò che Martino Roa huomo erudi-
tissimo è di contrario parere nel c. 1. del lib.
3. de' suoi luoghi singolari, affermando, che
che appresso à gli Ebrei non erano in uso le
corone ne' conuitti, con tutto ciò, la sua au-
torità benché appresso di me molto grande, non
mi persuade, essendo chiarissimo questo luo-
go, e dicendo anche Isaia Profeta, *Tamquã
sponsus decorauit me corona,* il che detto non
haurebbe, se non fosse stato costume di co-
ronarsi nelle nozze almeno gli sposi. Al luo-
go della sapienza risponde egli, che perciò
vien notato il lusso di questi tali, poichè cò-
tra il costume ordinario si coronauano di ro-
se, ma non par ciò vero, poichè non si fa-
uella cui di alcuni mondani singularmente,
che habbiano fatto questo eccelsio, ma si de-
scriue la vita comune di tutti quelli, che si
danno à piaceri, e quando ben fosse vero ciò
ch'egli dice, ne seguirebbe, che costoro fos-
sero stati i priui à portar quest'uso da Gen-
tili à gli Ebrei, ma non sarebbe credibile,
che non fosser poi stati da altri imitati. Ag-
giunge vn'altra risposta, che il verbo *Coro-
nemus*, significa *Impleamus*, ma è esposizione
dura, e poco à proposito, poichè delle rose
vna, o due se ne suol prendere, e non empir-
sene il seno. Ma per la sua opinione adduce
egli Terulliano, che ciò nega nel libro de' *co-
rona militis*, al qual noi rispondiamo, l'istesso
Terulliano affermare le corone non hauer
mai adornato il tempio nell'antica legge, e
pur leggiamo ne' libri de' Maccabei, che
conauerunt faciem templi coronis aureis, sì che
non è molto da fidarsi in questo punto del-
l'autorità di lui. Aggiunge, che Isaia ripren-
dendo lo vanità de' conuitti, e facendo men-
zione de' musici instrumeti detto ancora
haurebbe delle corone, se fossero state in
uso. Risponde che l'uso di queste non do-
ueua esser così frequente, poichè in picciola
parte dell'anno si trouan rose, e fiori, e

Corone di
rose se in
uso appres-
so à gli E-
brei.
Isa. 61. 10

1. Macab.
4. 57.

quando bene il contrario fosse, non tutte
le cose si riprendono da Profeti, o da gli
scrittori sacri nell'istesso luogo. Questo pe-
rò non fu priuilegio proprio della rosa, es-
sendo che di molti altri fiori, & herbe fosse-
ro soliti coronarsi gli antichi, come si può
vedere appresso Plinio, & in Carlo Pasca-
sio nel suo libro de' *Corona*, e la ragione oltre
alla vaghezza, & ornamento vien notata da
Rodigino, da Ateneo, e da Clem. Alessi le cui
parole nel lib. 2. della sua pedagogia sono
*Cornam refrigerat circumposita corona, tum,
propter humiditatem, tum propter frigidita-
tem,* cioè perche con l'humidità, e freschez-
za de' fiori cercauano temprare il calore
mandato al capo dal vino in troppa
quantità beuito. Le poneuano ancora so-
pra le mensi non solo per adornarle, ma
etiandio per dimostrare, che si douessero
tacere le cose, che in quel luogo si diceuano,
o faceuano, & in Fiandra ancor oggidì si
si costuma che sopra la mensa appendono
vna rosa, quando si vuole, che si tacciano le
cose iui dette, o fatte, & all'istesso fine ter-
minato il conuito spargono i Francesi mol-
te volte delle rose sopra delle tauole, seguen-
do l'autorità de' Greci, li quali consacraro-
no la rosa, come simbolo del silentio ad
Harpocrate timoto Dio del tacere. Ma per
qual cagione la rosa più che altro fiore sim-
bolo sia del silentio, non hò veduto chi lo
spieghi, forse fù per rappresentar la rosa
col suo colore le labbra, le quali sono come
guardia, e carcere della lingua instrumen-
to della fauella? ouero perche la rosa molto
prestantemente si secca, e spartisce quasi che si
douessero stimare le cose dette, come di già
dileguate dalla memoria di ciascheduno? o
forse perche la rosa con l'ordine vario del-
le sue frondi, e con la forma habbia vn non
sò che di somiglianza con l'orecchie, quasi
dimostrando, che si douea vdir, e non par-
lare? ouero perche era costume spargerli la
rosa sopra de' sepolcri, nel che dinotar vo-
leuano, che sepellir si doueuaono, e non pa-
lesar le cose vedute, & vdite? Comunque sia
fù anche talhora simbolo di eloquenza la
rosa, e di parlar gratioso, come nota Pierio
Valer. nel lib. 55. credo perche la bellezza
di chi fauella dona non poca forza alle sue
parole.

Finalmente non sono da tralasciarsi l'im-
prese formate sopra della rosa. Vna rosa
dunque in mezzo à due cipolle col motto,
PER OPPOSITA, fù impresa di Gi-
rolamo Falleri Conte di Trignano ricor-
data dal Ruscelli, e fondata nella proprie-
tà della rosa che in mezzo alle cipolle
Aa 3 viene

Effetti del-
la ghirlan-
da di rose.

Nelle men-
se, e perche.

Rosa simbo-
lo del silen-
tio.

21
Di eloqua-
za.

22
Imprese.

viene più odorosa, il che se hauesse l'autore spiegato nel motto, farebbe l'impresa riuscita assai più viuace, e bella.

23 Appresso Camillo Camilli vna pianta di rose si vede, ma senza frondi, e fiori, come nell'inuerno col motto, NON SEMPER NEGLECTA. Appresso al Bargagli se ne leggono alquante belle. Vi si vede vna rosa, à cui da vna parte hà polto vn'ape, che lieta si pasce del suo pregiato fiore, e dall'altra lo scarabeo, che nell'appresentarsi solamente per vigore dell'odore di quella cade morto à terra con le parole, VNI SALVS, ALTERI PERNICIES.

25 In vn'altra impresa si veggono rose irrigate da acqua, col motto, IRRIGATE VIVACIORES, impresa molto riguarduole per l'occasione, nella quale fù fatta, cioè, di maritaggio di due persone, vna delle quali haueua per arma le rose, e l'altra le onde.

26 Alle rose assolutamente aggiugnendoui le parole, SEMPER SVAVES vn'altra ne compose per la sua famiglia l'istesso Bargagli, di cui sono insegna le rose.

Impresa, o pure emblema più tosto è questa, che segue. Vna rosa col motto, VNA DIES APERIT, CONFICIT VNA DIES, e la ragione è, perché più tosto ci significa alcun documento vniuersale, che pensiero alcuno singolare di persona particolare, il che par necessario all'impresa.

La rosa colta, col motto DECERPTA SERVAT ODOREM, è impresa di persona traagliata, che però non lascia di far bene, Appresso il Capaccio.

27 L'istessa sopra cui si veggia vn dito che la preme con le parole, CONANTIA VINCERE, VINCAM, fù impresa, com'eritescil Capaccio, di Girolamo de' Medici per significare, che non vi sarebbe stato chi hauesse impedito i suoi pensieri, come non può essere impedita dal fiorir vna rosa.

Dotrina morale dalle sopradette cose raccolta.

Disc. II.

Rosa come data nella scrittura
CHE la rosa tenga il primo luogo trà fiori si può raccogliere ancora dalla scrit-
 tura sacra, perché nel cap. 30 dell'Ecclesiastico volendo il Sauto lodare il Sommo Sacerdote Simeone, se dimostrò che egli fù il

più s. l'hanno de' suo tempo, v.à ciò dichiarando con varie somiglianze, come di stella circondata di nebbia, di Luna piena trà le tenebre della notte, di Sole risplendente trà le altre parti del cielo; di arco celeste trà le nubi, & insomma di rosa trà gli altri fiori di primavera, *Et quasi flos resarum in aeternis vernis*. Anzi che paragonata la rosa à gli altri fiori, par che meriti esser chiamato frutto, che perciò leggiamo nell'Ecclesiastico al 39. *Quasi rosa plantata super viues aquarum fructificata*. E poco appresso *fiorete flores quasi lilium*, oue si vede, che al giglio pur bellissimo fiore, & à gli altri si dà il fiorire, & alla rosa il far frutti. Ma quali sono questi frutti della rosario nò hò veduto mai in lei altro che fiori, forse sarà l'odore, conforme al detto del Sauto, *Ego fructificauit suauitatem odoris*, poiche anch'egli pare che habbia virtù di pacere, e di nutrire, onde dice S. Ambrosio libro 2. de Abraham cap. 8. *Odor, & gustus quadam alimentum sunt corporis* che se i corpi morti si conseruano dalla putredine con la mirra, col balsamo, e con altri buoni odori, qual marauiglia, che si conseruino i viui? Ma questo frutto si raccoglie pur dal giglio, e da molti altri fiori. O forse alla rosa l'istesso fiore serue per frutto, come appresso à Cirillo il fico, che la tacciaua d'infertuosa dicendole, *vanum est tibi florere sine fructu*, risponde l'istessa rosa, *Nobis explena puritate substantia flos ipse fructus est* ma pur l'istesso potrebbero dire gli altri fiori. Forse dunque hebbe il Sauto riguardo alle medicine, che si raccolgono dalla rosa, o alle confettioni, che di lei si formano più che de' gigli, e d'altri fiori? o per fruttificare significò germogliare, e moltiplicare, e per fiorire il par torire semplicemente fiori? o pure prese la voce fruttificare in largo significato, in quanto comprende ogni sorte di parto, o sia di fiori, o di frutti? finalmente più à proposito nostro diè questo titolo alla rosa per honorarla, & dimostrare, ch'ella auanzaua di grà lunga tutti gli altri fiori? comunque sia possiamo noi applicar ciò molto bene alla carità, rispetto à cui tutte le altre virtù altro non sono che fiori, che spargono qualche odore di buona fama, e passano gli occhi di chi le vede, ma non reccano nutrimento all'anima, se non sono accoppiate con la rosa della carità, la quale è fiore, & è frutto. Come fiori mancano le virtù proprie della presente vita all'apparir de' frutti, che sono i beni dell'altra: ma la carità come fiore abbellisce, & adorna l'anima in questa vita mor-

Eccl. 50. 3
 Eccl. 39. 17
 Sembra frutto tra gli altri fiori.
 Ibid. n. 19.

Eccl. 24. 25

Frutto della rosa qual sia.

Cirill. in spec. sap. lib. 4. c. 19

Carità assomigliata alla rosa.

Fiore, frutto mortale, e come frutto l'arrichisce, e beatifica nell'altra; onde diceua l'Apotolo S. Paolo, che *charitas nunquam excidit*. E la carità dunque frà le altre virtù qual rosa frà fiori, regina meriteuolissima di tutte loro. La porpora, che l'adorna è il proprio sangue della persona amante volentieri sparso, perche, *maiorum hac dilectionem nemo habet, quam ut animam suam ponat quis pro amicis suis*; la corona che le cinge il capo, è la gloria eterna da lei meritata la quale *præparauit Deus diligentibus se*. Il verde trono, in cui si affide, sono la fede, e la speranza, perche *manet fides, & spes*, e sopra di loro è posta carità, *maior autem horum est charitas*, spina ne che la circondano sono le afflittioni, che ritroua nelle cose del mondo, conforme à quel detto, *sepiam vias tuas spinis*. In fiori, che la corteggiano, sono i santi desiderij la Dea, per così dire, à cui è dedicata, e di cui è figlia, e la suauità vergine, in persona di cui canta la Chiesa, *ego mater pulchra dilectionis*; le lodi, che se le danno da padri Santi, & altri dottori sono infinite; Questa, dicono, è il primogenito frutto dello Spirito Santo, il compendio della legge, l'alleggerimento di ogni fatica, l'ornamento d'ogni bellezza, la calamita del cuor diuino, la ricchezza de' poveri, la consolazione de gli afflitti, la custodia delle vergini, la madre de' Martiri, la gloria de' confessori, il fine de' comandamenti, la radice di tutte le opere buone, il contrasegno de' discepoli di Christo, la bandiera della santa Chiesa, la porta della gratia, il terrore dell'inferno. Questa è legame di perfectione, tesoro di tutti i meriti, fortezza de' deboli, conforto de' tribolati, refrigerio de' miseri, medicina de gli infermi, vita di quelli che muoiono. Questa ci mantiene humili nelle prosperità, costanti nell'auersità, allegri nelle fatiche, liberali nell'hospitalità, giocondi frà gli amici, sicuri fra nemici, compassionevoli frà gli infermi, con tutti gli huomini pacifici. Senza di questa la fede è morta, la speranza è inutile, la prudenza è sciocca, la temperanza indiscreta, la giustitia fraudolente, la fortezza debole, l'humiltà finta, la virginità difforme, le ricchezze poveri, la liberalità ingrata, i sacrificij abominazioni, le carezze ingiurie, i baci tradimenti, i miracoli inganni. Questa apre il Paradiso, chiude l'inferno, rimette le colpe, rallegra gli Angeli, vince i Demonij, abbellisce l'anime, rapisce i cuori, santifica i peccatori, fa perfecti i giusti, caccia il timore, non cede alla mortificatione di tutti i suoi auersarij, deifica

l'huomo. In somma si può dire, che l'istesso Dio sia trasformato in lei, perche, come testifica San Giouanni *Deus charitas est*.

Molto bene ancora in questa proprietà ci si rappresenta la Beata Verg. Maria, che fu qual bellissima rosa nata dalle spine de' peccatori, e senza spine de' peccati, & hebbe vn fiore di verginità così marauiglioso, che insieme fu fecondo, e si puote dir frutto, ella è lodata da tutte le genti conforme alla sua stessa profetia, *beatam me dicent omnes generationes*, & è frà santi, qual Sole frà le stelle, e qual rosa trà fiori. Se pure à lei paragonati non deuono più tosto dirsi spine, conforme all'oracolo delle sacre canzoni. *sicut lilium inter spinas, sic amica mea filius*, onde in vn sermone attribuito à San Bernardo spine sono chiamati i suoi progenitori, e particolarmente Eua. *Deus deformina*, dice quel diuoto autore, *sed virgine descendente de spinosa patrum origine dignatus est carnem assumere, ut similem simili redderet, contrarium contrario curaret, pestiferam spinam euelleret, peccati chirographum potentissima deleueret*. Eua ergo spina fuit, Maria rosa exiit: Eua spina vulnerando: Maria rosa omnium affectus mulcendo; Eua spina insignens omnibus mortem: Maria rosa reddens salutiferam omnibus sortem. E di tutto il popolo Ebreo dice l'istesso: *Arca testamenti de lignis Sethim facta est, & Maria de spinoso, & hispido Iudaorum populo, & arido procreata est. Qui utriusque spinosus derractione, hispidus superstitione, aridus fuit unctione diuina gratia. Vnde spinosus spineam coronam regi suo exhibuit, & in eum sicut ignis in spinis exarsit. Sethim enim interpretatur spina*.

Ma per qual cagione principalmente vien la rosa chiamata regina de fiori, e tanto lodata? forse gli auanza tutti nella beltà, o nell'odore? par cosa difficile il dar questa sentenza, perche altri hoi, e sono più odorosi della rosa, quali sono i garofani, & i gigli, e nella beltà gli istessi non le cedono, anzi forse l'auanzano, che oue la rosa di vn solo colore non esser ornata, di questi se ne ritrouano da vari colori adorni, e la varietà non vi è dubbio, che aggiunge bellezza. forse è perche hauendo ella, e beltà, & odore, e virtù medicinale è parimente facile ad hauerli, e comune à tutti, & nà vna tal moderata grandezza, che sola comparisce bene, il che non fanno molti altri fiori piccioli, come viole, e gessomini, e commodamente si porta in qual si voglia arte, o in seno, o in capo, il che per la sua grandezza non conuiene al giglio, anzi che le lodi istesse separate dalla rosa pare che sia-

R. Ios. 4. 16
B. V. Maria
rosa se
spine se
cunda, e
Vergine.

Luc. 1. 48.

Cant. 2. 1.
Ser. de B. V.
M. apud D.
Bernardū.
Maria ro-
sa Eua spi-
na.

Ebrei spine

Rosa pcha
regina de
fiori.

no particolarmente accomodato, se si spargono ad adornar qual si voglia cosa? o forse per esser de' primiffiori a comparire, & al meno prima di questi suoi concorrenti, & è più gratamente accolta, e preoccupa il luogo più degno nelle nostre menti, e sembra che sia la regina, dopo la quale viene la famiglia de gli altri, & a quale, come forieri siano preceduti alcuni piccioli fiori? O forse per esser ella, come di porpora vestita, e posta in alta siepe come in real trono, ouero per tutte queste cose insieme ella è chiamata regina de fiori? potrebbe esser facilmente: ma forse anche, ella si chiama regina, perche ci rappresenta le conditioni d'un ottimo Principe, perche se è la rosa circondata da pungenti spine, & il Rè è posto in mezzo d'infini spinosi pensieri, e sollecitudini, che spine furono chiamate dal nostro Salvatore, onde anco disse il S. Giob *vallabit eum angustia, sicut regem, qui preparatur ad praelium*. Que è da notare la forza della parola *vallabit*, che significa propriamente, sarà qual fosse, trinciera, e bastione attorno a lui per sua difesa; onde quando il demonio volle significar che, Dio difendeva con la sua paterna providenza il suo amico Giob, non sepperitrouar miglior termine di questo, e disse *nonne tu vallasti eum*; quasi dicesse, non gli sei tu in vece di fortissimo bastione, e trinciera? che hà da fare dunque il trincerare con la tribulatione? quella difende, questa offende; quella assicura, questa abbatte; quella si fa da gli amici cōtra de' nemici; questi ci viene da mano nemica, e ci toglie gli amici. fù detto con tutto ciò benissimo, *angustia, & tribulatio vallabit eum*, per significare, che la tribulatione sarà tale, che non solamente affligerà, & opprimerà quel tale, ma ancora gli farà bastione, e trinciera contra vn esercito di piaceri. Poiche alcune tribulationi sono, che affliggono sì, ma non sono trinciere perche ammettono consolazioni, onde il real Profeta, *secundum multitudinem dolorum meorum in corde meo, consolationes tuae laetificauerunt animam meam*. Ma le tribulationi dell'empio, di cui lui si fauella, sono bastioni, e trinciere, che non ammettono alcuna consolatione, sì che quantunque ad vn Principe non manchino inille forti di piaceri, e di dilette, muliche, delicate viuande, soau profumi, & altri esquisiti piaceri, nessuno perciò può penetrare a rallegrarli il cuore, mentre che stà trincerato da questa sorte di tribulatione. Opure più a proposito nostro possiamo dire, che veramente le tribulationi seruiano per trincie-

ra, e per difesa contra il mondo, Satanasso, e la carne, nella guisa, che anche le spine per guardia seruono alla rosa, e non per offenderla. Se porporeggia la rosa (che della vermiglia, come della principale frà le altre s'intende, quando di rosa assolutamente si fauella) & il Principe dee sfauillar d'amore verso i suoi sudditi, perche *bonus pastor animam suam dat pro quibus suis*. Se la rosa è ritondetta, & ogni parte vguale, & il Rè de' esser deue senza angolo di partialità con tutti vguale, & amoroale. *Non accipies personam*. Se la rosa le più picciole frondi nel più interno suo seno racchiude; & il Rè de' pouerelli hauer deue cura più particolare, come faceua il santo Giob, che diceua *Pater eram pauperem*. Se la rosa spira soauissimo odore, e di hauer buoua fama esser dee sollecitissimo il Principe, onde S. Paolo frà le conditioni del Prelato richiede, che *habeat bonum testimonium* ancora *ab his qui firisunt*. Tali conditioni hauena il Pontefice Simone, però di lui si dice, *che erat sicut flos rosarum in diebus vernis*, e molto più Christo Signor nostro, il quale dice di se stesso, *ego flos campi*, oue legge Nisseno, *ego rosa campi*, e bene à guisa di gentilissima rosa, e nascendo hebbe culla di spine, e crescendo hebbe per compagne le spine cresciute, conuersando sempre si vade cinto di spine, & intin morendo non poteua riposar il capo, se non sopra le spine. E tale pare, che si dimostrasse il stesso Dio à Mosè mentre se gli appresento come Rè de' Giudei nel monte Oreb, perche qual rosa frà le spine appareu hameggiante in vn roueto spinoso.

Rose, ma con spine dir si possono tutti i santi, che perciò di Simone tu leggi, *quasi flos rosarum*, & in Isa. nel 35. della Chiesa, *florebit quasi rosa*, oue noi leggiamo, *quasi lilium*, si può tradur nell'Ebreo. Ma che ebbero qualche spina di peccato chi più, chi meno. Mala B. Vergine si può dire, che fosse quasi rosa senza spine, come fu piantata da Dio, secondo l'opinione di S. Basilio, perche in lei non hebbe luogo il peccato originale, ne le spine de' peccati, che da lui nacqueru, e forse questo volte accennarci mentre di se stessa ella disse, *ego quasi plantatio rosa in lericho*, non dice, *rosa*, ma *plantatio rosa*, quasi volesse dire, come quando fu piantata da Dio, che fu senza spine.

Ne parini da trapassarsi senza consideratione, che di Onia si dice, *quasi flos rosarum*, come fiore di più rose, e della B. Vergine, *quasi plantatio rosa*, come pianta di vna sola

rosa.

Rosa simbolo di Principe.

Zuc. 8. 14.

Job. 15. 24.

Job. 1. 10.

Isa. 93. 19.

104. 10. 13.

Deut. 16. 19

Iob. 29. 16.

1. Tim. 3. 7

Ecc. 50. 8

Cant. 2. 10.

Exo. 3. 2.

Isa. 35. 10.

Ecc. 24.

13.

Vbi supra

rosa. Forse dunque più adorno di rose fù Onia della beata Vergine. Più santo, e d'anima più bella, e leggiadra Onia, che la madre di Dio? certamente che nò, e tanto è lungi, che ciò si raccolga da questa sentenza, che più tosto tutto il contrario se ne conchiude. Imperciocchè, chi non sà esser più degna la pianta, che produce i fiori, che i fiori dalla pianta prodotti? Forse dunque fù Onia *quasi flos rosarum*. Pianta Maria produttrice di molte rose, perche in Onia, come anche ne gli altri Santi qualche virtù particolare par che singolarmente risplenda. Ma la Vergine Maria d'ogni sorte di virtù fù dotata, anzi che come le rose ricevono vita, e virtù dalla pianta, così i Santi dalla Vergine Maria. Di più *quasi flos*, Onia, che fù sommo sacerdote, perche la sua virtù fù conosciuta, & ammirata da quelli, che vissero nel suo tempo, *quasi plantatio rosa*. Maria, perche essendo humilissima, nasceva la sua virtù, qual pianta in cui sono riposti virtualmente tutti i fiori, e tutti i frutti. Ma perche *rosarum* si dice di Onia, & *rosa* di Maria? fiore vnito di più rose, chi l'ha veduto mai? all'incontro pianta di rosa, chi non sà che ne produce molte, e non vna sola? pareua dunque, che tutto il contrario dir si dovesse, cioè *quasi flos rosa*, e *quasi rosa* di Onia, & *quasi plantatio rosarum* di Maria. Ma forse volle insegnarci il Sauio, che de' Santi, come Onia, ve n'erano molti, e perciò disse *quasi flos rosarum*, cioè come vna delle rose ordinarie, ma Maria per esser singolare, e senza pari vien detta, *quasi plantatio rosa* in singolare. O pur diciamo, che così eccellenti erano tutte le virtù di Maria, come se ciascheduna fosse stata sola, la doue le virtù de gli altri ancorche siano sole, rassembrano esser prodotte con molte altre. Et aggiunge in *Iericho*, perche questa, dicono alcuni, fù già terra sterile, come dissero gli stessi suoi cittadini ad Elifeo, *habitationis ciuitatis istius optima est, sed aqua pessima sunt, & terra sterilis*, ma è fatta feconda per miracolo, e perche tutte le cose miracolose sono più perfette, tale è da credere che fosse; ancora la rosa, o pure forse ancora per natura erano bellissime le rose di Gierico, perche la terra era arenosa, e secca, ne quai luoghi suole la rosa farsi odorosa, anzi che ne' paesi di Gierico si faceua il balsamo, onde è da credere, che fosse quella terra molto atta a produrre cose odorose, e che perciò la rosa meglio che in altro luogo vi venisse. In somma rosa eccellentissima fù la beata Vergine, e senza spine.

Ma rosa, che hà l'infiammate sua porpora riceuuta non del sangue di Venere, ma sì bene dal sangue di Christo, e della carità diuina, onde talmente rosa vermiglia per carità, che anche è tutta candida per purità, e come la rosa nelle tenebre della notte, è chiusa, & all'apparir del raggio dell'aurore s'apre, e riceue la celeste rugiada, così Maria altro nel mondo non iscorgendo, che tenebre de peccati, ed'ignoranza, se ne stava in se stessa tutta raccolta, fin che qual raggio dal Cielo a lei discese l'Angelo & all'ora ella s'apri, dando il suo consenso, e riceuè la pretiosa rugiada del Cielo, che fù l'eterno diuino Verbo. Onde in sua lode disse non meno veramente, che eloquentemente il B. Lorenzo Giustiniano lib. de casto conu. bio. *Hac quidè propter humilitatis meritum, & feruentissimum charitatis affectum ab altissimo adamatur, eligitur à Verbo secundatur spiritu, diuina prole ditatur. Què celi capere nequeunt, & omnis natura miratur, Maria mente concepit, concepit in ventre, gestauit in utero, nutrit in lacte, fuit in gremio, brachijs amplexata est. Quicquid honoris, quicquid dignitatis, quicquid meriti, quicquid gratia, quicquid est gloria, totum fuit in Maria.*

Non fù però senza cagione finta quella fauola da poeti, perche vollero insegnar alla Vergini, che se calpestar si lasciavano da Venere, haurebbono perduta la loro candidezza, e purità, & haurebbono hauuta occasione di arrossir per sempre di vergogna, onde disse il Sauio, che *omnis mulier fornicaria, quasi stercoreus in via conculcabitur*, qual si voglia donna, per bella, per nobile, e grande che sia, se perderà l'onestà, sarà conculcata, e calpestata, ma come? *sicut stercoreus in via*, come immondizia nelle strade, oue è d'auuertire, che queste tali immonditie non sono calpestate da gli huomini nobili, e giuridici, anzi da loro rinoltano essi il piede, e gli occhi, ma bene da bruti, e non altrimenti, quelli che pongono il piè dell'affretto in queste tali donne, ancorche sia con loro infamia, e dispreggio, meritano d'esser più tosto chiamati bruti, che huomini ragionevoli. Ma non bisogna partirsi da Sant'Ambrosio, per dichiarar la misera caduta di vna vergine, & il mal cambio ch'ella faccia della purità verginale con l'immonditie della libidine: ne scrisse egli vn libro di questa materia intitolato ad *virginem corruptam*. Oue fra le altre cose dice; *qua fulgebas, ut aurum propter virginisatus honorem, nunc vilior facta es luto platearum, ut etiam indignorum pedibus conculceris. Quæ fuit stella tadiana*.

Rugiada del Cielo riceuuta nell'Incarnazione.

B. Lauren. iustit.

3
Vergine come la sua candidezza perda. Eccel. 9. 10.

S. Ambr. ad Virgin. corr. 5. 2.

MARIA
pianta di
rosi e fiori.

4. Reg. 2.
19.

in manus Domini: veluti de alto ruens, coelo lumen tuum extinctum est, & conuersa es in carbonem; & appresso, aspice quis sanctorum, aut qua sanctorum tibi approximare non horreat aperire oculos tuos, si potes, erige frontem, vales aliquem sanctorum fiducialiter intrare? &c. Si ergo homines in carne constitutos, & alicuius forsitan delicti obnoxios non potes inueniri, tam graui confusione sepulta, quid facies circa castus Apostolis? &c.

Quell'altra fauola poi di Cupidine, che ballando cader facesse la coppa di nettare mi fa ricordare della morte del Precorido re di Christo S. Gio. Battista, per cio che Herodiade ballando fu, che lo fece cadere, facendogli troncar il capo, il cui sangue, che stillò in terra, ben si può dire, che fosse più pretioso d'ogni nettare, e che la rosa da lui ne nascesse, o facesse vermiglia, perche egli acquistò l'aureola del martirio. Ma gli autori di questa fauola, forse vollero ingannarci, che quando ne' conuitti entra amore, benche paia, che al principio scherzi, e balli, e tuttauia alla fine cagione, che il vino si cangi in sangue, le dolcezze in amaritudini, e rossi diungano per lo sangue sparso, la terra, & i fiori, così Holoferne vinto dal vino, e dall'amore, apri la strada à Giuditte di tagliarli il capo, e torli la vita, così gli ambasciatori di Dario in Macedonia da Alessandro figlio di Aminta furono fatti uccidere alla mensa da alcuni giouani vestiti da fanciulle, delle quali egli dimostri, si erano troppo vaghi. Et appresso à Poeti il conuito de' Lapiti, finì con l'uccisione, e morte della maggior parte de' conuitati.

Quero in buona parte queste fauole interpretando, possiamo dire, che qual si finge Marte, ingelosito dall'amor nostro. il vero Dio de gli eserciti, ci toglie Adonide, cioè quell'oggetto da noi troppo, caramente amato, onde ne' suoi viaggi non ritrouandopiu la nostra carne diletta, ma spine, che la trasfiggono si risolue di ritornare à Dio, e ne fa sorgere la bella vermiglia rosa della carità. Et ecco come lo descrisse chiaramente Osea profeta al cap. 2. oue s'introduce prima l'anima peccatrice, che inuaghita da Adonide dice, *vadam post amatores meos, ma ecco Dio, che la fa caminar sopra spine, sapiamus vias tuas spinis*, le toglie Adonide, *sequetur amatores suos, & non apprehendet eos, & quare eos, & non inueniet*. Et che ne segua. Ecco prodotta la rosa dell'amor diuino, *& dices vadam, & reuertar ad vivum meum priorem*. Ma perche non senipre per mezzo delle tribulationi nasce l'amor di Dio, ma talhora ancora dal gusto, che si ha delle consolatio-

ni diuine, eccoci ciò rappresentato nell'altra fauola del nettare sparso; perche qualhora fa l'amore che si verli dal Cielo il nettare soauissima delle diuine consolationi, ecco subito nascer rose bellissime, cioè anime infocate dell'amor diuino, perciò la Sposa di ciò intendente diceua, *oleum effusum nomen tuum, ideo adulescentuli dilexerunt te nimis*, quasi dicesse subito o Signore, che spargesti il soauissimo nettare del tuo nome, cioè che facesti provare la soauità de tuoi diletta, ecco che molte anime infiammarono dell'amor tuo, e quasi rose apparvero al mondo. Di queste due per dir così semenze d'amore discorre eccellentemente il diuoto San Bernardo paragonandole fra di loro. nel ser. 21. sopra de Cantici applicando loro quelle parole della Sposa, *traheme, post te curremus*, è fra le altre cose dice, *Disce per hoc verbum à me in spirituali exercitio duplex auxilium desuper sperare, correctionem, & consolationem. Altera foris exercet, altera visitat intus, illa operatur humilitatem, ista pusillanimitatem consolatur, illa cautes, ista deuotos facit. Timorem Domini docet illa, ista ipsum timorem infuso temperat gaudio saluati, sicut scriptum est. Latetur cor meum, ut timeat nomen tuum. Item seruite Domino in timore, & exultate ei cum timore. Trahimur, cum correctionibus, & tribulationibus exercemur: Currimus, cum internis consolationibus, & inspirationibus visitati, tamquam in suauolentibus vnguentis respiramus.*

Portaua Ettore il segno della sua dea in capo, ma non per quello lasciua d'armarsi, perche sapeua bene che non bastaua il segno di quella sua dea à difenderlo, ne gli porgeua veramente alcuno aiuto, onde anche fu vinto, e morto. Ma noi se hauremo il segno del nostro Dio sopra di noi; sicuri saremo da tutti i nostri nemici, che per ciò mostrandosi à Costantino questo segno dal Cielo gli fu detto. *In hoc signa vinces*; conosceua questo ancora David, e perciò à Golia disse, *tu venis ad me cum gladio, & hasta, ego autem venio ad te in nomine Domini; & altrove: Hi in curribus, & hi in equis, nos autem in nomine Domini Dei nostri, ipsi obligati sunt, & ceciderunt; nos autem superuiximus, & erecti sumus*, quasi dicesse l'armi loro gli hanno seruito per legargli, e fargli cadere, oppressi dal loro peso, più facilmente in terra, ma noi nel nome del Signor nostro, ne con altri arma, od' aiuto solleuati ci siamo, e mantenuti; & altrove *signatum est super nos lumen vultus tui Domine, dedisti latitiam in corde meo*, & all'istesso proposito la sposa, *ordinauit in me charitatem*, o come

Come dal nettare delle consolationi diuine.

Cant. 1. 2.

S. Bern.

Cant. 2. 4.

Psal. 85. 11.

Psal. 2. 11.

Croce segno di Christo, che c'ha sicura-mente vincere.

1. Reg. 17.

45.

Psal. 19. 8.

Psal. 4. 7.

Cant. 2. 4.

Cupidine ne' conuitti pericoloso.

Indis. 13. 4.

Rosa della carità, come nasce. talhora dalle ferite della tribulatione.

Esca. 2. 5.

Origene.

altri leggono, *erexit super me vexillum amoris*, meritamente dunque dice Origene *hom. 8. de Epiphania. Crux Christi nostra victoria est, illius patibulum noster triumphus, gaudentes leuemus hoc signum in humeris nostris, victoriarum vexilla portemus à frontibus nostris, cum Damones viderint, contremiscant, qui aurata capitolia non timent, crucem timent. Qui consensunt sceptrum regalia, & purpuras Caesarum, & dapes christiani sordes, et ieiunia primosunt etc.*

L'unguento di rose, che difende Ettore da morti de cani, ci può ancora significare la buona fama, che ci difende, ancor che morti, da denti de mormoratori, della quale fu detto nell'Eccles. al 49. *Memoria loquax in compositione odoris falsa, opus pigmentum.*

E parmi che alluda ad vn'antico costume, che con molti odori, e profumi si sepolliuano, o si abbruciauano i cadaueri de grandi. Et incredibile par ciò che del mortorio di Silla racconta Plutarco, cioè che ducento, e dieci lettighe piene di odori vi furono abbruciate, & oltre à ciò vna grande, & alta immagine di lui tutta di cose odorifere, anzi de gl'istessi odori composta. Ne forse fu senza ragione, accioche il fetore di quel cadauero, che d'ogni vizio, & immonditia era stato ripieno essendo vno, non ammorbasse, & appetitasse l'aria. Ma Giosia, che fu santo, non hebbe bisogno di odori esterni, e la sua sola memoria soprauauaua ogni foauissimo profumo, dal che ne seguiva che alcuno non osaua fauellare male di lui, & foggiunge il sauo, *In omni ore quasi mel indulcabitur eius memoria*; ma le cose odorifere sogliono esser amare, perche l'odore nasce dal secco, e dal caldo, & il dolce dall'humido, come dunque l'istessa memoria di Giosia era odorosa, e dolce? Non credo io, che à molti, che si dilettano dir mal di tutti, non sembrasse amara la memoria di questo buon Rè, e non si dolessero di non poterne dir male, ma se ne vergognauano, e bisognaua, che confessassero con tra loro voglia, che era dolce. O pure diciamo, che la materia, onde vici questo buon odore, che erano le virtù di Giosia, hebbe dell'amaro, perche non è virtù senza difficoltà, & amarezza, ma l'odore in se stesso, o pure l'acqua stillata loro; che tale si può dire, sia la memoria, non riteneua alcuna amarezza, ma era tutta dolce. E da notare parimente, che non solamente viene attingliata la memoria di Giosia al male, ma ancora alla musica, perche si dice, *in omni ore, quasi mel indulcabitur eius memoria, & ut musica in cornu*, e volle dire, che non pure crascheauano ne rauellaua bene, e con

dolcezza, ma ancora, il che è più difficile, erano da tutti tanto volentieri sentite le sue lodi, come se stiate fossero voci foani di musico concento. Disse ciò esser più difficile, perche nel dire le altrui lodi par che vi poniamo alcuna cosa del nostro, e dimostriamo giudicio in conoicer le cose lodenoli, ma l'udirle dir da altri volentieri, è contra quella natural inclinatione, che habbiamo di contradire à quello che altri dicono, e molto più essendo lodi, si perche pare, che chi loda alcuno in nostra presenza, tanto venga ad abbassar noi, quanto alto altri innalza, e che cio sia vn riprouerarci i nostri difetti, si anche, perche bramando ogn'vno naturalmente di farsi tener più tanto de gli altri, ottimo mezzo à questo fine sembra, il ritrouar qualche neo nella figura, che altri co' colori delle sue parole percompita, e perfetta ci dipinge. Onde Alate appreso al Tasso per ingrandir il valore, e le virtù di Goffredo, dice, che non v'è alcuno, che volentieri non senta le sue lodi, e particolarmente il suo Rè, al quale egli vuol persuadere hauere buonissima volontà verso di lui, e così dice.

*Il nome tuo, che non riman trà i segni
D' Alcide homai risuona anco fra noi
E la fama d'Egitto in ogni parte
Del tuo valor chiare n' nelle ha sparte.
Ne v'è fra tanti alcun, che non le ascolta
Come egli suol le mer auglie estreme;
Ma dal mio Rè con istupor accolte
Sono non sol ma con diletto insieme.*

In oltre bella differenza è fra il mele, e la musica, che quello addolcisce, e diletta solamente la bocca di colui, che lo gusta, ma la musica à molti insieme porge nell'istesso tempo diletto. Del mele gode solo chi al palato se l'auuicina, e con l'istrumento del gusto lo tocca, ma della musica sono partecipi anche i lontani, e basta, che per mezzo della sua immagine detta specie intentionale da Filosofi, all'vdito nostro si auuicini, nel che ci si scuopre bellissima conditione, che deuono hauer i Principi, cioè, di essere non solamente co' suoi domestici, e familiari dolci, e liberali; ma ancora con quelli, che dimorano lontani dalla corte in ogni parte del suo regno. Quel Principe che non sa donar ad altri, che a quelli, che lo corteggiano, che gli sono vicini, o che per via di parentela lo toccano, si può dire, che sia solamente mele, ma quegli, che marano in tutte le parti del loro dominio, per riconoscere i meritenoli, e premiarli, sono ancora musica, tal'era David, il quale diceua, *oculi mei ad fideles terra, ut sedent mecum,*

Se più difficile il lodar alcuno, o sentir la suolodi.

Principe dee esser benigno con tutti, e con lontani.

Pf. 100.6.

6
Buona fama difende da mormoratori.

Ecc. 49. I.

Mortorio di Silla da quanti odori accompagnato.

Memoria del gusto odorosa, e dolce.

Ecc. 49. 2.

cum, non dice *ad fideles domus mea*, ma *terra*, di tutto il mio paese, anzi di tutta la terra per favorirgli, e fargli seder meco, e perche tale, mentre visse, fù Giosia, perciò anche meritamente di lui si dice, che la sua memoria era non solamente qual mele dolce, ma ancora qual musica soave.

Non hà da arrossirsi chi hà bene, e perciò il nostro Dio per liberare San Tomaso fanciulletto dalla vergogna, ch'egli haveua di esser ritrouato in atto di portar eleinolina a pouerelli, fè che quelle rose, che doueua- no nelle sue delicate guancie cagionar la vergogna, gli cadessero nel seno, & insegnar volle al padre di lui, che gli atti di quel fanciullo allhora erano come fiori di primavera, che ben dimostrauano quanto secondo esser douesse l'autunno della sua matura età.

Aggiungi che doueua San Tomaso esser maestro del mondo, hor accioche non si potesse dire, ch'egli mai detto hauesse cosa meno che vera, ancora quando egli si crede dir il falso, vuol Iddio, che il vero dica, e si cangi l'oggetto per conformarsi al suo detto. Era egli per esser qual Sole risplendente per la sua dottrina, e santità; ma il Sole quando è poco lontano dall'orizzonte, par che tutto s'infiore di rose, dunque S. Tomaso mentre ch'era fanciullo, non è marauigliato se tutto si vede ornato di rose. E guardino bellissimo chi fà limosina, perciò qual marauiglia, che produca fiori, e rose?

Isa. 53. II.

si effuderis, dice l'Isaia, esurienti animam tuam eris quasi hortus irriguus, Tomaso era in atto di far limosina, onde irrigata la terra del suo seno da quest'acqua fecondissima, qual marauiglia, che vi si veggono rose.

8

E par certamente che sia degna di compassione la breue vita della rosa, e molto più della beltà humana, che qual rosa fiorisce, e si secca in vn subito. E certo chi vide mai più traggica, e lamentevole mutazione di quella, che souente accade nella morte di persona nel più bel fiore della sua gioventù recita? Hieri la vedesti così bella, e leggiadra, che rassembraua vn'angelo del Paradiso, in cui raccolto pareua, quanto hà di bello, e di soaue il mondo, il candore della fredda neue, lo splendore delle gemme, la delicatezza del latte, la politezza dell'auolio, il vermiglio delle rose, temprato col candore de gigli, la viuhezza degli spiriti, la luce delle stelle; il cui volto spiraua gratia, e soauità, il cui sguardo ferua i cuori, il cui risorapiua i sensi, i cui dorati, e biondeggianti capelli legauano l'anima, le cui membra così bene erano fra

Strana mutazione di persona bella in morte.

Beltà descritta.

di loro ordinate, e composte, che qual esercito schierato à viua forza s'impatroniuano d'ogni più ritrosa mente, i cui moti, e gesti spargeuano ambrosia, e nettare, le cui parole faceuano rimaner incantato, chi l'vdiua, in cui non haurebbe saputo Momo ritrouar difetto, da cui gli occhi non sapuano ritouarsi per mirar altro oggetto, per cui trionfaua amore, ouunque ella giraua il piede. Ma eccola oggi, ah! strana mutazione, liuida, oscura, immobile, insensata, fredda, fradica, nido di fetenti vermi, che non può esser mirata senza nausea, e senza horrore, & accioche non appesti il mondo, è necessario nasconderla, e seppellirla molto bene sotto terra. Gran crudeltà sembra questa di natura, ma fù prouidentia diuina, accioche gli huomini non imitassero la beltà per cosa diuina, veggendola tanto frale, e caduca, perche se con tuttociò fanno pazzie per lei, che farebbono se fosse perpetua, o almeno di lunga vita? Quindi ancora possiamo apprendere à non fidarci della gloria, e felicità del mondo, perche à guisa di rosa, e di fiore, quando più sembra vaga, e perfetta, tanto è più vicina al suo fine, perciò con ragione l'isaia tutta la gloria humana chiamò fiore. *Omni caro fenum, et omnis gloria eius quasi flos agri*, e comunemente quando si dice alcuno esser in fiore, s'intende essere nel suo più bello, e felice stato, ma realmente è vn dire che sia vicinissimo alla rouina. Nabuccodonosor nel cap. 4. di Daniele dice di se medesimo, *ego Nabuchodonosor eram quietus in domo mea, et floreus in palatio meo*, fioriuo nel mio palazzo, e che ne seguì? vn sogno, che lo còturbò, e poco appresso, l'essere tramutato in fiera, che questo è il frutto, che seguir suole quel fiore, onde Gieremia nel cap. 48. dopo hauer publicate molte minacce contra Moab soggiunge, *date florem Moab, quia florens aggreditur*, portate fiori à Moab, perche fiorendo se ne vscirà del suo paese, & andrà in bando. Ma à qual fine fiori à Moab? fiori stanno bene à sposi, à giouani lieti, nè conuiti, ma a persone afflitte, che sono scacciate dal suo paese, spine più tosto, piante secche, o spongie, e moccichini, d'asciugar le lagrime, par che conuengano. Forse voleua dire Gieremia, che erano così pazzi li Moabiti, e così perduti appresso à fiori, che douendo vscir del loro paese, non si curarono di portar altro seco, che fiori, e perciò dice, *florens egreditur*, e poichetanto si diletta di fiori, *date florem Moab*. Altri dicono, che quelli, che si conduceuano à giustiziare, si coronauano di fiori, onde il

Beltà breue, e pche.

Isai. 40. 6.

Dan. 4. 1.

Felicità quanto è maggiore, tanto è più breue. Ier. 48. 9.

Fiori pche vuol Gieremia che si diano à Moab.

dire, *date florem Moab*, fù tanto come dire fate che si apparecchi a sopportar sentenza di morte; altri che sparger sopra de' sepolcri *soleuanti i fiori*, si che il portar fiori a Moab, era vn trattarlo da sepolto, come che era già a questo molto vicino. Altri poi ironicamente detto stimano, *date fiori a Moab*, quasi dicesse Gieremia, si sì, fate pur applausi a Moab, recategli de' fiori, fategli festa, perche fiorito se ne vicirà dalla sua terra, che questo pretendono i suoi nemici. Ma meglio col mandar fiori a Moab fù annunziargli la sua prestissima rovina, e caduta da alto stato al precipitio, perche i fiori appena nati illanguidiscono, e perciò il Pagnino, vatablo, e la Tigurina tradussero *date alas Moab, quia volans volabit*, perche tanto è fiore, quanto ala, & il fiorire è poner ali per volarsene tosto, e sparire da gli occhi de' mortali.

E degna parimente di consideratione la ragione; perche la rosa tosto sfianisce, che è perche manda grande odore. Dal che possiamo cauare due documenti: il primo che chi vuole far sentire l'odore della sua buona fama è necessario, che si affatichi, e continui stessio nella guisa, che fa la rosa, e molto più l'incenso, che consumandosi dà buon odore altrui: il secondo, che chi vuol conseruar la sua virtù, deue tenerla secreta, perche altrimenti gli auuerrà, come auuenne ad Ezechia, il quale hauendo fatto vedere i suoi tesori a gli ambasciatori del Rè di Babilonia, vdi da Isaia Profeta, che sarebbe bono quei tesori itati di coloro, a quali egli dimostrarati gli haueua, e coti molte volte auuiene, che icoprendo alcuno le sue virtù al prossimo, egli le perde per l'ambitione, che ne prende, & il prosimo ne fa acquisto con imitarle.

Il paragonarsi la vita humana alla rosa non è peniero nuouo, perche già lo spiegò S. Ambrosio nel suo Elamerone, e lo fondò principalmente, ch'è si come la rosa è circondata da spine, così la vita humana da trauagli. *Surrexit*, dice egli, *ante floribus immixta teneris sine spinis rosa*, & *pulcherrimus flos sine fraude vernabat*; *postea spina sepsit gratiam floris, tamquam humana praeferens speculum vita, quae suauitatem perfectionis suae finitimis curarum stimulis sepe compungat. Vallata est enim elegantia vita nostra, & quibusdam solitudinibus obsepta, ut tristitia adiuncta sit gratia. Inuiculis igitur, o homo licet, aut splendore nobilitatis, aut fastigio potestatis, aut fulgore virtutis, semper tibi spina proxi-ma est, & semper inferiora tua respice, su-*

per spinas germinas, nec proluxa gratia manet. Breui unusquisque decurso aetatis flore marcescit, dalla prestezza poi, con la quale fiorisce, e si secca la rosa, & ordinariamente ogni altro fiore, ne prese somiglianza Dauid, e disse. *Mane flosceat, & transeat, vesperere decidat, induret, & arescat*. Ma il S. Giobbenza altra somiglianza queste due condizioni della vita humana insieme congiunse, dicendo, *homo natus de muliere*, quasi dicesse, rosa nata da herba spinosa, *breui viuens tempore*, ecco la prestezza in passare, *repletur multis miserijs*, ecco le spine. Et è d'auuertire, che in questo principio conuen-gono, & i buoni, & i cattiuu, ma sono contrarie pur troppo le conclusioni, che ne raccolgono i cattiuu dicono, habbiamo a viuere poco, dunque diamoci a piaceri. Così nella Sapienza, *non praeceat nos flos temporis, utamur creatura, tanquam inuente ce-* *lester*, & appresso Isaia, *comedamus, & bibamus, cras enim moriemur*, i buoni all'incontro ne raccolgono, che si deue far penitenze, e non porre affetto alle cose del mondo, così S. Paolo, *tempus breue est reliquum est, ut qui utuntur hoc mundo, tamquam non utantur*, qual conseguenza sia migliore, si deue giudicare dal fine, per il quale ci è dato il tempo, perche fe egli ci è conceduto, accioche ci diamo a piaceri, hanno ragione i cattiuu, se perche facciamo penitenza, i buoni. Ma chi non sa, che non è questo della vita presente, il tempo di raccogliere, ma di seminar? non de' premij, ma delle fatiche? non di riposo, ma di trauagli? perche *homo nascitur ad laborem*, dunque è vera la conseguenza de' buoni; ma più particolarmente, qual rosa bella, e vaga è la giouentù, e perciò deuono i giouani imitar le condizioni della rosa; è vermiglia questa, e modesti, e vergonosi esser deuono i giouani, perche questa agguigerà loro beltà, e gratia molto meglio, che i bellissimi alle donne, e che i ricami a panni, onde disse il Sauio, *gratia super gratiam mulier sancta, & pudorata*, e della sua sposa diceua lo spolo, *sicut fragmen mali punici, sic gena tua*, cioè vermiglia, mercede d'un modesto, & honorato rosore, come vna melagrana aperta. Appresso come rosa esser deue circondata da spine, perche deue il fiore della giouentù esser custodito con molto diligenza guardia, e scudo che ha infiniti inuidiatori, & egli stesso haue deue spine di rigidezza, di raccoglimento, di seuerità, si che non ardisca di accostarsi alcuno per far preda della sua beltà; e finalmente, esser deue odora-

Pf. 39. 6.

Iob. 14. i.

Consequen-
za falsa de
cattiuu.

Sap. 2. 7.

Isa. 22. 13.

Vera de
buoni.

1. Cor. 7. 29

Iob. 5. 7.

Giuuani
qual rosa.

Ecc. 26. 19

Cam. 4. 3.

9
Fama s'ac-
quista col
consumarsi.

4. Reg. 20.
13.
Col segreto
si conserua
la virtù.

10
Rosa simbo-
lo della vi-
ta huma-
na.
S. Ambr. li.
3. Exam.
cap. 11.

rosò con dar buona speranza di se, e non far cosa che apporti scandalo.

Si vede ancora nella breue vita della rosa la prouidenza della natura, perche à questo difetto di lei hà supplito con la moltitudine, si che se ben questa, ò quella rosa cade, non rimane però senza rose la pianta, mentre ch'è il suo tempo di produrne, ma in vece delle cadute, sempre ne produce di noue, e così se non possiamo noi far opere grandi, e segnalate douemo procurar almeno di farne molte delle picciole, e breui, e chi non può far oratione molto lunga, ne faccia almeno molto spesso di quelle breui, che iaculatorie si chiamano.

Quello che fa la canna alla rosa si può dire, che faccia l'istumento dello scriuere, che anticamente era la canna, con la vita humana, perche le dona ad vn certo modo l'immortalità nella memoria de gli huomini, ma è necessario, che la canna sia ella verde, cioè che la scrittura sia degna per se stessa di mantenersi, e conseruarsi sempre, e viene molto à proposito, che si lega la canna con la carta, che è la materia dello scriuere.

La rosa ancora conseruata nella canna possiamo dire, che ci dimostri, che la carità molto bene viene conseruata nell'humiltà, e nella cognitione della propria fiacchezza. Alche pare, che allude se Isaià Profeta, mentre che disse del nostro Redentore, che *calamum quassatum non ceneret, & linum fumigans non exstinguet; calamum quassatum, ecco l'humile, che si stima qual frale, e rotta canna: linum fumigans, ecco vn cuore acceso d'amore, che manda fumo di oratione, e di sospir al Cielo; e quando queste due cose faranno insieme congiunte, potrà esser l'anima sicura, che non sarà nè traccata dal peccato, nè estinta dalla colpa, l'olio ancora della carità verso il prossimo, l'orzo dell'astinenza, e della mortificatione seruono non poco à conseruar la rosa dell'amor diuino. Della carità verso il prossimo: nota Sant'Agostino nel cap. 8. del lib. 8. de Trin. che disse San Giouanni nel capo 2. della sua prima epistola, qui diligit*

fratrem suum, in lumine manet, & scandalum in eo non est, che sù tanto come dire, ch'egli era perfetto: manifestum est, dice egli, quod B. Ioannes in ista perfectionem in fratrū dilectione posuerit. Nam in quo scandalum non est, vique perfectus est. Ma oue lasciò egli l'amor di Dio? Non è questo il maggiore, e primo comandamento di tutti? come dunque senza l'osservanza di lui si può esser perfetto? ma si risponde, che non

fù l'osservanza di questo precetto altramente traslasciata, ma fù da lui compresa nell'amor del prossimo, perche si fogliono sempre andar insieme; onde siegue il Santo, & tamē Dei dilectionem videtur tacuisse quod nunquam faceret, nisi quia in ipsa fraterna dilectione vult intelligi Deum, e con ragione, perche *Deus charitas est*, dice l'istesso San Giouanni, & qui charitatem non habet, soggiunge S. Basilio. *Odium habet, & qui odium habet, Diabolum in se nutrit.*

Della mortificatione poi, disse benissimo Sant'Agostino lib. 83. q. 36. che *nutrimentum charitatis est immutatio cupiditatis: perfectio nulla cupiditas; quisquis igitur eam nutrire vult, inferminuendū cupiditatibus.* Come dunque il nutrimento conserua, e mantiene in vita l'animale, così la mortificatione de' nostri appetiti la bella rosa dell'amor diuino.

Per goder della rosa della pietà diuina prestamente, due cose necessarie sono, zappare il terreno, & innaffiarlo d'acqua calda: si zappa con la consideratione riuoltando sotto sopra gli anni della vita nostra, si adacqua con acqua calda delle lagrime per amor di Dio, perciò Ezechia diceua molto bene, *reconitabo*, cioè riuolgerò sotto sopra come chi zappa *annos meos*, ma in amaritudine anima mea, con'aggiungere l'acqua calda delle lagrime; & ecco che subito fruttificò, e lo disse Dio per mezzo d'Isaià: *vidi lachrymam tuam, & audiui orationem tuam.*

Con l'esempio d'Anna madre di Samuele proua questa virtù di fecondare che hanno le lagrime San Gio. Crisostomo eccellentemente *hom. 3. de fide Anna*, così dicendo; *volo vos ad Annam introducere, atque in pratum virtutum illius introducere sermonem, pratum, inquam, non quod rosaria profert, aut alios flores, qui marcescunt, sed quod deprecationem, ac fidem, magnamque tolerantiam, si quidem hac sunt longe verius floribus redolentiora, ut que non aquarum fontibus, sed quae lachrymarum imbre rigantur. Neque enim perinde amniū fontes, floridos reddunt hortos, ut plantam deprecationis fontes lachrymarum irrigantes faciunt in summam altitudinem excurrere &c.* e Sant'Agostino, *ad fratres in eremo, sletum imbribus debemus irrigare terram mentis nostrae, ut pariat fructus bonorum operum, diuersosque flores virtutum.*

Melo è Christo Signor nostro, conforne à ciò, che disse la sposa, *sicut malus inter ligna sylvarum, sic dilectus meus inter filios*, se noi dunque nasconderemo la rosa della vita nostra in lui, quando egli nel giuditio vniuersale apparirà glorioso, insieme con lui

mai separato dall'amor del prossimo.

1. Ioa. 4. 9. S. Basil. de instr. monachorum.

S. Agest. Mortificatione nutrimento dell'amor di Dio.

14. Frutto delle lagrime. Isai. 38. 15.

Isai. 38. 15. S. Ioa. Cris. Lagrime fecondano.

S. Augusti.

15. Cant. 2. 2. Nella resurrectione vniuersale giusti come rose.

Orationi iaculatorie lodate.

Penna di scrittore dona immortalità.

Carità si conserua con l'humiltà.

Isa. 42. 3.

13

Sant'Agostino.

1. Ioa. 2. 10.

Perfectione posta nell'amor del prossimo, Amor di Dio, non

Coloss. 3. 4. lui parimente appariremo noi; così ne fa fede S. Paolo. *Vita vestra abscondita est: cum Christo in Deo; cum ergo Christus apparuerit vita vestra; tunc & vos apparebitis cum eo in gloria.* Al qual proposito quasi commentando questo passo di S. Paolo dice S. Agostino sopra il Salmo 53. *boni omnes latent hic, ubi bonum eorum intus est, absconditum est, ubi fides, ubi charitas, ubi thesaurus illorum? numquid hac bona apparent in faculo? Et hac bona latent. & eorum merces latet, ut vero dignitas faculi niter ad tempus, herba est hyemalis, utque ad astatem viret.*

S. Agost.

16

Amore, e verginità se possono star insieme.

Amor mondano no.

Celeste sì.

Si prova co una bella visione di Daniele Dan. 7. 9.

Non fu da gli antichi conosciuta questa rosa vermiglia, e candida insieme, e non intesero i gentili, come star poteffero insieme l'argento de gigli, e l'ostro della rosa, cocente ardor di fuoco, e candida purità di neve, cioè come in vn cuore albergar poteffero verginità, & amore; e perciò come s'è detto, fanno leggiarano, che candor alabastrino ornasse prima la rosa, ma che dalla Dead d'amore calpestrata rimanesse per l'auuenire d'ostro, di cinabro dipinta, qualhora si vede; sotto il velo di questa fauola, ombreggiando, che perde il bel candore della purità quel cuore, in cui il piede dell'affetto imperioso ferma la madre d'amore, e dissero, non ha dubbio, molto bene, perche fauellarono di quel vano amore, di quel cieco furore, che solo conosce, e sa prouar il mondo. Ma l'amore celeste tanto è lontano che tolga punto del vergineo candore, ehe più tolto egli n'è padre, e balia, e lo produce, e lo conserva, e lo fortifica, e l'abbellisce.

Quindi è da notare bella visione, che fu dimostrata al casto Daniele, vide, dice egli, nel cap. 7. delle sue riuelationi, vn' alto, e real trono non pur in se stesso tutto di fiamme, ma che anche da ruote di ardente fuoco era sostenuto. Sedeva sopra di lui vn venerando Vecchio, cinto di vestimenti in guisa candidi, che rassembrano a neve, e co capelli sì bianchi, come lana monda, e dal suo maestuol volto rapido-fiume, ma di fuoco, continuamente scaturiva. Oh che strano accoppiamento; veste qual neve, e capelli qual lana candida, cinti, & attornati di fuoco, e non consumarli od annersi punto? chi mai con gli occhi suoi ha veduto, o con le orecchie udito cosa tale? Non era ardente questo fuoco? come dunque non consumaua, non inceneriu? non generaua fumo? come dunque non oscuraua, & anneriu? Eccoti il bel mistero. Quel venerando Vecchio in alto trono assiso, chi era egli, se non l'eterno Dio? le sue vesti-

menta, chi sono se non i giusti? *Hic omnibus vultu ornameto vestieris.* Il fuoco, che altro che il diuino amore? Qual marauiglia dunque, che non annerisce? Questo fuoco terreno, questo amor mondano, è vero, che è inimico della purità, e del candore: cuore, che in se l'alberga, diuin senza dubbio qual aualto carbone oscuro, e nero, conforme al detto del Profeta, *denigrata est iuxta per carbones facies tua.* Ma il fuoco celeste, l'amor diuin non pure non annerisce le cose candide, ma le nere, e di formi rende belle, e più candide, che la neve, onde con ragione, a differenza dell'amor profano gli fu dato dal Sauio il titolo di bello, *ego mater pulchra dilectionis.* Sicche cuore acceso di questo celeste amore, ad imitatione del diuin sposo, di cui fu detto, *Dilectus meus candidus, & rubicundus;* è candido per la purità verginale, rubicondo per la carità feruente; candido nella sua coscienza, rubicondo ne gli atti eterni; candido nell'intentione, rubicondo nell'operatione; candido nelle parole, dalle quali ogni neo di menzogna, & ogni color di simulatione è lontano, rubicondo nelle attioni tutte operate con grandissimo amore; candido per la confessione della vera fede, rubicondo per la prontezza a versar il sangue per il suo Signore.

Rosa di cento foglie mi rappresenta certi huomini, i quali da Isaia Profeta chiamati sono, *pueri centum annorum,* e come questo rose, non vagliono nè per bellezza, nè per odore, colà ancora vn Vecchio, che voglia parer giouane, e che non habbia più ceruello di vn putto, non è buono a nulla, e bene farebbe che se ne perdesse la semenza; *tres species odiuit anima mea,* dice il Sauio, e nell'vltimo luogo, come di tutte peggiorie fosse, *senem fatuum, & insensatum.* E con ragione, perche essendo, conforme al detto comune, l'esperienza maestra di tutte le cose, se approuato etriando dalle leggi Canoniche *C. quam sit de elect. in 6.* & a quel diltico di Ascanio Poeta lodato da Aulo Gellio nel capo 8. del libro 3.

Vsus ma genus, mater peperit memoria
Socras vocant me Graii vos sapientiam,
è gran vergogna, che i vecchi, che tanto tempo dimorati sono nella sua scuola, siano ancora ignoranti, e tanto maggiore, quanto, che mancando le forze del corpo, e diminuendo il calore delle passioni negli attempati viene l'occhio della mente ad essere più atto per contemplare, e vagheggiare la sapienza, *tum mentis oculos,* diceua Platone, *acutè penetrantibus, cura pri-*

1. a. 49. 18.

Thre. 4. 8.

Eccles 24.

Cant. 5. 10.

**Cor a-
mante, cā-
dido, e ru-
bicondo.**

17

**1. a. 65. 20.
Vecchio
rimbambi-
to, a cui si
mila.**

**Ecc. 25. 4.
Esperienza
madre del-
la sapien-
za.**

**Vecchio
ignorante,
senza ver-
gogna.**

num deflorescit corporis oculus.

Quei vecchi poi sopra tutti si dimostrano folli, i quali benché si veggano cader precipitosamente verso dell'epolcro, non pensano tuttavia alla loro morte, ne si procacciano d'un buon viatico d'opere sante, per il viaggio, che hanno a far tosto all'altra vita, ma attendono solamente a caricarsi di cose terrene, che hanno ad esser loro di molto impaccio. Onde colla sua solita fioritissima eloquenza disse molto bene il Santo martire Cipriano, *lib. 12. de abusivibus: abusione quid stolidius fieri potest, si mens ad perfectionem festinare non contendat, quando totius corporis habitus. senectute confectus, ad interitum properat? Dum oculi caligant, aures grauius audiunt, capilli fluunt, facies in pallorem mutatur, dentes lapsi numero minuantur, cutis arefcit, status non suauiter olet, pectus suffocatur, suffis cachinnat, genna trepidant, talos, & pedes rumor inflat, etiam hominum interior, qui non senescit, his omnibus ad grauiatur. Et hac omnia ruitur iam, iamque domum corporis cito pronunciant.*

Christo Signor nostro come di sopra habbiamo detto fu chiamato rosa, e perciò di lui ben si può dire, che sia medicina benedetta, 'che vale ad ogni sorte d'infermità. Qui sanas omnes infirmitates suas, diceua Dauid: vale ancora à moltissimi mali la consideratione della miseria, e fiacchezza della vita nostra figurata per la rosa appresso à gli antichi. *Humana vita* dice S. Geronimo nella lettera, ch'egli scrisse à Paolino, *brevitas damnum debitorum est, e ne rende la ragione appresso, perche dice est maxima insania in breui vita, qua ad modicum tamquam vapor pares, numquam finiendos comparare dolores, & aeterna acquirere tormenta, & S. Agostino nota esser contra la superbia particolarmente ottimo rimedio. Diuinitus flores, dice egli, & maiorum nobilitate, te iactas, & exultas de patria, & pulchritudine corporis, & honoribus, qui ribi ab hominibus deferuntur: respice corpus, quia mortalis es, & quia terrae es, & in terram ibis. Circumspice eos, qui ante te similibus splendoribus fulsere. Vbi sunt, quos ambiebant ciuium potentatus? Vbi insuperabiles imperatores? Vbi qui conuentus disponebant, & festa? Vbi eorum splendidi inuelleres? exercituum duces? satrapae, & tyranni? non omnia pulvis? non omnia fuma? Non in paucis ossibus eorum vita memoria est? Respice sepulchra, & vide, quis seruus, quis Dominus, quis pauper, quis diues? &c.*

Conforme all'uso antico di coronarsi di fiori introduce il Sauio i cattui, e sensuali,

che dicono, *coronemus nos rosis antequam marcescant*, e molto bene ci rappresenta la pazzia loro. Non vogliono corone d'alloro, di quercia, o di metallo, ma di rose, perche non si pregianno di alcuna buona opera, o degno costume, ma solo d'esser vaghi, & ornati, & dati à piaceri, ne meno vogliono corona, che habbia punto del graue, o del faticoso, *coronemus nos*, non vogliono aspettare d'esser coronati da altri, perche non si confidano, che altri gli stimi degni di corona, ma vogliono coronarsi da loro, perche è proprio de' cattui il coronarsi, il lodarsi, & ingrandirsi da se stessi, *coronemus nos*. Ma non sarebbe pazzo, chi porgesse cibo all'orecchie, o a gli occhi in vece di porgerlo alla bocca: tale dunque non meno farà, che il proprio oggetto dell'odorato; e de gli occhi darà ad altra parte del corpo. Nelle rose v'è la beltà, e l'odore, quella oggetto de gli occhi, questo delle nari, in luogo dunque oue si possa vedere, e fiutare si dourebbe porre la rosa, e non sopra il capo, dall'vno, e dall'altro di questi sensi rimoto, perche ne à gli occhi può la rosa mandar la sua immagine dal capo, e l'odore salendo in alto si v'è discostando dalle nari, perciò ben saggia all'incôtro si dimostraua la sposa, laqual diceua, *fasciculus myrrha dilectus meus mihi inter vbera mea commorabitur*; fra le poppe, oue può vederli facilmente, & odorarli. Ma sau pur aiquanto, perche si dimostrino costoro, mentre che preueggono che tosto han da seccar le rose, e perciò dicono, *antequam marcescant*, ma questa è la maggior pazzia loro, che conoscendo la vanità delle cose del mondo, ad ogni modo le amano, e le pregianno tanto, se hauessero hauute le corone in capo, dir doue uano, *deponamus rosas antequam marcescant*, accioche non vengano ad infracidirli sopra del nostro capo, ma essi quasi che si dilettino di cose fracide dicono, *coronemus nos rosis antequam marcescant*, accioche vengano à marcirli sopra del capo nostro. Quanto più all'incontro era fama la sposa, la quale non solo il suo inazzetto de' fiori se lo poneua in seno, ma lo eleggeua ancora di tal sorte, che non solo egli non era soggetto alla corruzione, ma ancora le cose corrutibili ne liberaua, che 'tal virtù hà la mirra, di cui ella diceua, *fasciculus myrrha dilectus meus mihi*.

Ne però pensi alcuno, che siano i giusti priui di corona, perche l'hanno sì donata da Dio, ma stabile, sempre fiorita, chiamata Corona di San Pietro, *immarecibilem gloria* di San Giacomo: *coronam viuis*, e li.

Cattui: perche corone di rose ambiscono.

Sap. 2. 8.

Pazzia loro.

Sabienza dell'anima.

Cant. 1. 13.

Sap. 2. 8.

Cant. 1. 13.

Pazzia de' vecchi, che non pensano alla morte loro.
S. Cyp.

18

Christo Signor nostro medicina benedetta.
Psal. 102. 3
S. Hierony. epist. 11.
Breuità della vita, che insegna.

S. Aug. ser. 388. à Prosp. collect.
Memoria della morte rimedio della superbia.

19

da san Paolo: *incorruptam*; e l'istesso Santo fauellando della verginità dice che *in perpetuum coronata triumphat*, quasi dicesse, non vi crediate, che se bene, le vergini non fanno qui nozze, habbiano però ad esser priue di corone, anzi che oue le corone, che si danno à gli sposi sogliono durar molto poco, per esser di fiori, e di materie corrutibili, la corona delle vergini farà perpetua, e sarà corona de trionfanti, che è assai più degna.

Corona da cristiani fuggita.

E ben vero che da christiani della primitiua chiesa si fuggiua di portarqual si voglia sorte di corona in capo, stimando indegna cosa, che fosse honoratamente coronato il capo loro, mentre che di spine fù coronato il capo del signor nostro, perciò l'uso della corona vien molto ripreso da Clem. Alessi. nella sua peagogia, e da Tertulliano nel libro de corona militis, che egli fece in difesa, & in lode di quel soldato christiano, à cui donata essendo vna corona, non se la volle porre in capo, come faceuan gli altri; ma se la tenne in mano, & interrogato, perche ciò facesse rispose, per essere christiano, nel che tuttauia il Card. Baronio nell'anno del signore 101. non ardisce o condannarlo, o lodarlo, poiche ne in se stessa è cosa mala il portar la corona, e così faceuano gli altri soldati christiani, per comandamento dell'imperatore, si che si trattaua di necessità, e non di volontà. E Tertulliano, che tanto lo loda, già dal veleno di Montano heretico era stato imbibito. Ma fù ben molto degno di lode Goffredo, che dell'acquittato regno di Palestina con tanto sudore e sangue non si volle mai porre la corona d'oro in capo, per essersi nell'istesso luogo coronato il nostro Dio di spine.

Desiderij di anima diuota.

Cant. 2.5.

Ma già che detto habbiamo, che gli sposi soleuano anticamente coronarsi, non vò lasciare d'auuertire, che à questo forse volle alluder la sposa nella Cantica, quando disse. *Fulcite me floribus, stipate me mavis, quia amorem langueo*, perche certamente non era ella molto vaga de' fiori, e de' frutti, ne vi è cosa, che possa ricreare vn'anima amante, fuor che la presenza del suo amato: voleua ella dunque dire, secondo il suono della lettera, se non son ingannato. Deh quando tardano le nozze bramate del nro sposo deh vengano hor mai, deh hora mai coronatemi de' fiori, come nelle nozze sogliono coronarsi le spose, che à punto dall'Hebreo leggono altri, *coronate me floribus*, ne malamente segue, *stipate me malis*, perche furono sempre le mela simbole d'amore reciproco bramato, qui dalla sposa, onde diceua Vergilio.

Malum me Galathea petit.

Libro secondo.

Etecco, che subito spiegandosi la sposa, e dimostrandò che altro non brania, che le nozze del suo sposo dice, *luna eius sub capite meo*. E *uxor mea unplexabitur me*, quali dicelle, quando verrà quel giorno delle nozze, io farò caramente abbracciata dal mio amato sposo.

A questo istesso costume par che alluda la sposa mentre che dice *fasciculus myrrine dilectus meus mihi inter cetera mea commorabitur*. La mirra non è vaga à vedere, non è bella, non è fiorita. Non sarebbe dunque più à proposito che dicelle la sposa, il mio diletto è à me mazzetto di rose, nelle quali, e l'odore, e la bellezza dello sposo loderebbe? Rispondo, che era costume coronarsi gli sposi di herbe amare, come dice Plinio, e perche essa altro non bramaua, che le nozze, perciò come tale se lo rappresenta, e prende occasione di dire, ch'egli coronato di mirra rassembra vn mazzetto di mirra, e che però se lo vuole tenere al petto, ne che dourebbe esser imitata dell'anime fedeli, si che scorgendo elleno il loro sposo coronato di amarissima mirra de' dolori per far nozze con loro, non cessassero di tenerlo nel loro cuore. E di mirra più tosto, che di rose ce lo rappresenta coronato, si perche consideraua i suoi dolori, come anche forse per insegnarci, ch'egli era bellissimo, e perciò non haueua bisogno di ornamento eterno, e che la sua bellezza era immortale, & incorruttibile, e perciò non doueua coronarsi di rose, che tosto languiscono; o si seccano, ma di mirra, che dona incorruttione alle cose che tocca.

Non sò se lodi, ouero biasimi questo costume di comandar il silentio delle cose, che si fanno, e si dicono alle mense, perche se bene non nego, che sia bene per lo più il tacerle, onde hebbe occasione di dir Horatio, *Silentio de odi memorem computatorem*, tuttauia il pre-supporre, che si habbia à tacere ciò che si fa, si dice e vn tor il freno della vergogna, & anco vn'allargar la briglia ad ogni sorte di reo costume, perche *qui male agit odit lucem*, e non può hauer cosa più cara quanto che le sue ree attioni siano sepellite in vn perpetuo oblio, la doue ch'è bene, gode, che tutto ciò, che si fa, o dice da lui, da tutti si sappia, onde promettendo vn'architetto à Lino Druso Publicola di far con ispesa di cinque soli talenti, che dentro alla sua casa penetrar non potesse la vista d'alcun vicino, & io disse dieci te ne darò, accioche tu la faccia tale che da tutti quanti esser possa in ogni sua parte veduta. Deuesi dunque così da ciascheduno star alla mensa, & in ogni altro luogo, come tutto ciò, ch'egli fa,

Bb e dice,

e dice, da tutto il mondo si douette sapere, e così poco poi parlare delle cose alla mensa succedute, come se non fossero mai state.

Pro. 13. 1. Perciò il Sauio diceua, *cum ieiunis ad mensam principis staretur culerum in gutture suo*, cioè pensa bene come parli nel tempo presente, & quanto al futuro pensa d'hauer ricevuto vna ferita nella gola, sì che fauellar non possi.

21 Come la bellezza del corpo dona molta forza alle parole, onde gli antichi, come nota Plutarco soleuano insieme nell'istesso tempio vnire Venere, e Mercurio, dimostrando la congiunzione, e l'aiuto, che insieme si danno l'eloquenza, e la bellezza; così accioche le nostre orationi siano accette à Dio, visi richiede la bellezza dell'anima, che perciò diceua Dio all'anima diuota, *scietur vox tua in auribus meis, vox enim tua aul* Can. 2. 14 *cu, et facies tua decora*. Ma che? la bellezza forse si gode con le orecchie? certamente cheno, ma allestando gli occhi, fa che le orecchie stiano più attente alle voci della bocca, e che l'animo da doppia potenza asfaltato, sia sforzato à rendersi ad ambedue congiunte, oue à ciascheduna separatamente forse haurebbe fatto resistenza.

Oratione
dee esser cō giunti con purità di coscienza.
da furis
scancellata la colpa.
Clo. Aless. Clemente Alessandrino 7. *Stromatum*, l. recato, *cum Deo conuersatio, & collocutio est proindeque inter familiares, & amicos debet fieri, & supponere delectationem*. Vn'altra bella ragione ne rende il B. Lorenzo Giustino, dicendo, *sicut nullum medicamentum proficit donec ferrum lateat in vulnere, ita nihil prodest illius oratio, cuius voluntas versatur in scelere*. In somma gl'istessi serpenti dice S.

S. Agost. li. Agostino questo c'insegnano. Perche dice egli, *sicut est quoddam genus serpentum, quod quando accedit ad fontem ad bibendum, prius deponit venenum, & illud enomit, sic qui ad fontem misericordia aliquid petiurus accedit, prius peccati virus deponat necesse est*.

22 Quanto all'impresse fatte sopra la rosa, farà facil cosa cauerne documenti morali, perche anche senza fatica altrui, par che elleno stesse li portino in fronte. Perche dalla prima, ch'era vna rosa frà le cipolle, chi non vede insegnarsi, che la virtù posta frà contrari è più marauigliosa, e più loduole, come e lodato Giob da S. Gregorio papa, che stando frà gemili così tanto fosse.

23 Dalla rosa, che giace negletta nell'inuerno, chi non s'accorge rappresentarsi la condizione de' giusti nell'inuerno di questa vi-

ta mortale, e predirsi loro, che nella prima uera dell'vniuersale resurrezione tanto più saranno riguarduoli, e stimati, quanto più hora si veggono disprezzati, & incolti, conforme al detto di S. Paolo, *mortui vos estis, voi fete secchi all'apparenza eterna, & vita vestra abscondita est*, stà la virtù vostra nascosta nella radice, *cum Christus apparuerit*, quando verrà il Sole di primavera, *tunc & vos apparebitis cum eo in gloria*, apparirete ancora voi non più negletti, ma gloriosi.

Dalla terza rosa, che cagiona sì diuersi effetti nell'ape, e nello scarabeo, chi non intende rappresentarsi la conditione del santissimo Sacramento, di cui si dice che *mors est malis, & vita bonis*? Alla quarta in cui la rosa è renduta più bella dall'acqua, chi non vede assomigliarsi vna guancia, che hauendo il colore di rosa, per la vergogna de' peccati passati, viene ancora irrigata dall'acqua delle lagrime, onde le guancie della sposa lodate sono d'agguagliar di bellezza le tortorelle, *Genz tua sicut turris*, quasi dicesse, perche si veggono piangenti come tortorelle, perciò sono à marauiglia belle. Nella quinta impresa: oue alle rose s'aggiunge il motto S E M P E R S V A V E S, chi non riconosce descritta la conditione della vera virtù, la quale è sempre soaue, e non apporta amaritudine alla coscienza, come i piaceri del mondo? o pure la conditione di vn'huomo virtuoso, che in qual si voglia stato ritiene la volontà di far bene, come il S. Giob. che sempre bene disse Dio, onde di lui fu detto dall'istesso Dio, che ancora *erat retinens innocentiam suam*, appunto come nell'impresa seguente si dice della rosa che *decerpta seruat odorem*.

Nella rosa finalmente, che s'apre per forza, si scuopre la potenza della natura à cui non si può far resistenza, e particolarmente, se si tratta di tener chiusa la bocca, che se bene li antichi ngurauano il silenzio col dito sopra la bocca, e con l'istesso segno si dà ad intendere à gli altri che si taccia, pure tenga altri, quanto vuole il dito sopra la sua bocca, od'altrui, che non potrà far ad ogni modo, che non s'apra, e parli, perche come disse S. Giacomo, *linguam nullus hominum domare potuit*.

Discorso terzo sopra le parole, e'l significato dell'impresa.

Come vari stati, & era si distinguono nella vita humana, così diuersi gradi, e tempi possono parimente considerarsi nella

Colos. 3. 3.

Nell'altra honoatio.

24

Effetti diuersi del santissimo Sacramento.

25

Lagrima aggiunga no beltà.

Cant. 1. 10

26

Virtù sempre soaue.

Iob. 2. 3.

27

Iacob. 3. 8.

Bambina nel ventre. la rosa, che fù della vita humana giudicata sempre bellissimo simbolo. Impercioche si vede ella in prima quasi bambina rinchiusa nel ventre della madre, tutta ristretta, & occultata in vn picciolo bottoncino, quindi spuntando fuori dal suo verde nodo, fanciulla auuolta in fasce ci rappresenta, comincia appresso ad aprirsi, & a spargere per tutto soauissimo odore, simbolo della speranza, che della buona indole del fanciullo comincia ad hauersi, aperta si vada poco a poco dilatando, come anche vada facendo profitto, e della sua virtù maggiori saggi, e proue col crescer dell'età vada dando l'huomo, s'apre finalmente tutta, e scuopre quel bel fiocco d'oro, quei fiori, che in minuti granelletti gialleggianno attaccati a sottilissime fila, si come arriuato alla virilità l'huomo, apertamente fa conoscere qual egli si sia, e finalmente col suo languire, e cadere ci rappresenta l'ultima vecchiaia, e la morte nostra.

Morte.

Quando più bella.

Hor frà tutti questi stati, come frà tutte l'età dell'huomo la più bella è la gioventù, così più grauofo, e riguarduole è quello, nel quale la rosa, posta quasi nella sua gioventu ne tutta stà racchiusa nelle sue verdi spoglie, ne affatto ancora da loro tenaci nodi è sciolta, e sprigionata, ne tutta si fa vedere, ne tutta si nasconde, perche non solamente allhora hà la sua porpora più viuace, e l'odore più vigoroso, ma ancora quel poco di difficoltà, e che hà l'occhio di penetrar e scorgere le bellezze di lei, condiscie il diletto, che prende della sua vaghezza, e lo fa più soauo, perche in tutte le cose la facilità di conseguirla, meno, le fa stimare, e meno stimate, meno ancora piacciono, e perciò della rosa disse il Tasso.

Quanto si vede men, tanto è più bella

Sono de l'anima. Questo dunque è lo stato, nel quale si dipinge la rosa nel corpo della nostra impresa, per dimostrarci, che si come la rosa, e più che mai bella e gradita, quando è posta nel mezzo del nascere, e del morire, del fiorire, e del seccarsi, del nascondersi, e dell'iscoprirsi, così l'animante è bella quell'anima, che in tutte le cose fugge gli estremi, e s'attiene à quella non à bastanza mai lodata modicità. Et ecco vna eccellenza principalissima, e degnaissima della discrezione, che non solamente è bella, ma si può dire, che sia l'istessa beltà dell'anima, perche si come la beltà del corpo non è vna sola qualità, o perfectione, ma è vn accoppiamento proportionato di tutte le membra così la discrezione non è vna sola virtù dall'altre separata, ma è quella, che le presuppone tutte, che mantiene nell'ordine e grado

loro, & vnite frà di se in vna giustissima proportionione, dache ne nasce la beltà dell'anima; e si come bello non sarebbe quel corpo, che hauesse più larga la bocca, che le mani, o più grandi gli occhi, che le orecchie, così componendo le virtù vn bellissimo mistico composto, in cui tutte le membra deouono esser proportionate, la discrezione è quella, che fa, che ogni membro habbia la sua giusta misura, per essemplio, che l'occhio della cognitione ceda in grandezza all'orechio dell'vbbidienza, che la mano dell'esecutione, non sia più ristretta della bocca delle promesse, che i capelli de' pensieri non scendano ad impedir il piè dell'affetto, e simili. Mentre dunque per cagion delle sue bellezze viene la sposa affomigliata alla Luna *pulehra vt Luna* possiamo intendere, che alla Luna esser debba simile la discrezione. Ma come, dirà facilmente alcuno, se la Luna è simbolo di pazia, conforme à quel detto *stultus vt Luna mutatur*, potrà ella esser simbolo della discrezione, la quale è perfectissima sapienza? Risponde à questo dubbio eccellentemente sant'Ambrosio, che per questa sentenza del Sauio non si fa verun pregiudicio alla sapienza della Luna, perche dice egli, *non Luna pariceps est stultitia, quia non Luna mutatur, vt stultus, sed stultus vt Luna, aliud est enim fungimisterio, aliud circumferri ingenio, & sensus infirmitate fixam non habere sententiam*. Tanto dunque è lontana la Luna di essere stolta, perche si muta, che per questo appunto è simbolo della discrezione, e della prudenza. Impercioche per esser sempre stabile, e fiso in vno stesso proposito, che prudenza vi vuole? costanza, o pur ostinatione potrà ben essere, ma la prudenza difficilmente vi campeggerà, ma nel sapersi mutare à tempo, secondo l'occasione, & opportunità è posto il sommo grado della prudenza; e perche la Luna si muta ordinarissimamente, e con grandissimo profitto del mondo, poiche dalle sue mutationi dipendono principalmente le pioggie, la serenità, e l'altre mutationi de' tempi, che fecondano la terra, ristorano gli animali, e mantengono l'vniuerso; con ragione si può dir simbolo di prudenza, & in particolare della discrezione, perche è molto temperato il suo raggio, e non cocente come quello del Sole, e con la varietà de' suoi flumi, non è graue ad alcuno, ne parziale, ma vada compartendo i suoi fauori à tutte le cose sublimari con marauigliosa prudenza, onde sembra appunto, che Dio l'habbia, con tutta principessa, e moderatrice di queste cose inferiori, tant'è vero, che tutte da lei

Cat. 6. 9.

Ecl. 27. 12.

Lib. 4. exa. cap. 8.

Luna come simbolo della discrezione.

dipendono. Ma perche dunque, dirai, pazzo è chiamato colui, che v'imitando la Luna? più tosto dourà chiamarsi Sauio, seguendo l'esempio di chi sanamente si moue:rispondo, che sarebbe Sauio, se imitasse la Luna nel mutarsi, & hauesse l'istessa occasione di mutatione, ma mutarsi, come la Luna, non hauendo le occasioni, e le ca-

Luna come
pazzamen-
te imitata
da sciocchi

gioni, che ha lei, è pazziagrande. Si come, se combattendo vn valoroso guerriero, e non men agile di piede, che di mano forte, in vn pubblico teatro con vn suo auuersario, vi fosse alcuno, che senza hauer contra chi combattere, alzasse le braccia, e mouesse i piedi, come fa quegli, che combatte, ciafcuno direbbe, ch'egli fosse vn pazzo; ma colui, che combatte non è stimato valoroso, e sauiosì. peche dunque gl'istessi moti in vno si ascriuono à sapienza, e nell'altro à pazzia? perche vno hà giusta cagione di muouerfi in questa guisa, e non l'altro. Hor non altrimenti, che la Luna per combattere cōtra le tenebre hora si formi à guisa d'arco, hora in più ristretta ordinanza formi vn globo della sua luce, hora quasi si ritiri, e sotto l'ombra della terra si nasconda, e poi affalti all'improuiso l'auuersario, tutti sono effetti di marauigliosa sapienza; ma che l'huomo, che non è in cielo, ma in terra, e che non hà da regger il mondo, - comela Luna, ma se stesso, ne di combatter contra le tenebre, ma da tener pacifici, e quieti i suoi appetiti, voglia imitar le mutanze della Luna, è pazzia grande, e con ragione se

Ecclesi. 27.
28.

gli rimprouera, che *quilius ut Luna mutatur, quasi dicebat il Sauio*, ecco quanto pretende questo sciocco, che vuol far del grande, del lunuoso, e come se anch'egli risplendesse qual Luna vuole in se rappresentar le mutationi di lei. Alla sposa dunque non si attribuiscono le mutanze della Luna, ma la bellezza, cioè il saper si mutar con discrezione à tempo, & à luogo. Ne fù senza mistero, che questa bellezza non s'attribuisse al Sole, il quale tuttauia assai più bello sembra, che la Luna; non solamente perche il Sole per la sua gran luce, non può rimirarsi con diletto, come si fa la Luna, ma anche à proposito nostro, perche nel sole vi è eccelsio di luce, e di calore, e perciò non è così proportionato ritratto della discrezione, come la Luna, e più tosto può egli rappresentarci l'amor diuino, nel quale non vi vuol modo, ne misura, ne discrezione essendo, che *modus diligendi Deum est sine modo*. Hor questa discrezione, e mediocrità ci viene accennata nelle parole del motto, *quasi descendit uolens eius*, che furono detti dall'euangelico profeta *Isaia nel cap. 60.*

S. Chies.
perche di-
scende bella co-
me la Luna
e non come
il Sole

Isaia. 60. 3.

La seconda maniera è in quanto significa somiglianza, e l'istesso, che *sciat*, come nell'Ecclesi. *quasi platani exaltati sunt iuxta aquas*, cioè à guisa di Platano, & in questo sentimento ancora si può molto bene prendere in questo luogo, perche fù Christo signor nostro trattato da suoi stessi amici, e discepoli, come se da loro non fossi stato conosciuto, perche san Pietro giurò di non conoscerlo, e gli altri discepoli l'abbandonarono, onde egli disse per il profeta David. *Extraneus factus sum fratribus meis, & peregrinus filius matris meae*, quasi che egli hauesse vna matrichera, che gli coprisse il viso conforme al detto *operuit conspectu faciem meam*.

fauellando della passione di Christo signor nostro, e benchè il senso loro paia molto chiaro, sono però variamente esposte da dottori, il che nasce particolarmente dal testo Ebreo che variamente può intendersi. Et in prima la particella, *quasi*, vuol prendersi in tre maniere nella scrittura sacra, si prende prima in quanto significa poco meno, & è l'istesso, che *ferè*, così si dice. *Hora erat quasi sexta. Et mansit mensibus quasi tribus*, e farà il senso, che il volto di Christo non fù già del tutto nascosto, ma fù poco meno, & nascosto, tanto era cōtrafatto per le ferite, battiture, e percosse, e così imbrattato da fetidi spuri, e dal suo prezioso sangue coperto, cioè gli fù maggior tormento, che se del tutto fosse stato nascosto, perche non essendo conosciuto non haurebbe patita tanta vergogna.

Particella
quasi come
si prende
nella scrit-
tura diui-
na.
Ioan. 4. 9.
Luc. 1. 56.

Prima co-
sposizione.

Seconda
sposizione.
Ecclesi. 24.
19.

Psal. 68. 9.

Psal. 163. 8.
Terza espo-
sizione.

La terza maniera è che sia auerbio non di similitudine, o di diminutione, ma di verità, e di proprietà, come nel capo primo di san Giouanni, *uidimus gloriam eius, quasi unigeniti a patre*, onde i settanta tradussero, *quia*, e nell'Ebreo v'è la particella, &, ma come sarà vera questa profetia, che il volto di Christo fosse veramente nascosto? forse per quel tempo, nel quale fù posto vn velo sopra la sua diuina faccia? Più mi piace, che s'intenda di tutto il tempo della passione, perche quel velo non fù cagione, ch'egli fosse tanto dispreggiato, anzi per dispreggiarlo glielo posero, sarà dunque il sentimento, che fù nascosto il suo diuino volto, non già quanto al lineamenti esterni, ma quanto alla dignità, quanto al merito, quanto alla maestà, ch'è l'istesso, che disse S. Paolo che *dominii gloria non cognouerunt*.

Io. 1. 14.

1 Cor. 2. 8.

La seconda parola, che è *abscendit*, oltre all'espositione poco fa data può hauer vn'altro sentimento, e significar l'istesso, che *auerfas*, che perciò tradussero i settanta interpreti, *quia auersa est facies eius*, nel quale

Abscendi-
tus che si-
gnifichi.

Deut. 31. quale sentimento fù detto da Mosè, *abscōdam faciem meam ab eū, & considerabo nūquā faciem eorum*, e se ne raccoglie esposizione se non contraria affatto, almeno diuersa dalla passata, perche oue in quella si attribuua il dispregio di Christo all'ignoranza de' Giudei, in questa si attribuisce allo sdegno dell'istesso Christo. Si che oue lo sdegno di vn'huomo è cagione, ch'egli dispregi, e vilipenda quelli, contra de' quali è sdegnato, quì all'incontro si dice, che per esser Christo sdegnato contra Giudei (che questo vuol dire. *Auersa est facies eius à nobis*,) permise di esser da loro così maltrattato, e disprezzato, e con ragione ciò si dice, prima perche Christo in quanto Dio sfogò lo sdegno, ch'egli haueua contro degli huomini in se stesso in quanto huomo, appresso, perche non vi è effetto maggiore dello sdegno di Dio, che il permettere, che alcuno l'offenda, e lo dispregi, e queste due esposizioni sono fondate sopra il proprio significato delle parole, ma in molte maniere si può intendere questo passo, selo prendiamo figuratamente.

Isai. 53. 3. Perifrasi di lebbroso. *vultus eius*, possono esser perifrasi di vn lebbroso, perche soleuano anticamente i lebbrosi coprirsi la faccia per non esser veduti, e per non infettar l'aria con l'halito loro, onde anche segue. *Isaia, & nos putauimus eum quasi leprosum*, e più sopra, *verè languores nostros ipse tulit*, quasi dicesse, se parue lebbroso, fù perche prese sopra di se l'infirmità nostre. Ma dall'Ebreo propriamente si tradurrebbe, *quasi absconsio vultus ab eo*, e se ne caua vn gentilissimo sentimento che si come quando tu vedi vn'impiastrato stranamente, riuolti la faccia da lui per non vederlo, così Christo signor nostro era talmente trasfigurato, che poneua horrore in chi lo miraua, e perciò riuoltauano la faccia da lui.

Christo S. N. quanto disfigurato nella passione.

A condannato à morte se si copriuua il volto. **Esler. 7. 8.**

Possono ancora esser perifrasi di huomo condannato à morte, perche leggiamo nel libro di Ester, che intendendo i serui di Assuero, ch'egli voleua far morire Aman, subito *coopenerunt faciem eius*.

O pure seguendo il secondo sentimento del verbo *abscondimus*, cioè, come sdegnato hà riuoltato la faccia da noi, possiamo dire, che con ragione si dice hauer egli nascosta la faccia per dimostrare, che per vn poco vuol lasciarli operare liberamente per fulminar poi tanto più horrenda sentenza contro di loro, conforme all'vso de' giudici antichi, i quali soleuano coprirsi la faccia, mentre che condannauano il reo, dimostrando, che in questo nõ riguardauano

ad alcuno, o per che dispiaceua loro questo officio di condannar huomini alla morte.

Ma applicata à proposito nostro l'intende questa sentenza nel sentimento più proprio ch'ella possa hauere, che quanto al quasi è (poco meno,) e quanto alla parola *absconditus*, (l'esser nascosto) sola la parola (*vultus*) è metaforica, ma di metafora, se non auuiamo male, non lontana; perche per esser fiore della rosa la più alta, la più bella, e riguardare parte di lei, con ragione ci pare, che si possa chiamar volto. Et è molto simile questa sentenza à quel detto di san Giouani fauellaute di Christo signor nostro, che *ascendit ad diem festum, non manifeste, sed quasi in occulto*, cioè non affatto nascostamente, ma in tal maniera, che ne egli molto si scoprìua, e poteua altri scoprirlo, se vi faceua diligenza. E da queste parole aiutato il corpo dell'impreia viene à rappresentarci vna persona discreta la quale ne tutta si scuopre, ne tutta si cela, ne tutta si risolve in fiore lascia però di modestamente fiorire, e fuggendo in somma gli estremi si trattiene nel mezzo. Come anche nel trazzo appunto de' giorni festiui andò il saluatore nostro occultamente alla festa, *iam die festo mediante ascendit Iesus*, dice l'euangelista & è tanto in tutte le cose commendabile questo mezzo, che il prouerbio nè nacque appresso gli antichi frequente, che *dimidium maius est toto*, il mezzio è maggior del tutto, il che sembra paradossio molto incredibile, essendochè è principio notissimo, & euidente, che *omne totum est maius sua parte*. Ma il senso del prouerbio è nõ che la metà sia maggiore nella quantità del tutto, ma nell'ambiguità, nella perfectione, nell'eccellenza, perche è molto meglio per esempio mangiar mediocremente, che deuorar tutto ciò che portato viene in lauta mensa, & è migliore conforme alla sentenza del sauiolo stato mediocre, che o ricchezze immoderate, o pouertà estrema. Che se la rosa è regina di tutti i fiori, e la discretion è regina di tutte le virtù morali, e sola cede à frutti delle virtù teologali. Impercioche della prudenza, che fù costituita da filosofi principessa della virtù ella è talmente parte, che è la parte più nobile di lei, e che signoreggia à tutte le altre sue parti: E più nobile perche frà tutte le materie, nelle quali la prudenza s'impiega, niuna può esser più degna di quella, ch'è oggetto della discretion, che sono l'istesse virtù, alle quali ella signoreggia preferuendo il modo di tutte, tanto che pone modo ancora all'istessa prudenza secondo il detto del

Volto della rosa, quale.

Ioan. 7. 10.

Significato dell'impreia.

Mezzo come magiordel tutto.

Ioan. 7. 14.

Discretione regina di tutte le virtù.

Discretione nobilissima parte della prudenza.

Pro. 23. 4. Sauio. *Prudentia tua pone modum*. Ma che può dunque la prudenza esser fouerchia? o quella che misura tutte le altre cose, haurà anch'ella bisogno di misura? e quale sarà questa? sarà effetto di prudenza, o d'imprudenza? se di prudenza, non sarà questo, altro che aggiunger prudenza sopra prudenza, sì che mentre si vorrà por termine alla prudenza, maggiormente si accrescerà. Se d'imprudenza, come non sarà sciocchezza grande il regular la prudenza con l'imprudenza? Difficil sentenza par che sia questa dunque, ma se miriamo al contesto, facilmente si può rispondere, che lui fauella il Sauio della prudenza humana, di cui disse il

Alla prudenza si ha da por modo, e come.

Luc. 16. 8. *saluatore, che prudentiores filij huius seculi, filij lucis in generatione sua sunt*, perche dice il testo, *Noli laborare, ut dicas, sed prudentia tua pone modum*. A questa prudenza terrena dunque s'hà da por modo con la prudenza celeste, e Christiana. Stimo io con tutto ciò, che anche vniuersalmente sia vera questa sentenza in tutte le altre cose non solamēte nell'acquistar le ricchezze, e può dirsi probabilmente, che il Sauio prendesse

proposizione vniuersale, che alla prudenza s'hà da por misura, e quindi ne raccoglieffe particolar conclusione, che nell'acquistar delle ricchezze, non si deue esser troppo sollecito. Perche si come si suol dire, che *summum ius summa iniuria*, così il voler esiger tutte le cose ad vna regola di perfetta prudenza, par che sia vna somma sciocchezza, non essendo capace di tanta perfectione la conditione humana. Perciò diceua il Sauio, che *qui conseruat ventum non seruat*. Perche chi vuol talmente operare non farà mai nulla, o pure non finirà mai alcuna cosa, come di vn pittor del suo tempo, disse Apelle, che non sapeua leuar la mano dalla tauola. Deuesi dunque nelle cose humane contentar l'huomo di vna prudenza moderata, perche si suol dire, che chi troppo l'affortiglia, la rompe. Et è questo effetto di prudenza, la quale riflette sopra di se stessa, & à se medesima pone modo, e misura, & in questa guisa si fa più perfetta quantunque sembri minore; e raddoppiandosi mentre che sopra di se si riflette, se bene pare più breue, è tuttauia più forte, e più si cura. Per esempio, prudenza è mangiar si moderatamente, che ne il fouerchio cibo lo stomaco aggraua, ne il poco grandemente debilita, ma à questa prudenza s'hà da por modo, e non per timore fouerchio di fiacchezza lasciar i digiuni. Prudenza è non dar tanto ad altri, che ci priuiamo noi del necessario, e nel dare considerare i meriti delle persone, ma à questa prudenza si

Prudenza come de' misurarsi.

hà da por modo, e molte volte chiuder gli occhi donando anche due non sono meriti, e non temendo, che ci sia per mancar il vitto, mentre doniamo per amor di Dio. Si che con la prudenza, accioche sia perfetta, s'hà da mescolar anche vn poco di simplicità, appunto, come dice Plinio che se ben il sale si fa d'acqua falsa, v'è necessaria non dimeno alla sua productione vn poco d'acqua dolce, che è quello, che insegnaua Cristo signor nostro, dicendo: *Esote prudentes sicut serpentes, & simplices sicut columbae*, sic serpentes, ecco l'acqua falsa; sicut columbae, ecco l'acqua dolce, senza sapore, e semplice, che vni meschia. Ma dirà forse alcuno: Non consiste qual si voglia virtù nella mediocrità? non fugge ciascheduna di loro gli estremi contrarij, come insegna Aristotele nella sua morale, Mar. Tull. S. Tomaso, & altri? à che serue dunque la discretione, che non hà altro fine che di mantenere il mezzo in tutte le cose? forse dirassi, che ogni virtù non è altro, che vna sorte di discretione? così appunto insegnaua Socrate, affermando tutte le virtù altro non essere, che diuerse sorti di prudenza. O forse questo è quello, che diceuamo noi di sopra, la discretione esser come la bellezza, che non è habito speciale, ma vn'aggregato di molti altri per esser anch'ella non virtù particolare, ma vn congiungimento, & accoppiamento di tutte le virtù? O pure ciascheduna virtù offerua la mediocrità nella sua materia, come la temperanza ne' cibi, la forza ne' pericoli, ma la discretione l'offerua ancora frà l'istesse virtù, & insegna, per esempio, che per la carità si deue talhora tralasciar l'astinenza, o l'oratione per l'obbedienza. O pure ciò che si dice, che la virtù è posta nel mezzo, s'hà da intēdere delle virtù morali non dell'euangeliche, poiche queste à più alto grado aspirando, pare, che non si contentino della mediocrità, poiche la povertà si priua affatto di ogni cosa: l'humiltà fugge ogni sorte di honore, la mansuetudine sopporta qual si voglia sorte d'ingiurie, à queste dunque, accioche dal feruore di spirito portate non trapassino la meta, che si deue, si dà per compagnia la discretione. Dunque, dirà alcuno, non sarà vero in queste, che la virtù nel mezzo consiste? Rispondo il mezzo hauer relatione à gli estremi, & vna stessa cosa, la quale rispetto ad alcuni estremi non sarà mezzo, potrà esser tale in paragone d'alcuni altri. Per esempio la carità, che dona il tutto per amor di Dio à poverelli, non sarà in mezzo frà il donar il tutto, e' l donar nulla. Nel qual mezzo si ritroua la liberalità, ma si bene frà quelli

Plinio.

Mat. 10. 16
Sale cō me
ficiamento
di acqua
dolce si fa
più perfat-
to.

Ari. 2. eth.
M. Gual. de
clar. orat.
S. Tho. p. 2.
q. 64. ar. 1.

Discretio-
ne come ne
cessaria, se
ogni virtù
è posta nel
mezzo.

Mezzo co- quelli, che donano se stessi, facendosi schia-
me debba ui, & idolatri di vna creatura, e quelli, che
considerarsi nulla danno, perche dona tutto l'hauer
esterno, ma il cuore non lo fa schiano di
alcuna creatura, ma lo conferua libero, e
sciolto, o per dir meglio tutto lo dona à
Dio. Ma s'habbiamo à dir il vero, in questa
guisa tutti i vitij ancora potrebbero ridur-
si al mezzo, e dell'auaro dir si potrebbe
ch'egli è in mezzo, frà quegli che toglie
quel d'altri, e quegli, che dona il suo, per-
che egli non dà, ne toglie.

Più dunque piacemi il dire, che la virtù
morale, la quale hà per oggetto creato be-
ne, limitato, e finito, deue contentarsi del
mezzo, e limitarsi con misure, ma virtù
che hà per oggetto, o per fine Dio, il qua-
le è vn bene illimitato, & infinito, non de-
ue contentarsi della mediocrità, ma aspi-
rar à gli eccessi, quali sono dar il tutto per
amor di Dio, fuggir tutti gli honorij, ama-
re, e por la vita per gli nemici, e simili, e
quando non vi è pericolo di offendere al-
cuna altra virtù si lascia loro la briglia su'l
collo assolutamente, come nell'amar Dio,
nel sentir bassamente di se, nel dispensar la
robba esterna da chi non hà altro obbligo;
ma quando v'è pericolo, che alcuna altra
virtù ne patisca, e particolarmente l'ob-
bedienza, o la carità, vi si pone il freno
della discrezione. Perciò dice molto bene
san Tomaso, che le virtù teologali non
consistono nel mezzo in quanto all'ogget-
to, perche non si può amar Dio troppo, ma
si bene quanto al soggetto, o come dicono
altri quanto all'oggetto secondario, o qua-
nto alle circostanze dell'operare, perche
se bene intensiuamente non si può amar
troppo Dio, chi tuttavia tutto il tempo
impegar volesse in sforzarsi di far atti di
amor di Dio, priuandosi, perciò anche del
necessario sonno, & allontanandosi da o-
gni altro pensiero, si potrebbe dire, che pec-
casse per eccesso in voler amar troppo Dio,
non quanto all'intensione, ma quanto à gli
atti frequentati, & allo sforzo fuori di tem-
po, e molto più si può scorgere questo ecces-
so ne gli atti chiamati da teologi impera-
ti, come se altri per amor di Dio, volesse
vendicar tutte le sue offese & uccider tutti
i peccatori, o pur se stesso. Ancora frà que-
ste virtù così eminenti dunque può hauer
qualche luogo la discrezione; e se bene l'a-
mor di Dio ne' serafini è sopra de' cheru-
bini, perche non hà da esser sottoposto alle
regole della discrezione, hà tuttavia i che-
rubini vicini, perche non deue allontanarsi
da lei. Ma nelle virtù morali è ella neces-
sariissima, come che sia molto difficile, se-

condo che insegna Aristotele, nelle mate-
rie loro trouar il mezzo, e S. Agostino si la-
menta, che non sapena egli ritrouarlo nel
mangiar, e nel bere; Onde nelle sue confe-
sioni dopò hauer leggiadramente descritto,
come sotto il manto della necessità si
copra molte volte il piacere, e quauto sia
difficile il fuggir questo laccio, soggiunge;
*Frani gutturus temperata relaxatione, & retri-
ctione tenendi sunt, & quis est, domine, qui non
capiantur aliquantulum extra metas necessita-
tis? Quisquis est, magnus est, magnificet nomen
suum, ego autem non sum, qui homo peccator sum.*
E se egli tanto santo, e tanto dotto, in que-
sta maniera si lamenta, chi sarà di noi, che
prometter si possa di non far errore in que-
sta materia? e perciò in questa & altre si-
mili è ottimo consiglio il proueder si di
buon padre spirituale, e chinare il collo sot-
to al giogo dell'obbedienza, perche se bene
pare à molti, che sia cosa da huomo insen-
sato e da bue, è nondimeno il vero mezzo
di acquistar la vera sapienza, e la non mai
à bastanza lodata discrezione, il che parue
che ci significasse Ezechiele mentre che de-
scriuendoci la visione di quei quattro cele-
sti animali, aquila, leone, huomo, e bue, do-
pò molti capitoli racconta di nouo l'istef-
sa, ma non fa più mentione di bue, ma si be-
ne invece di lui pone vn cherubino, ma che
è fatto del bue? forse come troppo lento,
è stato tolto dalla carrozza di Dio? no per-
che descrive il profeta, che tutti gli anima-
li caminano ugualmente, & ad vn passo,
conforme alla motione dello spirito.
Vbi erat imperius spiritus, illuc gradiebantur.
Non è dunque da credere, che senza sua
colpa egli fosse rimosso dalla diuina car-
rozza, ma si bene, ch'egli fosse tramutato
in vn cherubino, o che cherubino, e bue si
prenda per l'istesso nella scrittura sacra,
perche la vera sapienza consiste in esser ob-
bediente, e por il collo qual bue sotto al
giogo dell'imperio altrui, & il sottometter
il suo giudicio all'altrui parere, e lasciarsi
guidare è il vero mezzo di far acquisto del-
la sapienza. E con ragione in somma in
vna radunanza di molti monaci le fù da-
to il primato frà tutte le virtù dal gran Pa-
dre sant'Antonio. E se la rosa in oltre con
la sua beltà ci rappresenta la gioventu, be-
ne stà che nell'istessa ristretta nelle sue ver-
dispoglie ci sia la discrezione, che sopra
tutto co' giouani, cioè co' principianti nel-
la virtù è necessaria di adoprarsi, perche
questi così nel bene, come nel male soglio-
no esser fermati, precipitosi, & indiscreti,
che però dalla sposa fù detto, *Adiungite, &*
cioè le anime giouanette, principianti nel-

*Confess. li.
10. ca. 31.*

*Virtù tec-
nologali se bi-
sognuevoli
di discre-
zione.*

*p. 2. q. 14.
Art. 4.*

*Bue perche
cangiato
in cherubi-
no.
Eze. 1. 12.*

*Quanto al
leuitismo
sali.*

*Cassianus
collat. 2. c.
2.*

Cant. 1. 2.

le cose dello spirito, *dilexerunt se nimis*, ti hanno amato troppo, non quanto all'atto interno, che non può mai non esser poco, ma quanto all'atto esterno, quanto alle penitenze del corpo; onde se col freno della discrezione non sono ritenuti, e guidati, vanno à gran rischio di non far come certe piante, che convertendo tutta la loro sostanza in fiori, rimangono poi priue di frutti, conforme al detto d'Isaia cap. 18. *Ante*

Isa. 18. 3. Indiscreti messes totus effloruit, & immatura perfectio non pergerminabit. E nel cap. 18. Et erit flos decidens gloriam exaltationis eius, quasi temporaneum an-

Isa. 28. 4. te maturitatem Autumni. Ma cò più chiara metafora spiegò diuinamente il Sauio que

Pro. 29. 11. Tuo pensiero dicendo, Totum spiritum suum profert stultus; sapiens differt, & reseruat in posterum. Tutto il suo spirito manda fuori insieme, chi è stolto, perche tutto ciò, che sà, tutto ciò che hà nel cuore, tutto senza hauer riguardo ne à tēpo, ne à luogo palese, e tutto ciò che brama, egli viene in capriccio, in vn subito si sforza di conseguire. Ma il Sauio con tutto che habbia molto più spirito, maggior sapiēza, e più alti desiderij sà con tutto ciò raffrenarsi, & aspetta l'opportuno tempo di partorire, e non tutto in vna volta si scuopre, ma à poco à poco; per significar il qual pensiero si fece già vn'ami conio per impresa vn mantice alzato col

Impresa di prudente nō tacere. motto. NON TOTVM SIMVL, perche si come il mantice non tutto in vna volta manda il vento, di cui è pieno fuori, ma a poco, à poco, onde ne uia à seguir nell'organo dolce cōcerto, e sonaue musica, così il prudente non tutto insieme mada fuori lo spirito, nō tutto scuopre il suo sapere, non in vna volta adopa tutte le sue forze, ma le va misurando cō tempo, accioche non si auueri di lui ciò, che si già detto de' Francesi, che ne' primi impeti sono più che huomini, ma ne gli vltimi, meno che donne, onde anche il proverbio n'è rimasto, suzia Francese, per vn grãde impeto, ma che dura poco, & così il Sauio con questa moderatione fa che tutte le sue parole anzi la vita tutta sia qual ben concertata musica, & in questa guisa fa uita l'autor della natura.

Isa. 13. 4. 8. Qui producti ventos de thesauro suis, caua da suoi tesori i venti. Dunque tesori di Dio sono pieni di vēti: quando vogliamo dire, che alcuno è povero, e non hà danari, vogliamo dire, ch'egli ha la borsa, o la cassa piena d'aria, o di vento. Qual pouero dunque par che ci venga descritto Dio, mentre che di lui dice il profeta, che ne' suoi tesori hà il vento. Ma per lasciar da parte molte altre risposte, che addursi potrebbero, come che da venti dipendono le ricchezze de'

mortali, perche questi conducono in varie parti con le nauile merci, e sono cagioni della serenità, o della pioggia: che Dio talmente ne suoi tesori hà i venti, che non si escludano però tutte le altre sorti di ricchezze, diciamo per hora à proposito nostro, che si dice Dio cauar da suoi tesori i vēti, cioè, che come cosa pretiosa li dispēsa al mondo, e non li lascia vscire tutti in vna volta, ma cò molta moderatione, nella guisa che fa persona, la quale hà da por mano à suoi tesori nascosti, e riseruari per vrgēti bisogni. E della pioggia disse parimente il S. Giob, che Dio, *ligat aquas in nubibus suis, lob 26. 8. ut non erumpant pariter deorsum*, cioè, non le lascia scorrere tutte in vna volta, ma le fa scendere, e spruzzare dalle nubi molto leggiamente, e spouamente perche molto più gioua alla terra vna pioggia minuta, ma perseverante, che vn gran diluuio d'acqua, che se ne passa tosto, e nō altrimenti all'anima nostra molto più giouano vna mediocre astinenza, e mediocri fatiche continuate, che vn indiscreto feruore nel far penitēza, che non può longamente continuarsi, come si vede ancor nella rosa, che non può longamente durare, dapoì che ella è vscita tutta fuori dal ventre della madre.

Vn'altro frutto marauiglioso segue dalla discrezione, & è, che minor occasione hà l'huono virtuoso d'insuperbirsi: perche non fa cose, che habbiano tanto del singulare, & istraordinario, e si va perfettionando nella virtù quasi non se ne accorgendo, come anche la rosa si va così pian piano aprendo, e aperta ben si vede, e del tutto fiorita, ma non v'è alcuno, che vitar si possa di hauerla veduta aprirsi. Et à questo proposito mi souuene di vn precetto di Dio nell'antica legge, ma che sembra tanto strauagante, e difficile, che hà fatto sudare i migliori espositori della scrittura sacra. Comadana dunque Dio, che al suo altare, il quale era molto alto, e secondo il Villalpando ben ro. cubiti quel di Salomone, e quello di Mosè tre, ma di quelli del Santuario più lunghi de' comuni, non si ascēdasse co' scelti; *Non ascendes per gradus, si Exod. 20. dice nell'istodo al p. o. ad altare meum.* Ma 26.

come dunque haurà da fare il sacerdote? haurà da impennarsi le alie volare lo pure Legge di farsi innalzare con le corde, o aspetterà vn Dio che nō angelo che lo porti strano comandamento? si aguis al to par questo à dir il vero, onde sono varie l'altare per le intelligenze de' gli espositori; l'Abulenfe graui orac dice, che non proibibua Dio gradini di pietra stabili, e perpetui, ma scale di legno mobile da porre, e da leuare, conforme alla quale expositione possiamo dire, che vole-

Rosa si vede aperta, ma non a pirsifi.

Tom. 2. in Exe. p. 210. 78.

Exod. 20. si aguis al to par questo à dir il vero, onde sono varie l'altare per le intelligenze de' gli espositori; l'Abulenfe graui orac dice, che non proibibua Dio gradini di pietra stabili, e perpetui, ma scale di legno mobile da porre, e da leuare, conforme alla quale expositione possiamo dire, che vole-

Ma insegnarci Dio, ch'egli non si compiace di certe virtù finte, e di poca durata, ma che vuole virtù vere, sode, e stabili, e che, chi si accosta al suo altare, per comunicarsi degnamente, non hà da venire con vna diuotione prestata, che si prende per quella occasione solamente, e poi subito si leua, ma con virtù e diuotione costante, e permanente. Ma s'habbiamo à dir il vero, non si vede nelle parole della legge alcũ inditio, che si proibiscano più tosto i gradini apostolici, che gli stabili, anzi che Origene, Beda, e S. Agostino dicono tutto il contrario, cioè, che non voleua Dio vi fossero gradini permanenti, accioche non fosse lecito ad ogni vno, & in ogni tempo l'accostarsi, ma che salendoui il sacerdote, vi si accostassero i gradini leuatoi, e se questa esposizione fosse vera potremo per documento morale cauare la riuerenza, che portar si deue, all'altare, e la preparatione più che ordinaria, che deue procurarsi per accostarsi à quella sacra mensa. Ma patisce anche l'istessa difficoltà che prima. L'Angelico dottore S. Tomaso nella p. 2. q. 101. dice che non si riproua totalmente l'uso degli scalini, ma si bene di maniera, che ne segua scandalo, o s'imiti vn superstitioso abuso d'idolatrij, che perciò segne immediatamente. *Ne releuatur turpitudinis, qd non ti prohibisco assolutamente l'ascendere, per gli scalini, ma l'ascendere in guisa, che te ue segua vergogna, o scandalo, & è questa esposizione lodata per più letterale dell'altare dal Villalpando. Qui però si fa la migliore di tutte, chi sapene in qual guisa fosse fabbricato l'altare dell'antica legge, e come vi salisse il sommo sacerdote, potrebbe facilmente conoscerla, perche è da credere, che fosse da Mosè, e da posterì offeruata, & intesa molto bene questa legge Gioseffo dunque, il quale puote veder il tempio in piedi, dice, che l'altare era ben alto sì, ma che ad ogni modo vi si saliuu senza scalini, pche la terra si andaua à poco à poco alzando, come si vede talhora, che si vanno alzando le strade, per le quali nella città, da vn luogo basso si vada ad alcuna parte più alta di lei, e così quasi insensibilmente innalzandosi, si andaua accostando il sacerdote all'altare, e si offeruaua puntualissimamente la legge. *Non ascendit per gradus ad altare meum, e dell'istesso parere sono comunemente gli Ebrei, & il Torniello ne' suoi annali anno 1623. quātunq; non si faciò affermato dal Villalpando, mosso da vn luogo d'Ezechielle, oue descriuendosi il tempio si fa menzione de' gradini; ma egli presuppone, che da Ezechiele descritto sia il tempio di Salomone,**

ne, ilche da altri si nega, ma si bene che sotto figura di tempio sia descritta la chiesa, quantunque non senza allusione al tempio antico, ma tuttauia con molto maggior grandezza, e magnificenza. Seguendo dunque questa esposizione molto probabile di Gioseffo, che importaua à Dio, che vi si salisse per scalini, o per strada ascendente? Non è da credere, che fosse senza mistero, già che *omnia in figura contingebat illis*, e fu s'io non m'auuio male, per insegnarci la maniera, con la quale douemo noi caminar alla pietione, cioè, non pretendendo salir con vn passo solo, quasi formontando vno scalino ma à poco à poco e quasi insensibilmente auanzandoci nelle virtù. Così leggesi hauer fatto S. Doroteo con vn suo discepolo, al quale il primo giorno, che si fè monaco diede tanto pane quanto ricercò il suo appetito, il sequeute giorno poi vna minima partecella la sottrasse dalla prima misura, & affiecitolo à questa, ne sottrasse vn'altro poco, e così se di mano in mano, si che senza danno della corpora saluato lo ridusse ad esser cōtento di pochissimo cibo. Il simile si feruue del glorioso S. Carlo, che si andò à poco à poco priuando di molte cose, & istenuando il suo vitto, si che si ridusse ad offeruar strettissimo digiuno. E se alcuno mi dirà, che pur nel tempio descritto da Ezechiele si saliuu all'altare per gradini. Rispondo, che forse volle il profeta significarci il gran seruore de' christiani dell'a primitiua chiesa, i quali per particular inspiratione dello spirito diuino, che non è soggetto a queste regole, prestissimamente, & appena battezzatisi vedeano perfetti, ne perciò percolaua l'humiltà, perche era comune à quasi tutti questa perfectione, e le persecutioni de' Gentili seruiauano anche per tenerli humili. E perche deue questa discretione vrsarsi particolarmente nelle mortificationi del corpo, accioche non ne rimanga notabilmente offesa la salute, e mentre, perseguitiamo l'inimico; non ci veniamo à priuare dell'aiuto del compagno. Nota S. Gregorio papa nell'homil. 7. sopra Ezechiele, che comandaua Dio nell'antica legge, che sacrificandosi vna tortorella, per peccato commesso, non se le tagliasse il capo, ma se le ritorcesse verso l'ali, significandoci, che non si hà da separar affatto la mente dalla cura del corpo, ma solamente dal piacere, e dalla concupiscenza. *Nec ita caput, dice egli, abscindendum est, ut à corpore diuidatur, sed ea parte decissum corpori suo iubetur in barere, quia videlicet mens nostra à carnali delectatione incidenda est, sed à carnis cura necessaria incidenda non est.* Et à questo

1. Cor. 10.
11.

Alla perfezione non si
hà salire
fatti.

Fervore de
primi christiani.

Leuit. 1. 15.

Nelle mortificationi necessaria la discretione.

Esposita di
S. Tomaso.

Vbi supra.

All'altare
come in fatto
si si ascende.

Exod. 20.
26.

Probabilissima
esposizione di
Gioseffo.

questo anche alluder forse volle il Sauio dicendo . *Ne declines ad dexteram, neque ad sinistram* . Dissi forse, perche veramente è luogo difficilissimo , non tanto per queste parole sole , quanto per quelle , che seguono, *Vias enim quæ à dextris sunt nouit Dominus, peruersa vero sunt quæ à sinistris sunt* . Imperciocchè, come ben notò S. Agostino nell' epistola seconda , *ad Valentinum* , che è la 47. se le strade poste alla destra sono grate à Dio, e buone, che questo vuol dire *nouit Dominus* , perche nõ disse più tosto attendi alla parte destra , e non declinare alla sinistra, che non declinare ne alla destra ne alla sinistra? Al quale dubbio risponde l'istesso santo ; ponderando la parola *declinare* , quasi voglia dire il Sauio, che è cosa buona l'andar per le strade, che sono alla destra, ma non è già cosa buona il declinarui, cioè il penderui troppo , e non seguir anche quì la discretione, *Cur putamus* , dice egli , *nisi quia ista via sunt bone, quæ à dextris sunt, ut in dexteram tamen declinare non sit bonum? Declinare quippe ille est intelligendus dexteram qui bona ipsa opera, quæ ad vias dexterarum pertinent, sibi vult assignare, non Deo, e quasi ad imitatione di S. Agostino , par che spieghi S. Gregorio papa quel luogo del primo de' Regi, oue si dice, che le vacche, le quali portauano l'arca, *ibant in directum, & non declinabant neque ad dexteram, neque ad sinistram* . *Ad dexteram quippe declinare* , dice egli, *est virtuti abstinentiæ immoderare insistere, quia per bonum, quod videtur, viam deserimus, dum sic necessariam abstinentiam uitiam sequimur, ut alia nobis auxilia de carne subtrahamus* . *Ad sinistram quoque declinare est carni abundantius indulgere* . Buone espositioni certamente , nia che hanno più del mistico, che del letterale, e nelle quali pure rimane la difficoltà , come per ragione di non declinare, o pendere alla destra, si renda, che le vie destre piacciono à Dio, non hauendo noi regola migliore delle nostre attioni, e moti che il beneplacito diuino ; oltre che indifferentemente dicendosi della destra, e della sinistra, che declinar non si dene verso alcuna di loro, alquanto duro sembra , l' esporre ciò tanto diuersamente, che verso la sinistra parte non sia lecito in verun modo incaminarsi , e verso la destra non ci si prohibisca l'andarui, ma solamente il troppo penderui . Il Iansenio esposizione molto graue, e letterale della sacra scrittura con vn'altra sottigliezza si sforza conciliar questi due luoghi, e dice, che per la destra, nella quale non habbiamo noi à declinare s'intende la destra dell'huomo, e per la via destra, la quale è approuata da*

Dio, quella che è alla destra non di noi, ma di Dio la quale esposizione à dir il vero parmi più sottile, che soda, perche nella scrittura sacra nõ solamente la destra di Dio, ma ancora la destra dell'huomo si prende in buona parte, onde si dice, *cor sapientis in dextera eius, & cor stultus in sinistra illius*, cioè il cuore del Sauio è indrizzato al bene, e quello dello stolto al male, e nell'istessa sacra scrittura la sinistra di Dio pur si prende in buona parte, onde si legge, *lana eius sub capite meo*; & altroue, *in sinistra illius dimittit, & gloria*, ne questa distinctione di destra di Dio, e dell'huomo hà fondamento alcuno nella scrittura diuina. Che diremo noi dunque? Apporterò vn mio pensiero, e ne lascerò il giudicio al lettore . Noto io dunque, che in due maniere può vna strada, o qual si voglia altra cosa chiamarsi destra, o alla destra; la prima è quando sono tre cose l'vna delle quali è in mezzo, e dell'altre due vna stà alla destra, e l'altra alla sinistra la seconda, quando sono due sole, & vna di loro è posta alla destra, e l'altra alla sinistra, e la differenza frà queste due maniere di destre è chiara , perciocchè quando frà tre cose vna è la destra, non è questa nell'ottimo luogo, ma si bene quella di mezzo, ma quando sono due sole, quella che è nella parte destra, è nel più degno, e nobil luogo, e così vedesi, che frà gli huomini, si vfa, che quando sono tre insieme il luogo di mezzo si dà al più degno, e non il destro, ma quando sono due soli, se gli dà il destro, si che il luogo destro paragonato al sinistro è buono, ma paragonato à quel di mezzo, si può dir cattiuo, quindi auuiene, che la parte destra si può prendere in buona, & in cattiuaparte, in buona se paragonata viene alla sinistra solamente, in cattiuase considerata rispetto al sito di mezzo. Hor quando si dice, *Ne declines ad dexteram, neque ad sinistram*, si presuppone, che frà la destra e la sinistra vi sia vna strada di mezzo, dalla quale non si hà vscite, e per consequente la destra si prende in cattiuaparte; quando poi si dice, *Vias, quæ à dextris sunt, nouit Dominus, peruersa vero sunt, quæ à sinistris sunt*, si vede, che non si tratta di alcuna strada di mezzo, ma tutte si diuidono intieramente, & altre si numerano frà le destre, altre frà le sinistre; e di quì possiamo noi cauare vn bel documento, cioè che vi sono delle virtù le quali sono poste nel mezzo, come la temperanza, e la fortezza, & in queste bisogna guardarsi di pèder o alla destra, o alla sinistra, cioè di nõ esser o temerario o pusillanimo o goloso

Ecc. 10.2

Non approuata.

Ecc. 10.2.

Cant. 2.6.

Pro. 3.16.

Destra si prende in buona, & in cattiuaparte.

Pro. 4.27.

Delle virtù altre sono alla destra, altre in mezzo.

ò trop-

Pro. 4.27.

Luogo del Sauio diffinitissimo.

a. Reg. 5.12

1. Reg. 6. li. 3. exposse.

Esposizione nel Iansenio.

Virtù nel-
le quali nò
c'è perico-
lo di ecces-
so.

o troppo astinēte; altre poi vi sono, che nò risguardano mezzo, ma che sono poste totalmente alla destra come della giustitia, e delle virtù teologali afferma San Tomaso, & in queste douemo attendere à discostarfi quanto più è possibile dalla sinistra, e caminar alla destra, amando quanto più si può Dio, offeruando, quanto più esattamente è possibile la giustitia, e così dell'altre, e tal è parimente la castità, la quale deuue fuggire non solamente ogni piacere lasciuo, ma anche ogni sua occasione. Solo vn dubbio parui, che possa rimanere circa questa nostra esposizione, & è, che ne anche apparisce, come questa seconda sentenza sia ragione di quella prima, cioè come ben si dica non andar alla destra, ne alla sinistra perche la destra è buona, e la sinistra è cattua; la qual difficoltà non hà men luogo nell'espositione de gli altri, che nella nostra, e si potrebbe nella nostra molto facilmente sciorre, se dicessimo, che quest'ultima parte, *Vias enim quæ à dextris sunt nōnis Dominus*, non fossero ragione di quello, che sopra detto si era, *Ne declines ad dexteram, neque ad sinistram*, ma di quello che immediatamente auanti, cioè *Auerre à malo pedem tuum*, Ma se pur altri contenderà, che sia ragione ancor di quella prima sentenza, che diremo? forse prendere il verbo *Nous* nel suo proprio significato di conoscere, e diremo che sia questo il senso; Non pender alla destra, ne alla sinistra, perche quanto alla destra, quantunque non sia cattua è però difficilissima da incaninarsi, e solo Dio la conosce, e la sinistra è apertamente mala, se dunque nò vuoi far errore non lasciar la via di mezzo? Ma meglio, e più letteralmente prendendo il verbo *Nous* in quanto significa approbatione, senso molto vsitato nelle scritture diuine, e più approuato da tutti, bene ancora s'imo, che questa seconda sentenza si apporiti per ragione di quella prima, e si conoscerà apertamente, se in vece delle metafore noi porremo queste sentenze con le proprie voci, e la prima farà, non abbandonar la virtù, guardandoti così da vitij che da lei si partono per eccesso, come da quelli, che per difetto, sij per esempio liberale, e guardarti dalla prodigalità, e dall'anaritia, la seconda poi, perche tutti i vitij sono odiati da Dio, e tutte le virtù sono da lui approuate, e gradite, & in questa guisa si vede apertamente, che la seconda sentenza, è la miglior ragione, che della prima apportar si possa, e che questo sia il senso proprio di queste sentenze nasco-

sta sotto di queste metafore già per le cose dette, è chiaro, perche nella prima, la parte destra si prende in cattua parte, si che significa il vizio per eccesso, e nella seconda si prende in buona, si che significa la virtù.

Ne si marauigli alcuno, che in diuerso senso anzi equiuocamente in così poche parole si prenda la voce di destra, perche l'istesso si vede nel salmo 108. oue nel primo versetto si dice, che il figlio siede alla destra del padre. *Dixit Dominus Domino meo siede à dextris meis*, e poco appresso si afferma, che il padre è posto alla destra del figlio, *Dominus à dextris tuis*. Ma come può esser questo? Chi non sà, che se io sono alla destra di alcuno, ch'egli sarà alla sinistra mia? Forse diremo, che habbiano i volti rimiranti in opposte parti, e perciò ciascheduno stia alla destra dall'altro? Nò è ciò da dirsi, ma si bene, che la destra si prenda qui metaforicamente, e nel primo verso seder alla destra, sia sedere in luogo sommaniente honorato, nell'altro lo star alla destra si prende per esser difensore, e pronto à maneggiar l'armi in fauore d'alcuno, cò la qual distinctione viene parimente à sciorirsi quella questione tanto agitata, se fosse appresso à gli antichi più degno il luogo alla destra, o quello, alla sinistra, cioè che nella dignità, e nella pace è più honorato il luogo alla destra, ne' pericoli la sinistra, come dottamente dimostra il P. Gasparo Sancio nel cap. 12. de gli atti apostolici in num. 65 alquale rimettiamo il lettore.

Ma è tempo hornai per non vscir da termini della discretione, che finiamo questo discorso, il che faremo volentieri, ma per finirlo fauellando di discretione soggiungerò vn bel detto di vn poeta chiamato Filosseno, come riferisce Plutarco, *De audien- dis poetis*, soleua questi gratiosamente dire frà le carni quelle esser ottime, che hanno meno della carne, e frà pesci quelli, che meno sono pesci; & ad imitatione di lui diceua vn'altro, che non viera più diletteuole nauigatione, che quella, che si faceua vicino al lido, ne più giocondo vaggio per terra, che quello che si faceua lungo la riuà di qualche fiume, e così possiamo dire anche noi frà gli esercitij spirituali, quelli sonno ottimi, che nàco noccono al corpo, e frà corporali, quelli deuono esser à gli altri preposti, che meno distraggono, e disturbano la mente. Perciò che è tanto come dire che tutti gli estremi fuggir si deuono, & in tutte le cose la diuotione tenerli.

Parte de-
stra presa
equiuoca-
mente.

Psal. 109. 1.

Psal. 109. 5.

Se più ho-
norato il
luogo alla
destra, o al
la sinistra.
Act. 12. 65

Detto di
Filosseno
circa i cibi
migliori.

Qual viag-
gio dilette-
uolissimo.

Frà spiri-
tuali eser-
cizij quali
ottimi.

Quali frà
corporali.
Pro. 4. 27.

PIANTA TRISTA;

Impresa decimaquinta, in persona di Humile, che nasconde ciò, ch'egli hà di bello.

*Scuopre alle stelle la fiorita testa ;
 E la ricuopre all'apparir del Sole ;
 Dorme di giorno , e nella notte è desta ;
 Saluta l'ombre , e del mattin si duole ;
 Lieta è la sera , e nell'aurora è mesta :
 Fugge la luce , e l'oscurezza vuole :
 Saggia pianta , & humil , non men che bella ,
 Cui trista il volgo scioccamente appella.*

Discorso primo sopra il corpo dell' Impresa.

uata in vno e de suoi cari figli cresciuti già col latte del suo proprio vital humore, e della speranza di propagare per mezzo de' frutti, che da loro nati farebbero, la sua stirpe.

Che se da filosofi ricerchiamo la cagione della caduta di questi fiori, diranno alcuni per auuentura essere vna segreta antipatia, che frà di loro, e la luce del Sole si ritroua. Ma molto più probabilmente recherassi di ciò l'origine alla debolezza, e poca humidità del gambo, che gl'istessi fiori sostiene, & alla pianta cògiunge, perche disseccandosi questo al primo affalto del celeste calore, e perciò rimanendo priuo di quell'humore, che qual colta insieme legaua le sue parti, e l'vnua con la pianta, non è marauiglia se da questa disgiunto cade, e seco porta à basso il fiore. Impercioche, che debole sia il gambo, la picciolezza, e torgliezza di lui lo dimoitra; che vi sia poco humore, può argomentarsi dalla soaua fragranza del fiore, essendo che la siccità è molto più atta à render alcuna cosa odorosa, che l'humidità, onde veggiamo, che i profumi posti sul fuoco rendono più soaua fragranza. Che l'humidità poi sia cagione di congiuntione, & attaccamento, lo dice Aristotele, prouando che ne' misti necessariamente vi hà da essere l'acqua, perche altrimenti le parti della terra non potrebbero vnirsi insieme, come accade nella polvere. In somma si vede per esperienza, che l'autunno cadono le frondi da gli alberi per esser inaridite, e secche, ben dunque si può credere, che l'istessa aridità sia cagione della caduta di questi fiori.

I quali non sono tuttauia così sfortunati, come forse rassembrano, perche se ben par che la madre, si mostri loro crudele dal suo seno discacciandoli, & il Sole nimico disseccando quell'humore, che li sosteneua in alto, e la luce contraria, la cui presenza non possono sostenere, ad ogni modo da gli huomini dotati di giudicio, e di discorso sono caramente accolti, e come cosa molto pretiosa in nobili vasi di vetro conseruati, da quali ancora per amor loro è tenuta in molto pregio la pianta, che li produce, se ben ella ingrata non dimoitra di fare stima de suoi parti, per amor de' quali ella viene stimata, e tutto ciò fanno gli habitatori di quei paesi, per esser eglino in estremo amanti de gli odori, tanto che si dice, che lasciano talhora di mangiare, per hauer danari da spender in profumi, priuandosi di si necessaria sostanza, qual'è il cibo, per vn vano, & inutile accendere qualche l'odore. A suoi regi, come gratissimi pre-

7
Ragion filosofica della caduta di questi fiori.

8
Stimati da profani.

9
E conseruati.

ON è questa pianta di quelle che nascono in ogni luogo, e per tutte le capagne si ritrouano, ma delle più rare, che vi siano; perche non solamente in queste nostre parti, che sono le più belle, e le più habitate del mondo, ella non si ritroua; ma appena in quel rimoto, e quasi nascosto angolo dell'vniuerso, che India si chiama, nasce; anzi ne anche in ogni parte di lui, mà la città solo, o isola di Goa, e di Malaca riconosce per patria ne l'istesso nome ritiene in queste due città; ma quasi da se medesima s'conscia, & à se stessa pergrina in questa si chiama parizata, & in quella fingadi.

1
Pianta mista ch'è una sola.

Suoi nomi.

2
Da quelli, che l'hanno veduta, ci viene descritta quanto alla grandezza non minore dell'vino e quanto alle frondi simile al pruno, ma di gran lunga ad ambidue queste piante, & à molte altre è superiore per rispetto del fiore, il quale quando è aperto è di soauissimo odore, & il suo colore, è parimente così vago, che se ne feruono gli hab tanti di quel paese non solamente per ricrear gli occhi, ma ancora per dilettar il palato: o lusingarlo almeno, & allettarlo tingendo con lui i cibi, come talhora si fa frà di noi col zaffrano. Aggiungono alcuni che l'acqua lambicata da questi fiori è molto vtile à gli occhi, se con pannolino di lei bagnato si toccano, quasi dimostrar volesse la natura, quanto degni d'esser vagheggiati siano questi fiori, posciache affine che alcun non si scusasse d'esser impedito dal mirarli per infermità de gli occhi, ordinò che l'istesso fiore seco portasse la medicina loro, & oue intero recaua diletto, disfatto apportasse salute.

3
Fiore, & odore.

4
La figura di questi fiori è simile à quella de' gelsomini, ma di frondi sono alquanto più pieni, e con tessitura più artificiosa composti, ne perciò la pianta, che di loro si adorna, & inghirlanda il capo, vaga si dimoitra di farne pomposa mostra, anzi che al primo raggio del nascente Sole, quasi che si vergogni di hauersi con tanta diligenza ornate di fiori caduchi le chiome, tutti da se gli scuote, e fa caderà terra; il che massimamente accade, se dall'istesso raggio solare vengono non dirò à mirati, o indorati, ma feriti, e percosi li fiori, onde rimane la pianta qual'infelice madre, pri-

5
Acqua stilata.

Figura de fiori.

6
Cadono all'apparire del Sole.

La figura di questi fiori è simile à quella de' gelsomini, ma di frondi sono alquanto più pieni, e con tessitura più artificiosa composti, ne perciò la pianta, che di loro si adorna, & inghirlanda il capo, vaga si dimoitra di farne pomposa mostra, anzi che al primo raggio del nascente Sole, quasi che si vergogni di hauersi con tanta diligenza ornate di fiori caduchi le chiome, tutti da se gli scuote, e fa caderà terra; il che massimamente accade, se dall'istesso raggio solare vengono non dirò à mirati, o indorati, ma feriti, e percosi li fiori, onde rimane la pianta qual'infelice madre, pri-

sentier per rano parimente fiori, e tributi di odori. Talche dal Re B. Snaguen si scriue, che i soli tributi, ch'egli raccoglie da gli odori, e da fiori, ascendono alla somma di cinque milla scudi d'oro l'anno.

Ma si come cadono questi fiori alla presenza del Sole, la cui luce s'eli dimostra matrigna, così all'incontro molto fauoreuole è loro la notte, sotto alle cui ali egli-
10 no felicemente spuntano, e si dilatanò qua si aprendo la bocca per ricener il latte, che dalle sue manelle in stille di rugiada ella dispensa, nel che forse volle anche insegnarci la natura, che non haueua ellabi-
foglio di luce, per formar artificiosamente i suoi lauori, poiche, come sopra accennami-
no, non meno belli, & artificiosamente lauorati sono questi de gli altri fiori, che
con la luce del Sole le loro vesti si compon-
gono. Chese poi alcuno dilettandosi di

Di notte
spontaneo
questi fiori.

Quali na-
sia la ca-
gion nati-
uale.

Non è que-
sta pianta
melanconi-
ca.

Frutti ma-
to stimati
ne fiori.

filosofia non dimandasse, qual sia la cagione, che contra il costume di tutte quasi le altre piante questa di notte fiorisca, risponderei ciò poter nascere dalla caldezza, e siccità dell'istessa pianta, per ragion delle quali ella hà più di bisogno per poter partorire dell'humidità, e freddezza della notte, che dal calor del Sole, richiedendosi alla generatione de' misti, che tutte le qualità prime siano frà di loro temperate, & essendole di nocumeto l'eccesso di qual si voglia di loro; o pur diciamo, che si come vi sono certi animali, i quali hanno grandissima dipendenza dalla Luna, così anche questa pianta sia lunare, e godendosi la notte gli influj dell'amato pianeta venga più facilmente, e più felicemente a partorire. Questo è certo, che non si deue
ciò attribuire ad humor melanconico, se bé metaforicamente è chiamata pianta trista, cioè melanconica, perche pare sia proprio delle persone meste, & addolorate il fuggir la luce, come quella che rallegra gli animi, & amar le tenebre, come conformi alla disposizione de' loro cuori.

Quanto à frutti non è questa pianta di
loro sterle, ma pochi sono, che non muo-
iano in facile nella culla de' fiori, perche
questi si raccolgono con diligenza grande,
e sono più stimati di quelli, ma quando
naturano loro della grossezza d'vna faua
di colore di cinere, e contengono sei gra-
nelle di senuenza, e questo è quanto hò po-
tuto trouar ne' libri della natura di questa
pianta, la quale hà dato occasione à gli ha-
bitatori di quelle contrade di finger bella
fauietta simile à quelle, che racconta Oui-
dion nelle sue trasformazioni.

Et è che vna figlia molto bella d'vn fi-

gnore principale di quei paesi chiamato *Fanola* so-
Parimatico s'innamorò del Sole, ne sdegnò *pra quellu*
questo pianeta di scender dal quarto cie- *pianu.*
lo, per compiacerla del suo amore, ma non
molto andò, che innamoratosi d'vn'altra
giouane abbandonò questa (il che fanno
bene spesso gli huomini) à cui di già tolto
haueua il fiore della sua verginità, del che
ella prese tanto dolore, che vinta dalla
mestitia, e dalla disperatione si diede con
le proprie mani la morte, & essendo poi
abbruciata conforme all'etanza del paese,
dalle sue ceneri questa pianta nacque, i cui
fiori non possono sopportar la presenza
del Sole.

Dottrina morale dalle sopra-
dette cose raccolta.

Disc. II.

E Proprietà de' superbi, perche non pos-
sono con la presenza loro esser in più
luoghi, procurar d'esserui almeno col no-
me. Così di Traiano imperatore si dice
che mendicando andaua le occasioni di
fare scriuere il suo nome hor in questo pa-
rete, & hora in quello, di maniera che ven-
ne gentilmente ad esser egli chiamato her-
ba parietaria da Costantino appresso Cu-
spiniano, cioè herba, che nasce ne' muri, e
si come hà Traiano molti imitatori à tem-
pi nostri, così ne tempi antichi vi furono
di quelli, che puotero in ciò esser imitati
da lui, & insin de' superbi dell'età sua disse
il profeta reale, che *vocauerunt nomina sua*
in terris suis; e prima d'ogni altro il super-
bo Cain, hauendo edificata vna città le po-
se il nome del figlio, e la chiamò Enochia,
non essendo ancora la superbia di lui tanto
ardita, che osasse porui il suo istesso. L'hu-
mile all'incôtro è simile à questa p. ara det-
ta trista, gode di vuer ritirato, e nò di esser
conosciuto, & è tanto lontano di palesar
il suo nome, o farlo glorioso, che lo nascon-
de, come si vede in san Paolo, il quale rac-
contando quella visione mirabile, ch'egli
hebbe, nella quale fu trasferito al terzo cie-
lo, ne fauella, come se fosse accaduta ad
altri, e dice: *scio hominem in Christo ante*
annos quatuordecim, & quel che segue, an-
zi che à se medesimo per quanto è possibi-
le si nasconde, e poiche non può à tutto se-
stesso, si cela alla metà di se, e ciò che fa la
destra mano, non vuole, che lo sappia la
sinistra, conforme al precetto di Christo
signor nostro, *nescias sinistra tua, quid fa-*
ciat dextera tua. E molto rara ancora que-

Superbi vo-
gliono esser
conosciuti.

Traiano
chiamato her-
ba pa-
rietaria.

E perche.

Psa. 48. 12

1. Cor. 12. 2

Matt. 6. 3.

sta

Humiltà
rara.

sta gentil pianta dell'humiltà, perche in molto pochi si ritroua. Rara aus in teris, dice san Bernardo, *serm. 45. super. Car. aut sanctitatem non perderet: aut humilitatem sanctitatem non excludere*. Tanto rara, che i filosofi gentili benché facessero gran professione delle virtù morali, e molto s'auantaggiassero nella loro cognitione, tutto che poco l'esercitassero, di quella però, che è tanto principale, non ne habbero ne anche odore. Anzi che pareua frà gl'istessi fedeli dell'antica legge ne fosse perduta la semenza; onde come per vno de principalissimi fini dell'incarnatione, edella passione del saluatore porta il dar esempio di humiltà, tanta chiesa, così dicendo in vna sua oratione, *Deus, qui ad imitandum humilitatis exemplum filium tuum carnem sumere, & crucem suauiter fecisti*, e l'istesso signore disse. *Discite a me, quia mitis sum, & humilis corde*, quasi dicesse, le altre virtù potrete forse apprendere da qualche altro, ma questa dell'humiltà non altroue, che nella in a scuola, e quando vuole, che apprendiamo la prudenza, ci manda à serpenti. *Ejcit. primus reseruit serpentes*, quando la simplicità alle colombe, *& simplices, ut columbae*: quando la confidenza, a gli ucelli dell'aria. *Responsum datus est, quoniam quod seruit, neque moritur*: quando la vigilanza ad vn buon padre di famiglia. *si seruit pater familias, quoniam hora fur ueniet, & eripet eumque*, quando la povertà, & il disprezzo del mondo ad vn negoziante che per comprar vna ricca gioia dà tutto il suo, *simile est regnum caelorum, homini negotiatori querenti bonum margaritam*: Ma quando si tratta di humiltà, vuol egli esserne il nostro maestro, *discite a me, quia mitis sum, & humilis corde*, tanto gli e a cuore questa virtù, & è tanto vero, che fuori di lui è difficile il ritrouarla; e la ragione è chiara, perche, quando nella radice di a cuna pianta si pone il veleno, tutti i rami, e tutti i frutti di lei vengono per consequenza ad essere auelenati: la nostra radice fù Adamo, il quale dall'antico serpente fù di veleno pestifero della superbia infetto, e perciò tutti noi, che siamo rami di lui dell'istesso male siamo aggrauati. Ne perciò, essendo superbi, siamo degni di scusa, douendo esser più potente per farci humiliare, l'esempio del figliuolo di Dio, che per farci insuperbire quello del padre de gli huomini. *Ad hoc namque dice san Gregorio papa, lib. 34. moral. cap. 21. Vnigenitus Dei filius formam infirmitatis nostra suscepit, ad hoc inuisibilis non solum visibilis, sed etiam despectus apparuit, ad hoc contumeliarum lu-*

diòria, irrisorum opprobria, passionumque tormentata tolerauit, ut superbum non esse hominem doceret humilis Deus. Quanta ergo virtus humilitatis est, propter quam filium veraciter edocendam, is qui sine altimatione magnus est, usque ad passionem factus est paruus? san Bernardo ser. 1. super missus est, quasi continuando le parole di san Gregorio Papa dice, Erubescere superbie cinis, Deus se hominibus subdit, & tu dominari gestiens hominibus, tu te proponis auctori? Utinam mihi aliquando tale aliquid cogitanti Deus respondere dignetur, quid & tu increpando respondis apostolo, Vane inquit post me Satana, quia non sapis, quae Dei sunt. Quoties enim hominibus praesse desidero, toties Deo meo praire contendo, & vere non sapio quae Dei sunt.

S. Bernar.

Matt. 16.

23.

L'altezza dell'vltimo non è tale, che si da marauigliarsi, ella essere ad alcun'altra pianta agguagliata: ma quella della carità di cui, come dice san Gregorio nell'homilia 20. sopra gli euangeli, ella è simbolo, e ben tanta che non solo soprauanza le virtù morali, per esser teologica, ma ancora le altre teologali, per riguardar Dio con più nobil maniera, onde disse l'apostolo, *Nunc autem manent haec tria fides, spes, charitas, maior autem horum est charitas*; qui dunque parrà, che manchi la somiglianza frà la nostra pianta trista, & l'humiltà, perche chi oserà affermare che l'humiltà, che è virtù morale, agguagli la carità, che frà le teologiche è la più alta? Anzi se l'humiltà tende al basso, come potrà hauere alcuna proportion con l'altezza della carità, che tanto si solleva in alto, che arriua all'istesso trono di Dio? Ad ogni modo anche qui corre bene la conuincenza somiglianza dell'humiltà con la sopradetta pianta; perche se bene ella cede di nobiltà alla carità, si può ad ogni modo senza far ingiuria alla regina delle virtù affermare, che con lei camina à passi uguali, e che non maggiore è la carità in alcuno di quello, che sia l'humiltà; è per lasciare molte altre proue da parte; parmi che à questo proposito venga molto bene quella misteriosa scala di Giacob, per cui si legge che ascendeano, e discendeano gli angeli, oue dubitar in prima si potrebbe perche essendo la propria stanza de gli angelici spiriti il cielo, e perciò necessario che discendessero prima, e poi ascendessero, quì si dica, che prima ascendino e poi che discendino? *ascendentes, & descendentes* che se volando discessero la prima volta in terra, perche nitarono strada o modo di camminare la seconda? forse erano stanchi, o temeano di qualche caduta? ciò, non può dirsi, onde è necessario il concedere, che

Se aliquid
to la carità.

Angeli nol
la scala di
Giacob, per
che prima
saiarono e
poi discese-
ro
Gen. 28. 12.

Matth. 11.
29.

Christo di
lei partico-
lar mas-
stro.

Matth. 10.
16.

Mat. 6. 26

Luc. 12. 39

Matth. 13.
43.

Matth. 11.
29.

Non altro
babile ad
inseguarla

Esempio di
Christo po-
tente per
farci humi-
liare.

S. Greg. pap.

che si feruirono appresso della scala non per bisogno, ma per mistero, come anche non senza mistero è da credere che si faccia prima mentione dell'ascendere, che del discendere, e forse (lasciando per hora ciò che detto ne habbiamo altroue) erano questi angeli de' gli huomini custodi, che tengono casa, e fanno la loro habitatione ordinaria in terra, e perciò non è marauiglia che prima sagliano dalla terra al cielo, e poi dal cielo scendano alla terra. O pure non erano questi angeli celesti, che prima farebbero discesi, ma angeli terreni, cioè anime humane diuenute per virtù dell'humiltà simili à gli angeli, perche si come la superbia, *ex angelis Dæmones fecit*, così l'humiltà *homines sanctis angelis similes facit* dice sant' Agostino, & à questi era necessario prima il salire, che il discendere. Ma se prima salirono al cielo, perche indi poi discelsero? forse dispiacque loro il paradiso? o li proposero la terra? discelsero non per disprezzo del cielo, ma di se stessi, non per amor della terra, ma per humiltà, & accioche noi imparassimo ad abbassarci tanto maggiormente, quanto più siamo saliti in alto conforme al detto del Saouo. *Quanto magnus es, humilia te nomen tuum*. Ma se altri saluano, & altri discendeano, non s'incontrauano insieme, & impediuano, massimamente che per essere quella scala simbolo della strada del cielo esser douea angusta, essendo che *arcta est via, quæ ducit ad uitam*, non sarebbe dunque stato meglio che si fossero drizzate due scale, l'vna che seruisse al salire, & l'altra al discendere? Nò era difficile ciò alla potenza diuina, ma cò bellissimo mistero volle, che vi fosse vna sola scala per cui si ascendesse, e discendesse, accioche si sapesse, che l'humiltà, per la quale si discende, e la carità, per la quale si sale, son tanto vnite, che dir si possono vna cosa stessa, di maniera che quanto si stende, e si profonda l'humiltà, altrettanto si distende, & innalza la carità, e quanti gradi l'huomo discende per abbassarsi, altrettanto apparecchiati li sono per salir in alto, perche. *Qui se humiliauerit sicut paruulus iste, hic maior est in regno caelorum*, non perche l'humiltà immediatamente meriti la gloria del cielo, ma perche è dispositione necessaria alla gratia, & alla carità, dalla quale la misura si prende della celeste beatitudine; & ci fù questa eccellenza dell'humiltà figurata nel caso di quella vedoua, à cui multiplicò Eliseo profeta l'olio, ne per questo ricercò altro apparecchio, che di vasi vuoti, ma quell'olio, che la donna haueua, non era egli in vn vaso?

non è da dubitarne, perche dunque come se crescere il profeta l'olio, non moltiplicò parimente il vaso? forse accioche il miracolo fosse più palese? bene, ma etiam dio direiio, accioche si sapesse che à vasi vuoti simbolo de' cuori humili si facua questo fauore, & accioche anche la donna vi cooperasse e si disponesse à quella mercede con l'humiltà di andarli accatrando dalle vicini; & è da notare ancora che nò cessò mai di scaturir, come da fronte l'olio, se prima non mancarono i vasi vuoti, perche non mai Dio stringe la mano, & il corso della sua gratia interrompe, se in noi luogo capace per ricenerla si ritroua, che perciò diceua san Paolo. *Videte nequæ deus gratia Dei*, quasi dicesse nò è pericolo che la gratia di Dio manchi à noi, ma si bene che machiamo noi alla gratia diuina, e perciò state auuertiti à non far sì gran mancamento.

E parimente simbolo di fecondità l'vliuo, conforme al detto del salmista. *Ego autem sicut oliua fructifera*; fiori all'incontro o simbolo sono de' buoni desiderij, de quali fauellando la sposa diceua. *Vinea nostra floruerit*. Non è dunque fuori di ragione, che la nostra indica piata, che è tutta fiori, vguale sia alla fruttifera oliua, perche appresso Dio li fiori de' desiderij riputati sono come frutti di opere buone, come ben lo prouò David, il quale hauendo solamente frà di se pensato di fabbricar vn tempio à Dio, subito s'auuide, che questo suo fiore era qual frutto molto saporito, aggradito à quel supremo monarca, poiche li mandò Natan à dire, che per quel buon pensiero, che egli haueua hauuto, gli haurebbe edificata vna casa in perpetuo.

Gli odorosi fiori di questa piata mi fanno ricordare la soaua fragranza dell'humiltà, per ragione della quale viene ella chiamata Nardo in quelle amorose parole della Cantica. *Dum esset rex in accubitu suo, Nararus mea dedit odorem suum*, sopra delle quali dice san Bernardo, *est Nardus humilis herba, quam & cauid ferunt esse naturæ his, qui herbarum vires curiosius explorant*. Et ideo per hanc videtur mihi non inconuenienter hoc loco virtutis humilitatis accipere sed, quæ sancti amoris vaporibus flagrat, & all'istesso proposito bonus dista humilitatis odor, qui de hac valle ploratious ascendens perfusus circumquaque vicinis regionibus, ipsum quoque regium accubitu gratia suauitate respergat. Ma che gran cosa è questa, che dice la sposa il Nardo hauer mandato il suo odore? s'io dicesi che la rosa hà odor di giglio, o il giglio di gelsomini sarebbe cosa marauigliosa, ma il dir che la rosa, mada odor di rosa,

Humiltà necessaria dispositione alla gratia

Heb. 12. 13.

Psa. 51. 10. Fiori de' desiderij vguale à fructi dell'opere buone.

Cant. 2. 15

2. Reg. 7. 2.

Humiltà Nardo odorifero.

Cant. 1. 2.

Nell'Impresa del Pesce uolante.

Perche discelsero dopo l'essere saliti.

Ecc. 3. 20.

Mat. 7. 14.

Humiltà misura della carità.

Mat. 13. 4.

4. Reg. 4. 4. Eliseo perche moltiplicasse l'olio, e non il vasi.

il giglio odor di giglio, chi vi è che non lo sappia? Così il dire che il Nardo ha dato l'odor suo che gran cosa è egli? marauiglia farebbe se dato non l'hauesse. Fù ad ogni modo questa, se ben l'intendiamo, vna grā lode, etale, che per lei viene l'odore del Nardo preferito à tutti gli altri odori, e la soaua fragranza dell'humiltà à quelle delle altre virtù. Percioche è d'auuertire essere stato costume appresso à Palestini di sparger gran quantità d'vngenti pretiosi, e di profumi ne' conuitti, e sopra de' conuitati, laonde al Fariseo che si pregiava quasi hauesse fatto superbo conuito à Christo Signor nostro, per farlo rauedere del suo errore disse egli, frà l'altre cose. *Oleo caput meum non unxisti.* Non mi hai come è costume di questi paesi, asperso d'vnguento il capo. Mentre che dunque la sposa ci descriue il celeste sposo qual Rè in vn conuito, *dum esset rex in accubitu suo.* Non v'è dubbio che viene ad accennarsi, che copia grande di vnguenti, ed i profumi egli hauesse attorno, & ecco la lode del Nardo, che posto frà tanti odori non fù ad ogni modo sopraffatta dall'abbondanza, e soauità loro la sua fragranza, ma come ch'egli fosse stato solo si fè sentire, il che dimostra essere stato eccellentissimo il suo odore, si come bisogna, che sia molto risplendente quel lume, che frà molte faci accese singolarmente riluce, e molto bella quella gioia, che frà molte bellissime gemme rapisce à se singolarmente gli occhi de gli spettatori, e molto sonora quella voce, che in vn concento de musici come se fosse sola fuori dell'altre spicca, & all'vdito nostro ne viene, etale veramente è l'eccellenza dell'humiltà frà le altre virtù morali. Onde ben disse S. Geronimo sopra il capo 19. di S. Matteo. *Nihil est, quod ita Deo gratum faciat, & hominibus, quam si uita merito non magni, sed humilitate infimi videamur.* Ma più auanti ancora passa l'eccellenza di questo odore dell'humiltà, perche i Settanta interpreti in vece della parola *suum*, tradussero *eum*, e la voce Ebreà è indifferente, e l'vna, & l'altra esposizione ammette. E fù tanto come dire il mio Nardo non ha spirato odore di Nardo, ma di bene l'istesso odore del mio sposo, ha mandato vna fragranza, che ha del diuino, poco le parue il dire ha spirato odore celeste, poco odor angelico, ma trapasso tutte le creature, e salì tanto alto, che non si può andar più oltre, diede, disse odore diuino, e la cagione più essere quella, che di sopra accenniamo, cioè che dall'altre virtù hebbe

qualche cognitione ancora da filosofi, ma questa è propria solamente di Christo Signor nostro, il quale è chiamato perciò da Sant'Agostino maestro dell'humiltà, e quegli, che prima d'ogni altro l'hà insegnata. È San Paolo anch'egli, par che ci volesse dimostrare, che l'humiltà era virtù diuina, mentre che disse dell'eterno Verbo. *Qui cum in forma Dei esset, non rapinam arbitratus est, esse se aequalum Deo, sed semetipsum exinaniuit,* quali dicesse, non aspettò ad essere humile, & ad abbassarsi da poi ch'egli hebbe presa carne humana come fe à dimostrar si paziente, pouero, & obbediente, ma essendo eguale al padre venne ad abbassarsi prendendo habito di seruo. Ne vi manca ragione à prouar che sia cosa diuina l'humiliarsi, perche il discendere è di colui che stà in alto, sicome l'ascendere di chi si ritroua al basso. Quegli dunque può discendere, e non può ascendere, il quale è tanto alto, che più non può innalzarsi, il che conuiene solamente à Dio, hor questo, che à Dio conuiene per natura, l'humile l'hà per volontà, perche egli non vuol ascendere, ma sempre discendere, dunque è simigliantissimo à Dio, & hà vn non so che del diuino, il che pare che fosse pensiero di S. Ambrosio qual hora disse. *Nihil excelsius humilitate, qua quasi semper superior, nec se extollit quia nemo id affectat, quod lubet; & alitroque quisquis cupit diuinitatem tenere fastigium, humilitatis imitetur.* E S. Basilio, in admonitione ad filium spiritualem, con S. Ambrosio accordandosi, *uir humilis, dice, Deo est similis, superbus autem cum sit Deo, edibilis, Diabolo similis est.*

Se dunque è tanta l'eccellenza dell'humiltà, chi potrà dubitare, che le conuenga quell'altra proprietà de fiori di questa pianta, che è dar colore à cibi, & appresentarli aggradeuoli al palato? Certa cosa è che senza questo colore dell'humiltà non v'è cibo, che al gusto diuino non apparisca od amaro, ò insipido. Ma quali sono i cibi de' quali suol dilettersi Dio? Credendosi i Giudei, ch'egli si compiacesse di carne di vitelli, e di capretti, e di questi sforzauansi caricar la sua mensa de gli altari, ma fè loro intender Dio, che prendeano errore. *Numquid manducauero carnes tanctorum, aut sanguinem hircorum petabo?* quasi dicesse, forse io, che sono tutto spirito, potrò dilettermi di mangiar quelle carnaccie? Certamente che no. Ma qual dunque sarà ò Signore il tuo cibo? segue egli, *Immola Deo sacrificiū laudis, & reade Altissimo vota tua; Inuoca me in die tribulationis;* questi sono i

Lib. de S. virg. c. 31.

Phil. 2.6.

Bella ragione perche l'humile è simile à Dio.

S. Basilio.

Senza humiltà non v'è cibo grato à Dio.

Psa. 49. 13

Quali siano i cibi di Dio.

L'ossequio.

Cc vitelli

Frangitura di humiltà non cede à gli odori di tutte le altre virtù.

Luc. 7. 46. Cmt. 1. 15

Ha del diuino.

Os. 14. 3. vitelli de quali diceua Osea Profeta, *reddemus ei vitulos labiorum nostrorum*, perche si come l'anima nostra, che è spirito, si paçe

Matt. 4. 4. della parola di Dio. *Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo, quod procedit de ore Dei*; Così Dio non isdegna cibarsi delle

parole degli huomini, che sono le orationi; Richiede però che vi sia il colore dell'humiltà, altrimenti le aborrisce, e schiua, & hanno ordine i suoi ministri, escalchi, che sono gli Angeli, di non appresentarle auanti al suo conspetto. Faceua oratione il Fariseo, ma non la colorina di humiltà, anzi vi càpeggiava la superbia, e per ciò dice il sacro Testò, che *apud se orabat*, apò di lui rimase la sua oratione, perche non fù stimata degna d'esser trasferita in Cielo alla diuina mensa; ladoue all'incontro *oratio humilantis se, nubes penetrabit*, il che molto bene mostrò d'intendere il Patriarca Abraamo, il quale prima, che offerire à Dio la sua oratione l'asperse di questo colore dell'humiltà dicendo, *loquar ad Dominum meum cum sim pulvis, & cinis*.

Luc. 18. 11. Di quel famoso pittore Apelle racconta Plinio nel capo 10. del libro 35. che ritrovò vno certo sottilissimo, e nero liquore, col quale egli dopò hauere pennelleggiato, e con colori auuiate le sue pitture, imponeua loro l'ultima mano, e se bene à chi era poco intendente dell'arte, pareua, che in questa guisa egli le machiasse, togliesse la vivezza de colori, e poco men che le sePELLISSE; mostraua nondimeno l'esperienza che molto vtile cagionaua loro questa tinta, perche le difendeva dalla poluere, tempraua la chiarezza de colori, si che non offeodeffe la vista, e faceua che pareffero formate di rilieuo, e non dipinte. Hor non altrimenti noi, se vogliamo, che le pitture delle nostre ationi appariscano belle auanti à gli occhi diuini, dopò hauerle date tutte le perfectioni per noi possibili, douemo spargere loro sopra il nero liquore dell'humiltà, che se ben parrà forse, che le macchi, poiche per questa si conosceranno da noi come imperfette, e come tali si appresenteranno à gli altri, in verità nondimeno crescerà loro bellezza, le difenderà dalla poluere dell'adulatione, torrà la fouerchia chiarezza della vanagloria, farà, che quasi fossero di rilieuo, s'innalzino verso del cielo, e meritino la gloria eterna. Nè fù questa humana inuentione, ma si bene ritrouata da quel soprano Artefice, del quale disse l'Isaia Profeta, *Ecce posui verba mea in ore tuo, ut plantes eales*; e così egli c'insegnò in S. Luca, oue dopò hauerci ammaestrati, con

Gen. 18. 27. Bella inuentione di Apelle.

Humiltà
abbellisce
le pitture
delle opere
buone.

Isa. 51. 16.

quai colori, & proportioni essere doueano formate le immagini delle virtù, soggiunse che per vltima mano loro si sopra-ponesse quella tinta nera, dicendo. *Cum faceris omnia quae praecepta sunt vobis*, quando hauerete finite tutte le immagini, come vi hò detto, *Dicite serui inutiles sumus*, poneteui la tinta dell'humiltà, confessateui serui inutili, quasi dicesse, se ben'io vi chiamerò amici, perche *vos amici mei estis, si feceritis quae ego praecipio vobis*, non habiate tutta-ua ardire di chiamarui voi, ma contentateui del titolo de' serui, e di più chiamateui serui inutili, ma come inutili? E forse inutile quel seruo, che elequisee à puntino tutto ciò che il suo padrone li comanda? E inutile quel seruo, che può dire, *Domine quing. talenta tradidisti mihi, ecce alia quinqu. superlucratus sum*? è inutile quel seruo, che guadagna molte anime à Dio? dona tutto quello che hà per amor suo? e se chi fa ogni cosa è inutile, che farà di quelli, che paue solamente elequiscono di ciò, che Dio loro comanda, ò consiglia? che farà di quelli, che non ne fanno nulla? Mi ricordo hauer letto in S. Matteo al cap. 25. che fù condannato à perpetua prigione, e tormenti vn seruo, e non altra ragione ne rendea il padrone, eccetto ch'egli era inutile. *Seruum vero inutilem proiecit in tenebras exteriores*. dunque chi offerua tutti i precetti diuini, dourà anch'egli come seruo inutile soggiacere all'istessa sentenza? V'è gran differenza dall'esser chiamato seruo inutile dal padrone, & il chiamarsi da se stesso. Seruo inutile in bocca del Signore è vn fulmine, che percuote l'huomo, e lo manda all'inferno, ma l'istessa voce in bocca del seruo è tinta marauigliosa, che abbellisce tutte le opere di lui, e lo fa degno del Paradiso: in bocca di Dio è vna spada, che ci trafigge il cuore, in bocca dell'huomo è vn fiore, che rende soauissimo odore; mercè che in bocca di Dio ve la pone la nostra colpa, e trascuraggine, & in bocca nostra vi è posta dall'humiltà, in bocca di Dio è fuoco, che consuma quanto pareua, che in noi fosse di buono, in bocca dell'huomo è oro, che rende pretiose, e vaghe tutte le cose, che sono in noi, le quali senza questa coperta farebbe impossibile che grate gli fossero: Bellissima gioia fù la verginità della Madre di Dio ammirata da gli Angeli stessi; Ma se anch'ella non fosse stata incastrata nell'oro dell'humiltà, non sarebbe à gli occhi diuini aggradita. Così S. Bernardo ser. 1. super *missus est. Sine humillitate, au leo dicere, nec virginitas Maria placuisset*. Non è marauiglià

Luc. 17. 10

Io. 15. 14.

Chi offerua
i precetti
diuini, come seruo
inutile.
Matth. 25. 10.

Matth. 25. 30.

Humiltà
necessaria
alla verginità di Maria.

Bern. ser. 1.
super missus est.

glia dunque se nella Scrittura sacra ci si descrivano gli occhi diuini, come che non habbiano altro oggetto, ne sappiano mirar in altro, che nell'humiltà. Così Dauid
Psa. 112.5 *Excelsus Dominus, & humiliat, respicit in caelo, & in terra.* Così la regina de' Cieli. *Respectum humilitatem ancilla sua,* Così Isaia, *super quem respiciam nisi super humilem?* che in questa guisa leggono i Settanta, oue noi, *ad quem autem respiciam, nisi ad pauperem, & contritum spiritum?* ch'è l'istesso. E dunque molto saggio consiglio il preuenir Dio nel confessarsi serui inuili con molto vtile nostro, accioche non l'v diamo dalla tua bocca con molto nostro danno.

Non si può in oltre spiegar à pieno, quanto à gli occhi della nostra mente vtile sia la consideratione, che nasce, ò pure è accompagnata dall'humiltà. De Serafini, cosa, che pare ripugnante, racconta Isaia Profeta al capo 6 qual hora egli vide nel tempio seder Iddio sopra vn'alto, e maestuosol trono, attorno al quale dice egli, stauano due di questi soursani spiriti, come cortegiani più fauoriti, & hauendo sei ali, con le due prime copriuano il capo di Dio, con le due vltime velauano i suoi piedi, e con quelle di mezzo volauano; hor la ripugnanza si sembra, perche se questi Serafini come egli dice, *stabant*, cioè stauano fermi, come è possibile che volassero? e se volauano come non discopriuano il volto, & i piedi di Dio? il dubbio è comune, e perciò varie sono le risposte. Alcuni dicono che veramente non volauano, ma che teneuano quell'ali di mezzo, itese di maniera, come se volessero cominciare il volo, per dimèstrar la prontezza, & il desiderio, che hauenuo di volare in qual si voglia parte che dalla maestà diuina fosse loro imposto, e perche il desiderio auanti à Dio si stima come opà, perciò si dice che volauano. Altri, che il volo è simbolo di appetito, come la quiete di satietà, e perche, chi vede Dio hà congiunto cō marauiglia queste due cose, perche & è satio essendo beato, & inteme è famelico, perche altrimenti non gusterebbe quel soauissimo nettare, perciò si dice, che volauano i Serafini, e che stauano fermi; ò pure si può ciò spiegar con la differenza del moto retto, e circolare, perche oue chi di quello si muoue è necessario, che lasci il luogo oue si ritroua, & vn'altro nouo ne acquista, di questi all'incontro chi si muoue sempre rimane nell'istesso luogo. Volauano dunque i Serafini, ma non già di moto retto, perche non si partiuano dal trono diuino; ma di moto

circolare attorno all'istesso trono, e così stauano, perche quindi non si partiuano, e pur volauano, perche attorno à quello li aggirauano quai innamorate farfalle attorno à luminoso fuoco, ma à proposito mio è d'auuertire, che i Cherubini i quali stauano sopra il propitiatorio, due ali solamente li legge, che hauessero, e non si dice che con queste velassero, ma si bene che coprissero l'arca, e non senza gran mistero è da credere, che sia questa differenza che oue quelli hanno sei ali, questi ne habbiano solamente due, & oue quelli volano, questi assolutamente stiano fermi, e sù per mio auiso per insegnarci, che per volare contemplando le cose diuine, non tanto vale esser Cherubino, che vuol dire moltitudine di scienza, ne lo stender l'ali che è drizzar i pensieri, e le speculationi à questo scopo, quanto esser Serafino innamorato di Dio, che per humiltà stende l'ali à suoi piedi quasi baciandogli, e con altre cuopre per ruerenza il capo conoscendosi indegno di ritrarlo; che se ben pare, che ciò sia per ritardare il volo della cognitione diuina, in verità nondimeno non l'impedisce, anzi l'aiuta, e ch'è che trapassi ogni termine di scienza creata.

Mi si propone auanti à gli occhi, mentre considero ciò, che qui si dice di questa pianta, la conuertione di Maddalena, la quale dimorando nelle tenebre delle sue colpe, oh quanto si adornaua di vane pompe, come tutta rassembrava fiorita per la giouentù, per la bellezza, per le ricchezze, e mille sorti di vezzi. Poneua ella più studio, & arte per piacer à gli huomini, che porre nō sogliono molti serui di Dio per piacere à Sua diuina Maestà, ma ecco, che al primo raggio della celeste luce, *ut cognouit*, li vergognò di quello, che prima tanto si pregiava, si fiogliò d'ogni sorte di vanità, onde scapigliata si fe vedere in casa del Fariseo; se bene con tutto ciò i suoi fiori caduti non mancarono di dar soauissimo odore, perche *romus impleta est ex odore vnguenti*, *Ioan. 12.3.* & il mondo della fama della sua santità; così dunque saggiamente possiamo dire, che fosse questa pianta imitata da Maddalena, come si ciocamente è seguita da alcuni, i quali ingannati da vna falsa humiltà lasciano di far il bene per non esser veduti, e si contentano più tosto essere come gli altri cattiu, che parere più de gli altri buoni, non si accorgendo, che se bene è mala cosa il far bene per esser veduti, non perciò li hà da lasciar il bene perche altri il vegga. *Vn-* *Mat. 6.17.* *go caput tuum, & faciem tuam, lana*, dice il

Exod. 25. 18. & 37. 8.

*Humilitas
aiuta la cō
teplatione.*

*6
Conuersio-
ne di Mad-
dalena si-
gurata in
questa pia-
ta.*

Luc. 7. 37.

Ioan. 12. 3.

Mat. 6. 17.

Psa. 112.5

Luc. 1. 48.

Isa. 66. 2.

Isa. 6. 2.

*Serafini d'
Isaia come
stauano, e
volauano.*

*Varie ri-
poste.*

Signore, *ne videatur hominibus ieiunans* ma celtoro vegliano esser più humile di Christo, e per non parer digiunanti, mangiano, e realmente guastano il digiuno. Che donna maritata non si adorni, e liscipr esser vagheggiata dal volgo, stà bene, ma che si laceri il viso, e si tagli la faccia per non essere creduta bella, questo è troppo, perche non meno hà d'hauer caro di piacere al marito che procurare di non piacer ad altri, e se ben si legge di alcune Sante, che contra le propria bellezza si armarono, & à forza di ferite la discacciarono dal proprio viso, non credopero ciò facesse alcuna maritata, ma solo alcune vergini: molto meno dunque anima christiana, che hà per isposo il Rè del Cielo, deue priuarsi delle sue proprie bellezze, per non esser vagheggiata da occhio mortale, ma deue bastarle, che non habbia altro fine, che di piacere à quelli à cui sposata si ritroua. Perciò S. Giouanni descriuendo sotto nome di Gerusalemme la Chiesa sposa di Christo, non si contentò di dire, che ella era bella, ma agguinse ch'ella era vagamente ornata à guisa di sposa per piacer solamente però al suo sposo, e non ad altri. *Vidi ciuitatem sanctam Ierusalem nouam, descendentem de celo à Deo paratam sicut sponsam ornata viro suo, ornata si, ma viro suo, non per altri.* Della santa, e pudica Giuditta parimente leggiamo, che pose molto studio per adornarsi, si laudò, si profumò con ottimi vnguenti, & odorosi, ordinò la chioma, & in ritorte treccie gl'annodò, e distinse con gentil capelletto la ricoperse, attaccò alle orecchie ricchi pendenti, le braccia con braccialetti coronò, e le dita con pretiosi anelli strinse, & in somma dal capo infino a' piedi cò le più vaghe vesti; e fregi, che hauesse come già fece quando si condusse à nozze, si adornò; ma non era ella vedoua, la quale esser deuequala eclisata Luna coperta di nero, e fuggir le delitie come la morte, perche come dice S. Paolo, *vidua in delitijs viuens mortua est?* Non era intempo, che tutta la Città piena si vedeu di pianti, che per tutto risuonauano lamenti per la tema di cader nelle mani del crudelissimo nemico, e per la penuria di tutte quante le cose che si patiuà, come dunque in publico lutto ella dimostra tanta allegrezza? e nondimeno non commise in ciò Giuditta alcuna colpa, anzi fu degniissima di lode, perche come dice il sacro Testo, ciò fece ella non per alcun fine cattiuo, ma solo per bene; Onde anche Iddio la bellezza le accrebbe. *Cui etiam dominus consulit splendo-*

rem, quoniam omnis ista compositio, non ex libidine, sed ex virtute pendebat. Se dunque gli ornamenti del corpo sono molte volte leciti, e non deue altri spogliarsene, quando gli ordin' à buon fine, molto meno deue alcuno priuarsi delle virtù per tema, che da altri siano vedute.

Potrebbe ancora dirsi, che cadono all'apparir del Sole i fiori di questa pianta, ma non già i frutti; perche alla presenza, e vista humana deouono nascondersi quanto più si può le cose esterne, che consistono in vna certa apparenza, e bellezza, che diletta gli occhi, come quella de' fiori, ma non deouono cader i frutti, cioè le virtù interne, ne si deue lasciar di oprar bene per qual si voglia rispetto humano, & à questo forse alludeua la sposa dicendo. *Nigra sum, sed formosa*, e ne rendeu appresso la ragione, *quia decolorauit me sol*, cioè non nera quanto all'apparenza esterna, ma bella nel di dentro, e l'esterna negrezza mi è stata cagionata dal Sole, il cui occhio col mirarmi mi' hà annerita, perche non sopporta la beltà dell'anima mia d'esser vagheggiata, e più tolto si ritira nel di dentro, e lascia l'esterne parti deformi.

Qual caduco fiore, e qual fronda leggiera è l'huomo, fiore perche *sicut flos egreditur, & coneritur*, fronda, perche di se fauellando diceua il Santo Giob, *contra folium, quod vento rapitur, ostendit potentiam tuam*; e si come la sua caduta per rispetto della morte naturale segue al perdimento dell'humido radicale, così qual hora in lui si dissecca l'humore della gratia, & della diuotione perde la sua vita spirituale, perciò à questo disseccamento attribuiua Dauid ogni suo male dicendo, *Aruit tamquam testa virtus mea*, e chi segui? *& in puluerem mortis deduxisti me*, quali dicesse fui già io formato di fango, che non è altro che poluere bagnata, tolta adunque l'humidità ne rimane la sola poluere, nella quale io mi veggo essere ridotto, all'incontro chi mantiene questo humidoradicale dell'anima non solamente non muore, ma ne anche sente i danni, ò le noie della vecchiaia. Gran promessa senza dubbio, perche qual cosa non farebbe l'huomo per fuggir la morte? e molto più per mantenersi sempre nel vago fiore della sua giouentù? Non seppero ritrouare alcuna sorte di ricetta à questo fine, ne Hippocrate, ne Galeno, ma ce la seppe insegnar Dio per mezzo del suo Profeta Mosè, e la registrò questi nel suo Deuteronio, benedicendo la Tribù di A-

Indith. 10
4.

Qual nel-
l'esterno de-
ue mostrar
si il giusto.

Cant. 1.

7
Huomo fo-
re, e fronda.
Iob. 14. 2.

Iob. 13. 25
Diuotione
humido ra-
dicale del-
l'anima.

Psa. 21. 16

Ricetta per
mantenersi
sempre gio-
uane.

Non s'hà
da far ma-
le per fug-
gir la van-
nagloria.

Apo. 21. 2.

Giuditta
non peccò
ornandosi.

1. Tim. 5. 6

Dent. 33. fer, à cui disse, *singas in oleo pedem suum*,
25. *ferrum*, & *calceamentum eius*, questa è
la ricetta, *sicut dies iuuentutis tue*, ita & *senectutis tue*, e questo è il beneficio, che se ne
riceue. Bagni nell'Olio il suo piede, e si faccia
scarpe di ferro, & di acciaio, che fù à
dir il vero molto strana coppia, perche
dell'Olio non v'è cosa più morbida, e deli-
cata, ne del ferro cosa più dura, ne aspra;
come dunque l'istesso piede, hora farà am-
morbidito dall'Olio, hora indurito, e pre-
mutò dal ferro? poiche hà da calzar ferro,
non farà men male, che non ammorbidi-
ca il piede con alcuna delicata, accio-
che non habbia à sentir maggiormente l'o-
stilità di quello? Nò, dice Mosè, hanno
d'andar insieme olio, e ferro, olio di deuo-
tione, e ferro di costanza, ma preceda l'o-
lio', *singas in oleo pedem suum*, perche pos-
Dent. 33.
25. sedendo questo non gli mancherà la for-
tezza del ferro; e di più non sentirà i dan-
ni della vecchiaia, perche *sicut dies iuuen-
tutis tue, sic & senectutis tue*, non si conose-
rà in te differenza frà l'età giouenile, e la
senile, non sentirai il peso de gli anni, così
robusto, così vago e spiritoso farai dopo la
centinaia de gli anni, come fosti nel quar-
to e quinto lustro della tua vita.

uer l'oggetto presente, e quindi è all'incontro che per la vista, per il gusto, e per il tatto vien significata l'esperienza, e la certa cognizione, onde diceua David. *Gustate, & uidete quoniam suauis est Dominus.* E perche il suono anch'egli non rappresenta l'oggetto presente, ne apporta certezza, pure esser suole simbolo della fama, ma non così frequentemente, come l'odore, perche il suono da pochi corpi esce, e si richiede che alcuno lo percua; la doue l'odore è più comune, e si spira dall'istesso corpo odoroso. Pochi sono parimente quei suoni che apportino noia, se non è che eccedan, ò nella duratione, ò nella grandezza i debiti termini; la doue de gli odori ve ne sono diuersissime sorti, così de' grati, come de' noiosi; ne per mezzo del suono si può venire in cognitione del sapore, e della perfettione ò corruzione di alcuno oggetto, come si fa per mezzo dell'odore.

L'altra ragione perche l'odore sia simbolo della fama, e più a proposito nostro si raccoglie da quello, che si disse nel primo discorso, che il buon odore ha per fondamento la siccità, il che è conforme alla dottrina più comune de' filosofi, che da quelle prime qualità elementari caldo, secco, freddo, & humido dipendono le altre, che si chiamano seconde, quali sono il colore, il sapore, l'odore, e simili, e che, si come radice principale dell'odore buono è la siccità, così del diletteuole sapore è l'humidità, *sapor*, dice Auerroue nella sua parafrasi nel libro *de sensu, & sensili, attribuitur caliditatem, & humiditatem; odor siccitatem, & caliditatem*, ben con ragione dunque l'odore, il quale ha per radice la siccità è simbolo della buona fama, la quale segue dal priuarsi l'huomo de' piaceri, e mantenersi asciutto dalla souerchia humidità di diletti; la doue chi di questi si fa seruo non farà cosa giammai che meriti honore, e fama: *Effusus es sicut aqua*, disse Giacob al suo figlio primogenito Ruben, *non crescas*. Ti sei sparsi come acqua, che uoleua egli dire? fanelle, come dicono tutti gli espositori, del peccato ch'egli committè giacendo con vna delle mogli di suo padre come il fratello Giacob ci espone, *quia ascendisti cubile patris tui*. Ma questo peccato non nasce egli da souerchio calore? non t'è dimandato fuoco del Santo Giob, *ignis est usque ad perditionem deuorans*, come dunque sotto metafora di acqua lo spiegaqui il Patriarca Giacob? poi l'acqua non discende ella

Libro secondo.

Cc ; sein=

mico de Greci fù da quello così benignamente ricevuto, e con tante carezze raccolto, e tanto in somma favorito, ch'egli poi hebbe à dire *perieram nisi perissem*, l'istesso dir si potrebbe di Gioseffo nella Scrittura sacra, di Mosè, e di molti altri, ma il tutto è nulla, a paragone di quello, che accade a gli humili, i quali essendo disprezzati, perseguitati dal mondo sono caramente raccolti, & accarezzati da Dio. Onde diceua l'Apostolo S. Paolo. *Qui consolatur humiles consolatus est nos Deus*, quella fù la perifrasi, e la circonlocutione, con la quale ci descrisse Dio, consolatore de gli humili.

Gl'Imperatori, e regi del mondo vanno cercando titoli altieri, e che portino maestà, e terrore; onde leggiamo che Demetrio si chiamò l'espugnatore delle Città, Agamennone portaua nel suo scudo il capo del leone col motto *HIC TERROR EST HOMINVM*, questi è il terrore de gli huomini. Attila si chiamaua flagello di Dio; Tamerlano ira di Dio; e comunemente gl'Imperatori Romani si dilettauano farli chiamare col nome delle genti vinte da loro in guerra come Germanico, Nomidico, Dacico &c. ma il nostro Dio si compiace somnamente di questo titolo, il consolator de gli humili; & è da notare la forza della parola consolatore, che non significa chi fa carezze, e fauorisce, il che non farebbe tanto gran cosa, perche anche i Regi sogliono fauorire, & accarezzare i loro seruidori, ma chi fa officio di medico, il che schiuerebbe di fare qual si voglia Principe, e cura le piaghe dell'animo, perche consolatione presuppone dolore, & afflittione. Hor questo officio, che par sì basso, e poco degno di regia maestà prende Dio sopra di se, non per Principi, e grandi del mondo, ma per gli humili, & egli è quello, che loro assiste nelle loro infortuna, e trauagli, che gli ordina di proprio pugno la medicina, e con le proprie mani gli serue; o felici piaghe, o desiderabili infortuna, che meritano esser tocche e risanate da quelle care, e soauissime mani, che in se racchiudono quanto di bene è nell'uniuerso. Ne solamente Dio consola gli humili; ma ancora gli protegge, e difende, come vaso delicatissimo di vetro, il quale impedisce ben sì la poluere, il vento, & ogni altra cosa, che loro possa apportar danno, ma lascia penetrar la luce che gli abbellisce, e l'occhio humano, che li vagheggia, perche Dio talmente nasconde gli humili o ne chiuse chiostri, o ne bassi officij;

ch'eglino si eleggono, che sicuri rimanendo dalla poluere de gli affetti terreni, e dal vento della gloria mondana, si fanno più capaci à ricevere il lume della gratia, e più gloriosi appariscono finalmente à gli huomini stessi.

Se ciò che fanno questi Indiani per gli odori materiali, operassero per l'odore della buona fama, farebbono certamente degni d'esser molto commendati, perche come disse il Sauio. *Melius est bonum nomen, quam diuitie multa*, è migliore, e più desiderabil cosa il buon nome, che le molte ricchezze, e contrappone meritamente il buon nome alle ricchezze, perche rare volte stanno insieme, essendo che come disse S. Geronimo, *diues aut impius, aut impius heres*, e quello facilmente s'acquista dispensando queste; onde di vno elemosiniere disse il Sauio, *elemosynas illius enarrabit omnis Ecclesia Sanctorum*, accioche intenda, che non solamente quel pouero, a cui tu fai bene, racconterà le tue lodi, ma quando ben quel taccia, in tutte le radunanze de' buoni sarà detto ben di te. Deue ancora preporfi all'istesso cibo questo buon odore, come faceua San Paolo, il qual diceua, se dal mio mangiare carne ne hà da seguire mal odore, e scandalo à prossimi miei, *non manducabo carnem in aeternum*. Douemo tuttauia guardarci, che il procurar questo buon odore non sia per superbia o per amor proprio, perche allhora saremo simili à gl'Hippocriti, de quali dice il Saluator, che *extenuant facies suas, ut videantur ab hominibus ieiunantes*, con artefici si rendono pallidi, e macilenti, e se ne vanno col capo chino, per far credere alla gente, che si mortificano, e fanno penitenza. Ma quanto à gli odori materiali fù sempre stimata cosa poco degna d'huomo graue il diletтары molto di loro; onde si legge, che dell'anno 320. della fondatione di Roma, il Senato Romano prohibi che veruna donna beuesse vino, & alcun huomo Romano comprasse odori, & à Vespasiano Imperatore tanto dispiaceua questo costume di profumarsi, che andando vn giouine, a cui egli haueua fatto gratia d'vna prefettura à ingratiarlo, perche s'accorse, che portaua di sì fatti odori, grauemente ripreselo, rinuocò la gratia fattagli, e gli disse, *maluissimum allium oboluisse*, hauerei più tosto voluto, che mi puzzassi d'aglio, che di simili vnguenti femminili; E Zenone filosofo argutamente ad vno che di questi odori si era profumato, disse, *Quis mulierem olet* Chi è che

9
Bnon no
me più de
siderabile.
che le ric
chezze.
Prov. 22.1

Ecc. 3.11
Elemosina
rende fa
moso.

1. Coring.
8. 13.

Matt. 6. 16

Odori pro
hibiti da
Romani.

Sner. ca. 8

Titoli de
Regi, et Im
peratori.

Titolo di
cui si diles
ta Dio.
2. Cor. 7. 6

Humili,
afflitti da
Dio consola
ti.

Humilità
come cus
sodia da
Dio.

manda odore di femina? anzi ne anche par che conuengano à donne honorate questi odori, che però S. Girolamo vuol che siano fuggiti dalle Vergini, come veleni, e peste. *Cracian azules pueros*, dice egli nell'epist. 8. *ad Demetriadem, & calamistratos, & peregrinimuris olentes pelliculas, de quibus illud Arbitri est, non bene olet, qui bene semper olet, quasi quasdam pestes, & venena pudicitia virgo demittere*, & è da notarli quella sentenza di Arbitro, *non bene olet, qui bene semper olet*, che fù come dire, non hà buon nome quegli, che hà buon odore; la ragione è, perche si ha per sospetto ogni artificio, per cui vuol parer l'huomo altro di quello, ch'egli è, e si come si biasima la donna, che cerca ingannar gli occhi altrui con finti colori, e mendicate bellezze; così parimente quella che vuole con esterni profumi ingannar l'odorato. Onde Martiale quantunque fosse vano, e lasciò, pur riprende vn donna, che di simili odori si dilettaua così dicèdo,

Lib. 3. epist. 54. Quod quacumque venis Cosmum migrare putamus

*Et fluere excusso cinnama fusa vitro
Nolo peregrini placere tibi Gellia nugis
Sic puto posse meum, sic bene olere canem.*

Anzi, che si come la fiera seluaggia per mezzo dell'odore, che da se spira, alletta il cane à seguirlo, e l'insegna la traccia, per cui ha da prenderla, così la donna, che vuol esser odorosa, dà segno di voler esser seguita, e cacciata, e che diuerrà facilmente preda altrui, come appunto racconta Valerio Massimo, che auene ad vn Cavaliero Romano chiamato Plotio, il qual essendo condannato per ribelle dalla congiurade Triuiri, fù ritrouato, & ucciso nelle Grotte di Salerno, scoperto non da altri, che dal grande odore, ch'egli lasciaua ne sentieri per doue passaua; e ne tempi moderni Muleasse Rè di Tunisi, mentre vuol ricuperar Tunisi occupatoli dal figlio ribelle, fù forzato à fuggire, e nascondersi, ma tostò fù ritrouato, scoperto dalla fragranza de' profumi, de' quali soleua vngersi. Suole ancora Iddio castigar questi tali con mandar loro infirmità, che gli rendono puzzolenti di maniera, che niuno possa sopportarli, come minacciò il Profeta Isaia alle donne vane di Gierusalemme. *Et erit pro suauitate odoris factor*; e si potrebbe con molti esempi provare. Lascinsi dunque gli odori alle Chiese, e danti per tributo al Rè del Cielo, il quale s'è dimostrato sempre molto vago di odori, perche hora leggi, che *odoratus est Dominus odorem suauitatis, hora voleua*

che nel tempio vn'altare vi fosse, oue continuamente ardesse l'incenso, & in fin vuol che nel Cielo si conferni il buon'odore in vasi di oro, *habentes phialas aureas plenas odoramentorum*, non perche si diletta Dio di questi odori materiali, ma per insegnarci, quanto ami l'oratione, di cui è simbolo l'odore, come spiegò San Giouanni, dicendo dopò le sopracitate parole, *quasi sunt orationes Sanctorum*. Ma perche, dimanderà forse alcuno, è l'odore simbolo dell'oratione? e che ha da fare quello che è oggetto dell'odorato, con questa, che appartiene all'vbito? e s'accresce il dubbio, che la fama, la quale appreso di noi vien chiamata odore, appreso di Dio si chiama voce, onde si legge nella Genesi, ch'egli disse, *clamor sodomorum venit ad me*, si che quello che a noi è suono, a Dio è odore, e quello che a noi è odore, a Dio è grido, e suono. Onde nasce questa diuersità? se consideriamo le differenze, che se si ritrouano fra l'odore, & il suono, forse potremo trovare qualche cagione. Et in prima parmi, che vi sia bella differenza, che il suono da se medesimo viene all'orecchia, e questa lo riceue ben sì, ma non lo tira à se; l'odore all'incontro non solamente da se viene all'odorato, ma questo ancora à se trahendo col respirar l'aria, tira a se medesimo l'odore, e si vede, che quando vogliamo goder la fragranza d'alcun fiore, l'accostiamo alle nari, e tiriamo il fiato a noi. Hora con gli huomini la fama è odore perche sono curiosi, e vanno fiutando, e cercando sempre che si fa, che si dice; le preghiere sono voci e suono, perche mal volentieri si riceuono, e quei memoriali che dimandano gratie, paiono stoccate. Con Dio tutto il contrario auuene, l'oratione è odore, perche egli v'è ricercando, chi faccia oratione, e le nostre preghiere deboli per se stesse egli tira a se per etandirle; la fama all'incontro de' nostri peccati arriuu da se stessa alle orecchie di Dio, e mal volentieri egli l'ode; perche non vorrebbe hauer occasione di castigarci, e si vede questa differenza nelle istesse parole, perche quando si tratta di odore de' sacrihij, dice la Scrittura sacra, *odoratus est Dominus odorem suauitatis*. Dio hà tirato a se l'odore, quando della fama de' peccati, dice, *clamor Sodomorum venit ad me*, è venuto da se medesimo.

In oltre il suono molto prestamente passa, appena è arriuato alle orecchie, ch'è suauito, e non si sente più, l'odore gran tempo dura; Prendi in mano vn paio di quan-

Apoc. 5. 8.

Oratione
perche chiama
mata odore.

E la fama
appreso
Dio suono.

Gen. 18. 20.

Bella differenza fra
il suono, &
l'odore.

E fra Dio
& gli huomini.

Gen. 8. 21.

Gen. 18. 20.

Indizij di
male.

Ritrouati,
& uccisi per
occasione
de' profumi

Sanio anno
1544.

Isa. 3. 24.

Gen. 8. 21.

Differenza seconda. guanti odorosi, per tutto quel giorno ti rimangono odorose le mani: hor appresso di noi la fama è l'odore. Vdisti vn non sò che contro del tuo prossimo? non si parte mai dall'animo tuo quel tal concetto; la preghiera è suono: raccomandandi ad vn tuo amico vn negotio, il giorno seguente lo ritroui, gli dimandi, mi facesti il fauore? oh dice me ne son dimenticato, passò in vn subito quel suono. In Dio tutto il contrario, fama de' peccati è suono, passa in vn subito, *peccauit Domine*, dice Dauid, e subito sente, *Dominus quoque transiit peccatum tuum à te.*

Reg. 12. L'oratione è odore, e profumo, non si dimentica Dio mai dell'oratione, raccomandandi à Dio l'anima tua nell'hora della morte, poi non vipensi, egli se, ne, ricorda, e ti aiuta.

Tercia differenza.

Altra bella differenza è frà l'odore, & il suono delle parole, & è che oue il suono hà grandissima parentela con l'intelletto, altrettanto ne hà l'odore col cuore: perche quanto alle parole sono queste formate primieramente dall'intelletto, e da lui hanno la sua origine, essendache è proprio della mente il dire, & vditte vengono subito all'intelletto rapportate, il quale fa di loro giudicio, onde la natura pronta pose il senso dell'vdito vicinissimo al cerebro; l'odorato all'incontro hà simpatia grande e parentela col cuore, e perciò la natura pose il senso di lui nelle nari, per le quali si trahe l'aria, che si vā drittamente al cuore, e per consequente ancora l'odore, del quale, quando è soane, grandemente egli si cōpiace, & è confortato; come si dice ne' Prouerbi al 27. *unguento, & varijs odoribus delectatur cor*; e la sposa anch'ella patendo mancamento, e defiquio di cuore; diceua *Can. 2.5. fulcite me floribus, supate me mavis, quia amorem languet*. Dal cuore parimente, e dall'interne viscere deriua l'odore; Onde diceua la sposa. *Osculetur me osculo oris sui, quia meliora sunt vbera tua vino, fragrantia vnguentis optimis.* Oue potrebbe parere ad alcuno, ch'ella fauellasse fuor di proposito; poiche mentre ricercaua il bacio, pareua che lodar douesse la bocca, e le labbra, e nò le poppe; e come sarebbe sciocco chi dicesse datemi la mano, perche haueate bel piede, ò datemi vna mela, perche buone sono le pera; così potrebbe parere sciocca la sposa, mentre che dice diami il mio sposo il bacio, perche buone sono le sue poppe; ma diu'se lla benissimo, perche fù come s'è detto haueffe, diami il bacio, perche voglio go-

Libro secondo.

dere del suo spirito soauissimo, & odorosissimo, che deriua dal suo petto, e dal cuore, che dimora in mezzo alle poppe, e perciò, mentre che queste hanno soauissima fragranza non può non essere non fragrantissimo il suo anelito. Quanta forza habbia parimente di conciliar amore la soane fragranza, si raccoglie da quello stesso, che dice la sposa: *Oleum effusum nomen tuum, ideo adulescentula dilexerunt te.* Quasi dicesse il tuo dolcissimo nome, la tua cara memoria non meno rapisce, e diletta i cuori, di quello, che si faccia vn piaceuolissimo vnguento, e profumo, e perciò sei amato da tutti. Per consequenza è l'odore attilissimo à far ottener tutto ciò, che si vuole, e ne habbiamo bellissimo esemplo in Isaac, il quale stette molto tempo irrefoluto di dar la benedittione à Giacobbe benchè haueffe mangiato le viuande apparecchiati con molto gusto, e beuuto vino molto eccellente, & vditto ragionar Giacobbe, e toccatolo ancora, con tutto ciò non mai si risolue di benedirlo, se non da poiche odorò la fragranza delle sue vesti, e lo nota la Scrittura dicendo. *Statimque vsensit vestimentorum illius fragrantiam benedicens illi, ait.* subito, che senti la fragranza de gl'odori, nò potè più contenerli, e lo benedisse. Hor accioche sapessimo, che Dio rimira al cuore, e nò all'intelletto, all'amore, e non alla sapienza, all'affetto, e non all'eloquenza, volle, che l'oratione fosse rappresentata sotto il simbolo dell'odore, che hà corrispondenza col cuore, e non del suono del le parole, che hà parentela con l'intelletto. Aggiungasi che insieme venne à dimostrarci, quanta sia potente seco l'oratione, poiche ottiene da lui quanto vuole, e li rapisce il cuore, alche alludendosi nella Genesi al 8. si dice, che *odoratus est Dominus odorem suauitatis*, e subito disse à Noè, *nequaquam vltra male dicam terram propter homines*, e quadno Dio nò hà di questi odori, par che si senta venir meno; onde disse Isaia Profeta. *Et vidit quia non est vir, & aperuius est, quia non est, qui occurrat.* è venuto quasi meno Dio, dice Isaia, perche non vi è chi faccia oratione, che questo vuol dire, *qui occurrat*, pero altri leggono *non est qui oret*, altri *non est qui intercedat*. Chese fù solenne vñanza appresso à gli antichi adoprare vnguenti ne' conuiui, come si raccoglie da quello che fece la Maddalena, e disse la sposa. *Dum esset rex in accubitu suo, Nardus mea dedit odorem suum*, non douemo anche noi accostarci alla sacra Mensa dell'altare, senza questo pre-

Can. 1. 2.

Fà ottenere ciò, che si vuole.

Gen. 27. 27

Oratione amorosa moue l'iddio più che sapiente.

Potensissima co Dio.

Gen. 8. 2. 1.

Isa. 59. 16.

Can. 1. 11

tiofo vnguento dell'oratione, e se mi dirai, che il conuitante era quegli, che soleua apparecchiare gli vnguenti per gl'inuitati, rispondo, che anche qui il Signor che inuita ci sparge di questo soauissimo odore, conforme à quello, che disse per Zaccaria, *effundam super David spiritum precum*. E mi souuene à questo proposito vna bella inuentione, che si racconta da Ateneo di vn certo Alesside, il quale sopra de conuitati faceua volare certe colombe tutte coperte di odoriferi vnguenti, affine che di questi gli venissero ad aspergere tutti col moto delle loro ale abbondantemente, e parmi, che l'istesso habbia fatto Dio, poiche lo Spiritosanto il quale apparue già in forma di colomba, è quegli, che sparge sopra di noi largamente gran copia di questi soauissimi profumi, conforme à quello, che dice S. Paolo, *Spiritus est, qui postulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus*. Et à questo proposito ancora si affa l'vso antico della Chiesa, la quale formaua i vasi que si custodiua il santissimo Sacramento in forma di colomba, come si legge nella vita di S. Basilio Magno, e nota parimente Gio. Stefano Durante lib. 1. de ritibus Ecclesia cap. 16.

L'hauer bisogno della luce per oprar bene è manifesto segno di poco caldo d'amore, perche chi ama da douero serue senza attenderne premio, ne lode alcuna, così insegna il Principe de' Peripatetici nel c. 8. del libro 9. della sua filosofia morale, oue deseruendo il suo amico dice. *Maxime amicus est, qui vult bona, cui maxime vult, illius causa, etiam si id sciurus sit nemo*. Al vero amico, non basta, voleua dire, procurare bene all'amico, ma è necessario che ciò si faccia per amor di lui, e non per alcuno nostro interesse, di maniera che ne anche ne cerchiamo alcuna gloria, ne aspettiamo alcuna mercede, ò ringraziamento, o ricompensa dall'istesso amico, come auuiene, quando li facciamo alcuno seruigio, che ne egli, ne altri lo conosce, ne solo fa ciò l'amore, ma qual si voglia affetto qual' hora è grande; perciò Martiale si burla d'vna donna, la quale essendole morto il marito, piangeua quando vi erano altri presenti, ma si asciugaua gli occhi, ne daua segno di dolore, mentre non credea di esser veduta, dal che argumentò egli molto bene, che non si dolesse veramente, perche disse

Ille verè dolet, qua fino septe dolet.

Perciò i veri serui di Dio, perche amano da douero, e da douero si dogliono delle

loro colpe, non cercano d'esser veduti piangere, ò far altri atti di diuotione da gli huomini, anzi sempre procurano nascondersi e nella notte par loro di potersi meglio sfogare, & attendere à gli esercitij dell'oratione, e della contemplatione; onde si legge di Sant'Antonio Eremita, che consumando tutta la notte in oratione, quando uscìua il Sole, si doleua che stato fosse troppo sollecito, quasi fosse occasione, che si finisse l'amorosa lotta, che qual Giacob faceua con Dio, e si dileguasse la manna della diuotione, che gli era piovuta dal Cielo, e con la sua luce corporea gli offuscasse il Sole la mente. Preuengono etiamdio i veri amanti il Sole, perche la sollecitudine, che loro è quale sprone al cuore, non li lascia dormire. Perciò Giacob amante diceua. *Somnus fugiebat ab oculis meis*, e pure egli era tanto amico del sonno, che fuggendo per timore della vita del fratello Esau, & arriuato in vna campagna, oue non hebbe altro letto che la nuda terra; non altro padiglione, che il cielo; non altro capezzale, che vn fasso; con tutto ciò, ne il timore, ne l'incommodità bastò ad impedirli il sonno, ma divenuto amante, benchè cercasse, & inuitasse il sonno questo se ne fuggìua, & *fugiebat somnus ab oculis meis*. Deuotene anch'egli per amore de' gli studi gareggiaua con gli artesci, che li guadagnano il vitto con le mani, ne sosteneua esser vinto da loro nell'alzarsi per tempo; Ma David più diligente preueniua ancora le sentinelle della notte, che van facendo la guardia per la Città, che questo è il senso di quelle sue parole. *Aniicipauerunt vigiliis oculi mei*. In somma ben disse il Sauio, che oportet praeuenire solem ad benedictionem, che se molti per goder i deboli, & humidi influssi della Luna, cioè delle cose mutabili del mondo, sono tanto diligenti, molto più tali esser deuono i serui di Dio, per godere de' cari abbracciameti dell'istesso Dio. Ne senza cagione disse il Sauio, che si merita di notte la benedictione di Dio, perche è ottima disposizione à tutte le grazie celesti l'oratione notturna, come quella, che suol essere assai più pura, e seriente: *con surge nocte*, diceua Gieremia, & *offunde sicut aqua cor tuum in conspectu Domini*, cioè se tu brami auanti à Dio spargere il tuo cuore, e la tua oratione con quella facilità, con quell'abbondanza, e con quella compietezza colla quale si sparge l'acqua d'vn vaso, deuì alzarti la notte; perche nel giorno non vi mancano mai mille sorti d'impedimen-

*Tenebre
amate da
veri serui
di Dio.*

*Amore
caccia il
sonno.
Gen. 31. 30*

*Psal. 76. 5
Sep. 16. 28*

*Thr. 2. 19.
Oratione
notturna,
quanto vtile.*

*Oratione
nel s. 10. S.
ramento.*

Zac. 12. 10

*Arb. lib. 15
cap. 17.*

*Colombe,
che sparge
uano odori*

*Rom. 8. 29.
Vaso del
Sacramento
già fatto
in forma
di colomba*

*Io
Chi ama
seruus bēche
nō veduto.*

*Vero dolore,
non vuole
le testimonij.*

notali, viuono molto lietamente, come fanciullo, o bambino che nel seno se della madre gode le sue carezze, & il suo dolce latte, onde diceua David. *Si non humiliter sentiebam, sed exaltaui animam meam sicut abla status est super mare sua, ita retributio in anima mea*, che fù tanto, quanto dire, se humile stato non sono, non goda io de' priuilegi, e carezze degli humili, e perciò sia licciato dal seno, e dalle poppe della celeste mia madre. Sono dunque i trauagli, e le mestitie de' gli humili, come l'Eclissi del Sole, e della Luna, che in quei corpi luminosi non apportano alcun difetto, ma solo immediscono la loro luce à gli occhi nostri, perche non altrimenti gli humili oscuri rassembrano à noi, ma à gli Angeli chiarissimi appariscono, & in se medesimi godono marauigliosa luce, e perciò nel luogo del Sauio di sopra citato, *Qui abstulerunt labores eorum*, poteva ancora tradursi dal Greco, come nota il Padre Ceruantes, *eclypses eorum*, e meritamente, perche à guisa di eclissi passano in vn subito, altro non sono che vn poco di ombra, e vengono loro cagionate da gli huomini terreni. Non haueuano dunque cagione di lamentarsi certi appresso di Malacchia Profeta con dire, *quod emolumentum, quia ambulauimus tristes*, che dite o sciocchi? vi dolete non esser premiati da Dio, perche sete stati mesti? Non vedete che in questa maniera confessate d'hauerlo seruito di mala voglia? di non hauer fatto alcuna cosa per amore? dunque non sete degni di alcun premio, ma più tosto di castigo, perche così grande, così liberale, & amoroso signore deue seruirsi allegramente, e non con mestitia.

Egli si vede in tutte le piante, che chi vuol godere del loro frutto è necessario, che vi lasci il fiore, e chi coglie il fiore, viene à priuarsi del frutto. I cattiu non hanno pazienza di aspettare il frutto, ma vogliono goder del fiore, e perciò vanno dicendo, *non praterit nos flos temporis*, non ci trapassi il fiore del tempo. Oh sciocchi! non vedete, che se raccogliete i fiori, vi priuate de' frutti? che per godere hora vn poco di odore, hauerete poi à morir di fame? Ma quale è questo fiore del tempo? Le piante ne' nostri giardini sogliono produr frutti, e fiori, ma il tempo, gli anni, e i giorni, non sò, che germoglio, o che produchino alcun frutto S. Bonauentura per fiore del tempo intende la primavera, che è come la giouentù dell'anno, e che si può chiamar fiore, perche allora in tutte le parti fiori si veg-

gono, i quali non meno sono parti del tempo, che delle piante, vogliono dunque racconter tutti i fiori la primavera? rimarranno senza frutti l'autunno; ma non se ne curano, dice S. Bonauentura. *Nihil curant de fructu anima celestis, sed de flore veris presentis*. E qual pazzia si può ritrouar di questa maggiore? se portando vn corriero che se ne va in posta, alcuni fiori, gli habitanti delle città per doue egli passa, si contentassero rinuntiar à tutti i beni che posseggono, e che possono hauer nell'aumentare per poter godere l'odore di quei fiori, mentre che il corriero se ne va velocemente, e passa auanti loro, non diremmo noi, che costoro fossero veramente pazzi, hor questo fanno gli huomini del mondo; perche il tempo è vn velocissimo corriero, *dies mei diceua il S. Iob velociores fuerunt cursore, & altroue dies mei transferuntur tamquam naves poma portantes*, che lasciano solamente vn poco di odore in passando, e gl'istessi mondani nella Spienza al? l'istesso confessano dicendo. *Transferunt illa omnia tamquam umbra, & tamquam nuntius praecurrrens*, il voler dunque goder del fiore del tempo, è tanto come voler dare vna fuitata à fiori portati da vn velocissimo corriero, hor per questo solo volerli priuare de' frutti ch'hanno è durar in eterno, chi non vede quanto sia gran pazzia? *Quin di intenderassi*, perche dice Gieremia, *uocauit aduersum me tempus*, perche qual ingiuria habbiamo noi fatta al tempo, perche debba egli riuoltarsi contra noi? Non farebbe grande offera alla pianta il torle tutti i fiori, di modo che non mai potesse produr alcun frutto? grande, non hà dubbio, perche questo è tanto proportionatamente quanto uccider i parti nel ventre della madre, e non lasciargli venire à perfectione. Sciocchi dunque, & ingiuriosi sono al tempo; & à se stessi i cattiu, ma sapientissimi i buoni, i quali si priuano volentieri de' fiori per goder de' frutti maturi, conforme à quello che diceua la sposa. *Ascendam in palmam, & apprehendam fructus eius, & altroue, sub umbra illius quem desideraueram sedi, & fructus eius dulcis gutturi meo*. Perciò il Profeta Gieremia per vna gran felicità, che doueua essere al tempo del Messia per diceua, che si sarebbero piantate delle vigne, e non si sarebbero prima del tempo vendemmiate. *Adhuc plantabitis vineas in montibus samariae. Plantabunt plantantes, & donec tempus uentis, non vindemiabunt*: Gieremia mio non hà noua migliore da darci? se detto hauesti racco-

Pazzia de' cattiu che non si curano de' frutti.

Iob 9. 25.
Iob 9. 26.

Sap. 9. 9.

Thi. 1. 25.

Ingiuriosi al tempo.

Can. 7. 8.
Can. 2. 3.

Ier. 31. 5.

Ps. 130. 2.

Sap. 5. 2.

Mal. 3. 14.
Deferui-
si Dio con
allegrezza

Ja

Sap. 2. 7.
Fiore del se-
gnale sia

glieranno copiosissimo frutto, saranno vino eccellentissimo, non verrà mai tempesta, manco male, ma il dire che non si vendemmerà prima del tempo, & in qual paese ve desti tu, che si vendemmiassero prima che l'vite fossero mature? non sono così sciocchi gli huomini, che il vino premer vogliano dall'vite acerbe, e per questo dunque verrà il figlio di Dio a prender carne? per altro non era necessaria la sua venuta, ben pare, che rimaner sene potesse nel seno del padre. Non è picciola promessa nè questa del Profeta, ma è grandissima, perchè tutto il disordine del mondo da questo nasce, che si vuol vendemmiar prima del tempo, non già spogliando de' proprij loro parti le vite materiali, ma sì bene le simboliche. vino, e vendemmia sono simboli d'allegrezza, e de' piaceri, onde ne giudici s'introduce la vite, che dice. *Numquid possum deferere vinum meum, quod latificat Deum, & homines.* Et Isaia *Fecit Dominus conuiuium vindemia defecata.* Hor questa vendemmia la vogliono far i cattini prima del tempo, il quale non è in questa vita, ma nell'altra, che perciò descriuendo San Giouanni il termine del mondo, & la venuta dell'eterno giudice introduce vn' angelo, che gli dice *miste falcem tuam accendam, & vindemia boscos vinea terra, quoniam matura sunt vna eius.* Non prima dunque si hà da vendemmiare, perchè allhora. *Reddet Deus unicuique secundum opera eius.* Ma i cattini non hanno tanta pazienza, e vogliono far la vendemmia in questa vita, onde mangiando l'vite acerbe in vece di prenderne diletto, si legano i denti, e si priuano del giocondissimo vino della celeste beatitudine, del quale il Salvatore à suoi Discipoli disse. *Non bibam amodo de hoc genimine uitis, usque in diem illum, cum illud bibam uobiscum nouum, in regno patris mei,* e passa per ragione dell'imitatione la stupidità de' loro denti, ancora ne' figli, onde si lamentauano gli Ebrei dicendo. *Patres comedunt uinam acerbam, & dentes filiorum obstupuerunt.*

13 Saggiamente quegli Indiani, per voler esprimere vna antipatia, & inimicitia mortalissima di questa pianta col Sole, finsero, che vi fosse in prima stato grädissimo amore; perchè si come di dolcissimo vino si genera fortissimo aceto, e corrupto optimi, come dicono i filosofi, est pessima, così quanto più grande, e vehemente è l'amore verso qualche oggetto, tanto maggiore sia l'odio che gli succederà qual hora nel suo

contrario si cangi, e si trasformi amore; e la ragione è, perchè che prima si rappresentaua alla mente dell'amante quell'oggetto, come amabile, poi se li propone come degno d'odio. Onde la volontà sdegnasi d'esser stata ingannata, e quanto maggiore le pare, che sia stato l'inganno, di cui è misura il passato amore, tanto maggiore è l'odio, che contro di lui cōcepisce, quindi leggiamo di Amnon, che amò in prima tanto ardentemente la sorella Tamar, che trapassando l'ardore dell'animo nella carne sentiuà dileguarsi, e ueniua meno, ma poco appresso si cangiò in tanto odio, che dice la Scrittura sacra. *Exosum eam habuit Amnon odio magnonimis; ita ut maius esset odium, quo oderat eam, amore, quo ante dilexerat.* Ma onde era nato questo odio? Tamar forse alcuna ingiuria fatta gli haueua? o pur era venuto tanto deforme, quanto prima era bella? nulla di ciò ne fù la cagione, ma sì bene, perchè Amnon si sentiuà rimorder la coscienza del misfatto commesso, onde hauendo ritrovato amarezza, e dolore, oue speraua riempirsi di gioia, e di contento, quasi di questo inganno ne fosse stata cagione l'infelice Tamar, tutto l'amor si cangiò in odio. Tallhora ancora si fighiaccio l'amoroso ardore per alcuna offesa ricevuta dalla persona amata, e perchè questa per ragione dell'ingratitude è tanto maggiore, quanto più grande fù l'amore, che l'amante donato le haueua; perciò à proportion di questo amore si misura l'offesa, e per conseguente l'odio, alche hauendo risguardo Dauid diceua. *Si inimicus meus maledixisset mihi sustinuissem utique, & si is, qui oderat me, super me magna locutus fuisset, abscondissem me forsitan ab eo, tu vero homo vnanimus Dux meus, & notus meus: e lascia come sospesa con bellissima figura l'oratione, non dicendo, che cosa gli habbia fatto, per dimostrare, che non si poteua con parole à bastanza spiegare Onde anche il Tasso introduce Armida abbandonata da Rinaldo tutta infuriata à dire.*

Vattene pur crudel con quella pace,
Ch'alasci à me, vattene iniquo homai
Me tosto ignudo spiro, ombra si guace
Indisusibilmente à tergo haurai
Noua furia con l'angue, e con la face,
Tanto l'agiterò, quanto l'amai.

Saggiamente ancora finsero gli autori di questa favola, che questa pianta odij il Sole da cui spogliata viene de' suoi fiori, se bẽ meglio nella favola haurebbe finto, che essendo ella giouine non si fosse sdegnata col

Disordine
del mendo
in vendem
miar pri
ma del rē
po.

Iud. 9. 13.
Isa. 25. 6.
Qual sia il
vero tem
po della vē
domia.

Apo. 18. 14

Mat. 16.
27.

Mat. 26.
29.

Ier. 31. 29.

Prattica
in Amnon.

2. Reg. 13.
15.

Secōdara
gione del
l'istesso.

Psa. 54. 13.

A grande
amore per
che odio

col Sole per hauerla egli abbandonata, ma si bene per hauerle tolto il fiore della sua virginità, del che non si può far ingiuria maggiore ad vna donna, per non vi essere tesoro, ò dignità alcuna nel mondo che possa contrapassare questa perdita, perche come si dice nel cap. 26. dell'Ecclesiastico

Eccles. 26.
20.

continentis anima omnis ponderatio non est digna.
Non sono dunque questi innamorati mon-
dani che tendono insidie alla pudicitia al-
trui veramente amatori, ma si bene perfidi
nemici dell'oggetto, che di amar profes-
sano, e di so stessi, come eccellentemen-
te dice Sant'Agostino considerando l'assal-
to che diede al casto Gioseffo la sua padro-
na, di cui sopra del Salmo 63. dice que-
ste belle parole. *Amabat illum (Ioseph)*
an se? ego puto, quia nec illum amabat, nec se,
si illum amabat, quare volebat perdere? si se a-
ma- bat, quare volebat perire? veneno libidinis
ardebat, non flamma charitatis lucebat.

Innamora-
ti inimici
di se, e del
oggetto a-
mato.

Discorso terzo, sopra le parole, e'l significato dell'Im- presa.

Iob 24. 15.

FAuellando il santo Giob dell'adultero
dice al cap. 24. che *oculus eius observat*
caliginem, ne però deue marauigliarsi alcu-
no, che ciò ch'egli in biasimo disse, prendia
mo noi in buona parte, si perche vna istef-
sa azione rispetto à diuersi fini può esser
buona, e cattua, si anche perche gli affetti
di vn vero amante di Dio, non si possono
da noi spiegar meglio, che con la somi-
glianza (benche improporionata, & in
molte cose, e particolarmente nel fine dis-
simile) di quelli d'vn amator profano. E
dunque da notarsi in prima la forza di quel
la parola *observat*, che non solo vuol dire
aspettare, o mirare, ma à guisa di sentinel-
la non attendere ad altro, ne hauer posto in
altro i suoi pensieri, ouero a guisa di chi si
è posto in agguato per assaltar all'impro-
uiso alcuno, che passi, aspettare con ansietà
ch'egli giunga. Non si contenta poi di dire
noctem, & tenebras, ma dice *caliginem*, per-
che vi sono delle notti chiare, nelle quali
riluce la Luna, o splendono le stelle, e l'adul-
tero tenebre così folte vorrebbe, che non
vi fosse raggio di luce, ne da occhio alcuno
potesse esser veduto. Ma questo gran desi-
derio di tenebre à cui s'attribuisce? all'vdi-

Affetti di
amanti di
Dio come si
spiegano.

to forse, o al gusto? nò, all'occhio, *oculus ad*
ulteri observat caliginem, e chi mai vdi ma-
rauiglia maggiore? questo è tanto come
dire, che la pietra lasci il centro, e se ne
voli al cielo, che il fuoco discenda, che i fu-
mi fuggano dal mare, che la volontà non
voglia il bene, che l'intelletto abbracci il
falso, perchoe qual altra cosa sono le te-
nebre fuorchè priuatione dell'oggetto del-
l'occhio? dunque l'occhio brama la priua-
zione del suo proprio oggetto, à cui è des-
tinato per natura? in cui è posto ogni suo
contento? fuori del quale non solo non
può ritrouar diletto, ma ne anche operare?
e chi non vede come il peccato corrompa
la natura, e ponga il mondo tutto sottofo-
pra? s'accresce il disordine, e la pazzia di
questi tali, che per godere beltà terrena,
che non può esser oggetto d'altra potenza,
che dell'occhio, cercano le tenebre, che la
vista loro impediscono.

Hà bene all'incontro l'humile amator
di Dio giusta cagione di bramar le tenebre,
perche egli sospira per beltà incorporea, e
spirituale, e diuina, che meglio nelle tene-
bre, che nella luce si vede, perche si come la
beltà corporea per esser in se stessa tutta
tenebrosa, e priua di lume, hà bisogno d'
esterna luce per esser veduta, così la diuina
per esser tutta luminosa, risplendente, e
l'istessa luce, meglio si vede nelle tenebre,
perciò si dice di Dio che *lucem inhabitat in-*
accessibilem, perche non può occhio creato
sostenere la grandezza de suoi splendori,
e quando egli voleua fauorire Mosè, e fa-
uellargli come amico à volto con volto,
tempraua la sua immensa luce con oscura,
e tenebrosa caligine.

Conuengono ancora l'humile, e l'adul-
tero nel fine prossimo di bramar le tenebre,
che è di non esser veduti, ma il rimoto è
contrario affatto, perche l'adultero fugge
la luce, e l'esser veduto, perche dalle ope-
re sue altro non può aspettare, che vergo-
gna, e danno; la doue l'humile si nasconde
per fuggir l'honore e gli applausi, de quali
non si può dire quanto egli sia nemico.

Perche sà, che non sono altro che reti, e
lacci per arte del demonio con la lingua
degli adulatori, e di lodatori tesute, nelle
quali inciampano, e sono presi i poco ac-
corti, & i superbi. *Vir iniquus*, dicena il
Sauio dell'adulatore, *lactat amicum suum,*
& ducit eum per viam non bonam, lactat, fù
tanto come dire inganna adulando per-
ciò i Settanta leggono *palpat*, Aquila *de-*
cipiet, Vatablo, *decipiet*, Pagnino, *sedu-*

Iob 24. 15.
graz mer-
glia che l'
occhio a-
mi le tene-
bre.

Amante di
Dio con ra-
gione ama
le tenebre;

I. Tim. 6.
16.

Humile, &
adultero in
che conuen-
gono.

Lode, & ap-
plausi lac-
ci di Sa-
nasso.

Pro. 6. 24.

*Adulatore
inganna.*

cise. Altri dall'Ebreo *allicis*. Ma il verbo *lactas*, quasi alludendo al latte che si dà a fanciulli, meglio dichiara la conditione, e gli effetti dell'adulationi, e delle lodi humane. Par che ti honori che ti loda, ma ti tratta da fanciullo, e vuole, che ad occhi chiusi senza considerari i tuoi meriti la data lode beui, par che ti accarezzi, ma si come la balia, che dà latte, lega parimente con strette fascie il bambino, così egli con le sue parole di strettissimi lacci, e catene ti stringe, e perciò oue noi leggiamo, *Vir iniquus*, leggono altri con la Bibia Regia, *vir violentus*, perche ci stringe a forza, e altri, *vir rapina*, & *vir iniuria*, & *vir mendacij*, che il tutto può significar la parola Ebraica, & il tutto ben si affa all'adulatore, che con inganni, se ben par che ci lodi c'inguria, e fa preda dell'anima nostra. Per fuggir dunque questi lacci, e queste insidie qual sarà il rimedio? Phumiltà, che fa che l'huomo si nasconda da gli occhi humani, e così fugga i loro inganni. Del pesce lupo dicono i naturali, che scorgendosi circondato d'ogni intrno di reti, e di lacci, sà ad ogni modo ritrouare strada per fuggir- sene; perche con l'aiuto del suo capo penetrando la terra sotto di quella si profonda, e così stà sicuro, o per sotto alle reti in altra parte passa. Ne altrimenti l'humile scorgendo per ogni parte lacci, e reti dal demonio per nostra ruina distesi, egli tanto si ab- basta ponendosi fin sotto terra, e stimandosi indegno di ricouer l'aria, che vani rende tutti gli agguati, e tutte le insidie degli huomini, e dell'Inferno. Perciò vn giorno essendo al glorioso fant' Antonio dimostrato il mondo pieno di lacci in ogni parte, si che non pareua possibile che alcuno fuggir gli potesse, comincio egli ad esclamare, e chi potrà o Signore fuggire questi lacci? e gli fu risposto l'humile. Sapeua questa bella dottrina il real Profeta, e perciò veggendosi d'ogn'intorno cinto di reti, si risolue di nascondersi, e starfi solo, & in questa maniera fuggirli, così ne fa fede egli nel salmo 140 oue dopò haue pregato il Signore che lo liberasse da questi lacci. *Custodi me à laqueo quem statuerunt mihi, & à scandalis operantium iniquitatem*, conobbe che à lui parimente era necessario il cooperar, e far quanto potena dal canto suo, e si risolue, che ciò altro nò fosse, che il nascondersi, & amar la solitudine, *cadent in retiaculo eius peccatores, singulariter sum ego donec transcam*, cioè io me ne stò solo lontano da tutti, & in questa manie-

ra, me ne passerò sicuro, cadendo nelle reti i peccatori. Ma tuò David non sei peccatore? come dunque ti contraponi loro, come se fossi innocente, e senza colpa? Potrebbe risponder David non dis'io, che caderà ne loro lacci qual si voglia peccatore, ma i peccatori nel numero del più, cioè quelli, che godono della compagnia degli altri peccatori, ma chi, se bene è colpeuole, si ritira, e si nasconde per pianger le sue colpe, questi sarà libero da lacci.

*solitudine
ci scampa
da molti
lacci.*

Sono ancora le lodi fiamme di fuoco, che perciò diceua il Sauio nel capitolo vigesimolettimo de' Prouerbi. *Quomodo probatur in conflatorio argentum, & in fornace aurum, sic probatur homo ore laudantis*, quella bocca che ci loda è fornace accesa, e si come il metallo, che non resiste al fuoco, non è stimato buon oro, così chi non resiste alle lodi non è huomo perfetto; e con ragione fuoco si chiama la lode, perche si come il fuoco penetrando qualche soggetto, lo rende liuido, e lo fa risplendere, ma insieme lo consuma, così quella lode pare che ti renda illustre, degno da esser da tutti mirato, ma per mezzo della superbia, ti vò rodendo, e consuma quanto è in te di buono. Si lamentaua Gieremia Profeta, che ad vna voce sola vn gran fuoco si fosse acceso nel suo paese, e tutto l'hauesse distrutto. *Oliuam uberem, pulchram fructiferam, speciosam vocauit dominus nomen suum: ad uocem loquela grandis exarsit ignis in ea*. Era quali vn giardino questa regione bella, e seconda, come vna verdeggiante oliua; ma ecco, che al suono di vna voce in lei si accese vn fuoco, che tutta la consumò; ma qual fù questa voce, che hebbe forza d'accender fuoco? chi mai vide il suono esser cagione d'incendio? accioche non facessimo errore, vi aggiunse l'epitetto di grande, *ad uocem loquela grandis*. Ma quale è questa voce grande? Il Sauio ne Prouerbij al 27. fa mentione d'vna voce grande, e per mezzo dell'vna forse intenderemo l'altra. *Qui benedicis proximo suo uoce grandi*, dice egli, *de nocte confurgens maleicentis similis eris*. Oue la Glosa, e S. Gregorio Papa, per voce grande intendono la lode dell'adulatore, perche questa ancora che picciol suono se le dia pur è grande, perche hà gran forza, e grandemente penetra. Di questa dunque è probabile che intendesse il Profeta Gieremia, la quale poiche uscì dalla fornace della bocca humana lodatrice s'incontrò, non in oro, ma in piante, e piante molte

*Lode qual
fuoco con-
suma.*

Prou. 27. 21

no i epiteti

*Humil fug-
ge, i lacci
di Sathanas
so.*

*Simile al
pesce lupo.*

*Visione di
S. Antonio
Abbate.*

Pf. 140. 9.

Pf. 140. 10

Ier. 11. 16.

Prou. 27. 14

*Voce di lo-
de uoce grà
de che ab-
bruccia.*

molto atte à riccuier il fuoco, quali sono le oliue, non è marauiglia, se cagionò in loro vn grand' incendio.

L'humile dunque, che tutto ciò conosce cerca nascondere l'opere sue buone, quanto può, & è in ciò tanto diligente, che stò per dire pone più cura di star nascosto, che di oprar bene; del che ne habbiamo vna bella figura in quella misteriosa visione del Profeta Isaia, à cui apparue Dio sopra vn alto trono in mezza di due serafini, de quali egli dice che hauendo fei ali, due solamē

te ne adoprano per volare, e quattro per nascondersi, *duobus velabant faciem eius, & duobus velabant pedes eius, & duobus volabant*, oue nell'Ebreo quella particella *eius* non meno può riferirsi à serafini, che à Dio, e prima dice Isaia che *velabant*, & appresso che *volabant*, accioche tu intendessi, e per ragione del tempo, e del numero dell'ali, e delle parti del corpo che nascondeuano, che più erano intenti al nascondersi che al volare, più al celarsi, che all'operare, ne è marauiglia, perche anche l'istesso nostro Salvatore, come nota S. Bonauentura, tre anni solamente impiegò nell'insegnar la sua dottrina, e gli altri trenta spese sconsociuto per insegnarci questa importantissima virtù dell'humiltà, per la quale sono i Santi tanto desiderosi di nascondere le loro virtù, che non par loro mai di hauerle nascoste à bastanza. Perciò leggiamo in San Matteo al 13, che il regno de' Cieli, cioè la gratia, e le virtù celesti sono simili ad vn re loro nascosto in vn campo, il quale hauendoli ritrouato vn'huomo saggio, li nascose, e pieno di allegrezza vendè tutto il suo, e comprò quel campo. *Simile est regnum*

Matth. 13. eorum thesaurum abscondito in agro, quem, qui inuenit homo abscondit, ma non si era detto ch'egli staua nascosto? certo che si, correua dunque, che si aggiungesse che l'huomo, che lo ritrouò lo nascose? Perche gli par sempre che non sia nascosto à bastanza, e vā perciò ritrouando noue inuentioni per tenerlo più celato, e nascosto. Ma chi sà se quel relatiuo *quem* che si congiunge con l'*abscondit*, si riferisce alla parola più vicina, cioè al Campo? di maniera che non si fosse contento ouell'huomo prudente che il tesoro fosse nascosto nel campo, ma hauesse parimente cercato di nascondere l'istesso campo? questo ben sò che molto bene si affa à veri humili, i quali non solamente nascondono le loro virtù nel campo dell'humiltà, ma ancora nascondono l'istessa humiltà, Perché come dice S. Ber-

nardo non vogliono esser stimati humili, ma vili, *Verus humilis*, dice egli *serm. 1. in Cant. viliis vult reputari, non humilis predicari: gaudet contemptui sui, hoc solo sanè superbus, quod laudes contemnit*, anzi conforme al consiglio di S. Basilio *hom. 22. de humilitate*, non minore studio pone egli, per esser disprezzato, di quello si facciano i superbi per esser honorati. *Tātū studiū impēdas dicēna* quel gran S. *ne apud homines gloriēsus habere quantū impendunt alij, ut gloriēctur*. Ciò già fece Dauid, il quale ripreso da Michol, che troppo hauesse abbassata la Maestà regia ballando auanti l'Arca del Signore, nò disse egli di hauer ciò fatto per humiltà, ma sotto nome di viltà copri questa sua virtù, e disse, *ludam, & vilior fiam ante dominū*. E si come chi hà gemma molto pretiosa, e di cui sia grandemente geloso, non si contenta di chiuderla, e nascondersela in ben fabricato scrigno, o forziere, ma ancora entro à questi vā facendo certi nascondigli segreti, che non possono esser ritrouati da altri, che da lui: così i Santi non pur si nascondono ne' chioftri, e nelle solitudini, ma vanno ancora ricercando certi altri nascondigli, che non solo nascondino loro, ma siano anch'essi nascosti, che tale propriamente è l'humiltà. Ecco il Profeta reale, che appunto di questi nascondigli fa mentione, e como di grandissimo beneficio, ne ringratia Dio. *Quoniam abscondit me dice egli in tabernaculo suo: in die malorum protexit me in abscondito tabernaculi sui*, mi nascose dice egli nel suo tabernacolo, gran fauore, ne' tempi cattini mi fù protettore, e questo fù maggiore, ne di questo si contentò, ma andò ricercando vn' nascondiglio entro al suo tabernacolo, per lui celarmi. *In abscondito tabernaculi sui*, ne qui si fermano i buoni, & i veri humili, ma dopo hauer nascosta la loro preferenza, non vogliono, che ne anche alcun'odore, o minima congettura si habbia di loro. Del ceruo scriuono i naturali, che fuggendo da cani, e cacciatori, non mai corre incontro il vento, accioche da questo non sia l'odore di lui portato a' cani; ma verso quella parte affretta i passi, verso doue vede mouersi l'aria, accioche non lasciando dietro di se alcun'odore, vengano i cani à perderne la traccia. Degli huomini sono molti, che rassembraano fuggir gli honori, ma pochi, che fuggono come cerui, e non vogliano, che si habbia odore della loro fuga; fuggono molti per essere seguiti; si nascondono per esser ricercati, rinutano il poco per hauer il molto, fug-

S. Bernar.

S. Basili.

1. Reg. 6. 22

Nascondi gli cerca da gli humili.

Ps. 26. 5

Simili al Ceruo.

eo, fuggono, ma vogliono, che si sappia la loro fuga, e dal vento della fama si sparga soave odore di buona opinione della virtù loro. Aquali dir si potrebbero quelle parole della Cantica *fuge dilecte mi ma affimulare caprea hinnuleque ceruorum* piaceremi che tu fuga, ma fa che sia la fuga di capriolo, e di ceruo, di capriolo per esser molto veloce nel fuggire, di ceruo per non voler, che ne anche ti habbia odore della tua fuga. Tal ceruo fù l'humile San Gio. Battista, il quale non solamente fuggì la dignità di messia offertali da Giudei, ma anche, accioche non si credesse, che per humiltà la fugisse andò talmente abbassandosi, e parlò così da donero, che oue prima i Farisei lo voleuano per Messia lo stimano poi indegno ministro del battesimo, e gli dicono, *quid ergo baptizas, si tu non es Christus, neque Elias, neque Propheta?* Del leone parimente scrive, che fuggendo guasta l'orine de' piedi con la coda, accioche non apparisca segno della sua fuga, e non altrimente l'humilo ch'è di cuore magnanimo, e generoso qual leone fuggendo le dignità, con la coda dell'humiltà v'è coprendo le sue vestigia, & ad ogni altra cosa fuorchè alla virtù attribuisce la cagione della sua fuga, dicendo insieme con Isaia. *Non sum medicus, & in domo mea non est panis, nolite me constituere principem.* Ma che ragione è questa? se volessero, che medicasse gl'infermi, o aprisse bottega di pannattiero, bene si scusarebbe con dire, *non sum medicus, & in domo mea non est panis.* Ma per esser principe qual necessità v'è di medicina? e se non hai pane questa è la via di prouedertere, perche essendo Principe tutto il pane, che farà nella Città sarà tuo. Potrei dire, che conosceua molto bene, chi così rispose, che l'ufficio del Principe è medicar le piaghe della Republica, e dar pane à poverelli, ma più à proposito mio, era tanto desideroso di rinunziar il principato, che non hauendo soda ragione per farsi scudo contro di quelle che gliela offeriuano, si difende al meglio che può, e se lascia insino di scuoprirsì i proprij mancamenti per non ricouer questo carico.

Ma non è marauiglia, che questa bella dottrina si raccoglia dalla Scrittura sacra, poiche Seneca filosofò getile col solo lume della natura, parche in gran parte vi arriuasse, poiche nell'Epistola 68. che scrisse à Lucillo à questo lo persuade con la sua solita acutezza, così dicendo. *Abscende te in otio, sed & ipsum otium absconde, e poco ap-*

presso. *Non est quod inscribas tibi philosophiam, acque etiam aliud proposito tuo nomen impone, valetudinem, & imbecillitatem vocato, & desidiam. Gloriarì otio, iners ambitio est. Animalia quadam ne inueniri possint, vestigia sua circa cubile ipsum confundunt. Idem tibi faciendum est, alioquin non deerunt, qui persequantur. E poco di poi. Cum secesseris non est agendum hoc, ut de te homines loquantur, sed ut ipse tecum loquaris. Quid autem tecum loquaris? Quod homines de alijs libentissime faciunt. De te apud te male existima.*

Ma se tanto dee procurar l'huomo di nascondersi, e celarsi, come aiuterà egli il profimo? come gli darà buoni esempi? come eserciterà i carichi, che per publico beneficio talhora gli sono imposti? come conseruerà la grauità, e l'honore, che si deue ad vno publico ministro?

Rispondo, che la vera humiltà non è contraria alla carità, ma amoreuolissima sorella, e serua, e perciò il vero humile, come si nasconde per fuggir la propria gloria; così non teme scuoprirsì, quando lo richiede la gloria di Dio, e l'utile del suo prossimo, e se bene aborrisce ogni honore, che si faccia alla persona di lui, non perciò rifiuta quelli che debiti sono alla dignità dell'ufficio, ch'egli esercita, del che ne habbiamo vn'bellissimo esempio nel Profeta Mosè.

Percioche quando egli riceuè la legge di Dio nel sacro monte Sinai, accioche maggior autorità hauesse appresso al popolo volse Dio, che la sua faccia fosse luminosa, fische molto lungi si spandeano i raggi del suo volto, ne in tanta moltitudine vi era, che non s'accorgesse di questa noua merauiglia, da lui in poi: così suol' accadere à gli humili, che luminosi essendo ne gli occhi di tutti, solamente à se stessi rassembrano oscuri. Ma che fece Mosè? si coprì egli forse subito, che comparì fra il popolo? no già, ma prima publicò loro l'ambasciata di Dio, e la sua legge, & allhora dice la Sacra Scrittura. *Impietis sermonibus posuit velamen super faciem suam.* Ma perche non prima? Mentre ch'egli ragionaua loro pareua, che vi fosse necessità di velo con cui la sua faccia coprisse, accioche potessero vederlo, & vederlo con attenzione, e non di poi, percheritirandosi nella sua stanza, poteano stare come gli pareua meglio. A ciò si risponde che molto saggiamente non si coprì Mosè il volto, se non finito, ch'egli hebbe di publicar la legge, perche mentre in quell'atto era ministro, & ambasciadore di Dio, era bene che apparisse risplenden-

Humiltà
non ripugna
alla carità

Humilem
tine la di-
gnità del-
l'officio suo

Exod. 34.
33.

te, e

Cant. 8.
14.
Et al ca-
priolo.

Tale San
Gio. Batt.

Io. 1. 25.
Simile al
Leone.

Is. 9. 7.

Come rifi-
sa le digni-
tà.

Officio di
Principe.

Bella dot-
trina di Se-
neca.

se, e s'acquistasse autorità, Ma dapoiche non li rappresenta, ne fauella come mandato da Dio, ma come semplice Mosè, all' hora è ben che si cuopra, e che nasconda il suo splendore, e non ricerchi alcuno honore per se stesso; e nella medesima maniera fanno i fanti, e chi vedea vn Basilio, vn

Essempi di
S. Basilio,
& altri.

Ambrosio, vn Carlo Borromeo in habito pontificale, scorgeua in loro tanta grauità, e maestà, che ben pareua da loro volti raggi risplendenti videro, che i suoi occhi abbagliassero, ma chi poi li trattaua priuamente nelle loro case li ritrouaua tanto humili, e tanto affabili, che non meno rimaneua stupito, & allettato dalla loro conuersatione, che marauigliato si era prima, & atterrito della lor maestà.

Che se finalmente (per ritornar alla nostra prima somiglianza) bramano gli adulteri le tenebre per poter con maggior libertà, e pace godere del loro amato oggetto, e gli humili godono anch'eglino molto maggiori carezze dal loro Dio nelle tenebre, e nella solitudine, che nelle Città, e frequenze degli huomini. Principe, che insieme è padre di qualche vezzofo, fanciulletto, ben che questo sia ogni suo piacere, e non habbia maggior contento, che di fauellar seco, di baciario, di farli mille carezze, e rimbambir quasi di nuouo con lui bambino, come si legge particolarmente con vn suo fanciullo hauea fatto Agefilao, quando ad ogni modo egli da pubblica audienza, & in alto trono, tratta con suoi consiglieri negozi di stato, le l'amato figlio compare alla sua presenza, non pure non l'accoglie, come è suo costume; ma comanda ancora, che condotto sia in alto luogo, non perche non l'ami, ma perche non è quello il luogo di fargli carezze; & iui dimora come Principe, e non come padre, e non altrimenti si porta Dio con gli humili. Sono eglino come piccioli fanciullini, che perciò diceua il nostro Salvatore. *Qui se humiliauerit, sicut paruulus est.* E racconta San Marco che a fanciullini, per esser simboli de gli humili, faceua di gran carezze, perche, *amplexabatur, & osculabatur eos*, dicendo, *finite paruulos venire ad me, talium est enim regnum caelorum.* Sono le delizie della casa di Dio, ma per goder di queste carezze è necessario, che si ritirino dalla frequenza de gli huomini, e che ritrouino Dio da solo a solo.

Cant. 2. 4. Perciò diceua la Sposa. *Introduxit me rex in cellam vinariam ordinauit in me charitatem.* mi condusse nella cantina, e perche nella cantina? Perche è la stanza più bassa, e se-

Santi più
ai carezze
e nella solitudine.

Mat. 18.

4.

Marc. 10.

14.

Cant. 2. 4.

Cantina
simbolo del
l'umiltà.

creta del palazzo, e perciò simbolo dell'humiltà, e della solitudine, & è luogo, oue si conferua il vino, perche quiui è l'abbondanza delle cōsolationi, e de gusti diuini, e che feciui lo sposo? *Ordinauit in me charitatem.* Ordinare in questo luogo è termine di guerra, e significa porre in ordinanza i soldati d'vn numeroso esercito per dar la battaglia, o l'assalto à qualche città, o esercito nemico. E per carità s'intende l'amor dello sposo, non quello della sposa. Ma à qual proposito si fauella qui di eserciti, di ordinanze, e di battaglie? che ha da far la Cantina col campo? che il vino con gli eserciti? che vna sposa stanillante d'amore con città nemica? & oue erano i soldati da porre in ordinanza, se eglino due soli erano in quel luogo? e che accadeua apparecchiare eserciti contro di quella, che era sopra modo amante, e di già era tutta sua? forse diuenne ebbria la sposa in questa cantina, e perciò sposò à fauellar fuori di proposito? ebbria certamente era, ma di vn vino, che non turba la mente, ne fa dire sciocchezze, ma che à mai auiglia l'illumina, e fa dire altissimi misteri. Volle dunque dire la sposa, che in quel luogo furono tali, e tante le carezze, e le dimostrazioni d'amore, che ritenè dal suo sposo, che parue, ch'egli nel padiglione del suo petto vi tenesse vn esercito, e che all' hora tutto lo cacciassero fuori, e ponesse in ordinanza per assalir con loro il suo cuore, il quale ancorche fosse stato qual fortissima rocca, forza farebbe stata che si fosse reso à tal assalto. Si che proua la Sposa l'effetto della promessa, che fece Dio all'anima dicendole per Osea Profeta. *Ducā eam in solitudinem, & loquar ad cor eius*, per che *loquar ad cor*, nel idioma Ebreo è tanto come far carezze, e fauellar amorosamente. Intese ciò per proua S. Gieronimo, il quale de custodia uirginitatis ad Eustochiam, di se stesso così scriue, *Sicubi concana ualium, aspera montium, rupium praerupta cernebam, ibi me orationis locus, & ut ipse mihi testis est Dominus, post multas lachrymas, post caelo inhaerentes oculos, nonnunquam videbar mihi agminibus interesse Angelorum, & laetabar: Post te curremus in odorem unguentorum tuorum.*

Carezze
streme che
fa Dio à
gli humili
nella solitudine.

Os. 2. 14.

S. Hieron.

Exod. 40.

33.

Quindi intenderrassi vn bel luogo dell'Esodo nel capitolo 40. oue si racconta, che essendosi posata la nube in cui si rappresentaua la gloria di Dio sopra del tabernacolo, & hauendolo tutto coperto, e volendo Mosè intrarui al solito, non puote. Sopra del qual luogo, vā considerando S. Ago-

stino

fino, che questo era pure quell'istesso Mosè, il quale sopra del monte Sinai soleua entrar nella nube, e fauellar così familiarmente con Dio, come suole vn'amico con l'altro, e vada dubitando qual sia la cagione, che ciò che non gli è vietato sopra del Monte non li sia permesso nel piano; che à dir il vero, se conegiano, à cui non si tienepor tieria, & entra quando vuole à fauellar col Principe, si vedesse vn giorno prohibita l'audiienza, chi nò sà, che ciò li parrebbe molto strano, e temerebbe d'hauer perduta la gratia del principe? Che diremo dunque di Mosè? forse ch'egli hauesse commessa qualche colpa, per la quale fosse Dio sdegnato seco? Ma la Scrittura sacra non fa mentione di alcuna, ne è da credere, che la tacesse, come non tacque quella, che succedette, quando hebbe à produr l'acqua della pietra. *est res multum mirabilis*, dice S. Agostino, *Quod nube descendente, & implente tabernaculum; quia tamen gloria domini dicitur, nò potuerit Moyses intrare in tabernaculum, qui in Monte Sinai, quando legem primitus accepit, intravit in nubem, ubi erat Deus*; e parue così difficile questo passo à S. Agostino, ch'egli ricorse per risponderui al senso mistico, e disse, che in ciò egli fù figura de Giudei, i quali non penetrano, e non intendono i misterii diuini; ma quanto alla lettera il Caietano dice, che Mosè lasciò d'en-

trarui per riuerenza, non perche veramente non potesse, il che non par conforme al sacro testo, il quale dice. *Nec poterat Moyses ingredi testū federis nube operiente omnia*; & è simile à quell'altro luogo nel cap. 7. del 2. libro del Paralipom. *Nec poterant Sacerdotes ingredi, eo quod implesser Maieſtas domini templum domini*. Perciò il Tostato dice, che quella nube era tanto densa, che impediua il vedere, & consequentemente ancor l'entrata nel tempio. Ma comunque sia pur rimane il dubbio in piedi, perche sopra del Monte potesse Mosè entrar nella nube, e non mentre ch'ella dimoraua sopra del tabernacolo. Alche io risponderai che il luogo diuerso ne fù cagione. Nel Monte staua Dio come in luogo solitario, e ritirato, era da solo à solo con Mosè; perciò tratta seco domesticamente, e non l'impedisce l'entrare nella sua più secreta stanza. Ma nel tabernacolo staua Dio come nel suo Trono reale in Maestà, che perciò si dice, *Maieſtate Domini coruscantis*, e vi era presente tutto il popolo, e però si tratta d'altra maniera, e non riceue qui Mosè le solite carezze. Ecco dunque se hanno cagione i Santi, & humili di amar le tenebre, e la segretezza, per esser più sicuri del pestifero vento della vanagloria, e più disposti à riceuer le carezze, e consolationi diuine.

2. Paralip.
72.

Fine del libro secondo.

